

ساقی آرٹسٹک

PDF BOOK COMPANY

Muhammad Husnain Siyalvi

0305-6406067

Sidrah Tahir

0334-0120123

Muhammad Saqib Riyaz

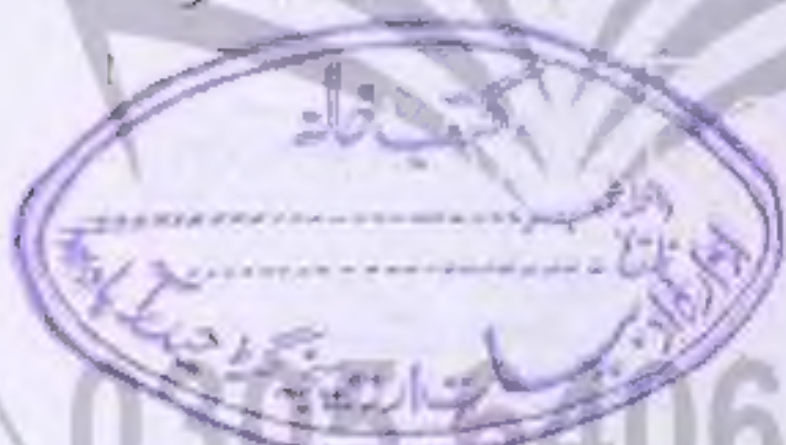
0344-7227224

روشنائی

روشنائی

سجاد ظہیر

37920

سیمائی پبلی کیشنز اے ۴۳، ای ڈی ڈی ایس فلیٹس
مینرکا، نئی دہلی ۱۱۰۰۶۷

جملہ حقوق بحق پروفیسر نجمہ ظہیر باقر محفوظ

سن طباعت: ۱۹۸۵ء
 پہلی کیشنز صلاحکار: شیخ احمد۔ ٹی۔ ۳۸، بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی ۱۳
 سرورق: علی باقر
 تعداد: پانچ سو
 زیر سرپرستی: سجاد ظہیر اور رضیہ سجاد ظہیر میموریل کمیٹی، ۱۹۔ دکھنا پورم،
 جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی ۱۱۰۰۶۷
 ناشر: سیماپلی کیشنز، ۱۷۳، ای۔ ڈی۔ ایس۔ روڈ، قلیش
 منیر کا، نئی دہلی ۱۱۰۰۶۷
 مطبوعہ: نیو ڈیر آرٹ پرنٹرس، کوچہ چلیان، دہلی ۶

قیمت ۷۰/-

0305 6406067

انگلستان میں کتابیں ملنے کا پتہ

انجمن ترقی پسند مصنفین (برطانیہ) ۱۶۔ ونڈر میر روڈ، لندن، ڈبلو۔ ۵

ترتیب

نمبر صفحہ

باب

عرض حال

سولہ خجائی خاکہ سجاد ظہیر
ترقی پسند تحریک کی آپ بیتی (راج بہادر گوڑ)

حرف آغاز

۱۔ سمت کا تعین

۲۔ تحریک کا آغاز

۳۔ تحریک کا فکری و تہذیبی پس منظر

۴۔ پہلی کل ہند کانفرنس ۱۹۳۱ء

۵۔ تحریک کے بنیادی مسائل

۶۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد

۷۔ عوام اور خواص میں مقبولیت

۸۔ تحریک کی کمزوریاں اور ولولے

۹۔ دوسری کل ہند کانفرنس ۱۹۳۶ء

۱۰۔ تحریک کے فن کار

۱۱۔ تیسری کل ہند کانفرنس ۱۹۳۷ء

۱۲۔ چوتھی کل ہند کانفرنس ۱۹۳۸ء

۱۳۔ تحریک کی تیز رفتار ترقی

۱۴۔ مناظرے و مکالمے

۱۵۔ حیدر آباد و احمد آباد کی کانفرنسیں

۱۶۔ تحریک اور اردو ہندی اور دوسری زبانیں

۱۷۔ حرف آخر

۱۸۔ اشاریہ

۱

۶

۲۵

۲۷

۴۲

۶۳

۹۱

۱۳۵

۱۶۱

۱۸۰

۲۰۴

۲۲۲

۲۳۲

۲۶۶

۲۸۹

۳۱۲

۳۳۰

۳۹۰

۳۹۲

۴۱۶

۴۱۷

عرضِ حال

انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کو پچاس سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر سجاد ظہیر و رضیہ سجاد ظہیر میموریل کمیٹی دہلی نے طے کیا ہے کہ ”روشنائی شائع کی جگا“ ”روشنائی“ انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام و تشکیل کی واحد مستند تاریخ ہے جو سجاد ظہیر صاحب نے راولپنڈی سازش کیس میں ماخوذ ہونے پر پاکستان کی جیلوں میں لکھی تھی، ہمیں امید ہے کہ اردو ادب اور اس کی تاریخ کے طلباء اس کتاب کی اشاعت کا خیر مقدم کریں گے۔

انجمن ترقی پسند مصنفین کی تنظیم و تشکیل میں سجاد ظہیر اور ان کی رفیقہ حیات رضیہ سجاد ظہیر نے اپنی زندگیوں کا بہترین حصہ صرف کیا، ۱۹۳۵ء میں سجاد ظہیر نے اپنے چند ہم خیال دوستوں کے ساتھ لندن میں اس تحریک کی داغ بیل ڈالی تھی اور اپنی زندگی کے آخری دم تک وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے جو ترقی پسند تحریک کی جان تھے اس تحریک کے ذریعہ وہ ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں پسماندہ انسانوں میں ایسا شعور پیدا کرنا چاہتے تھے جو انھیں سماجی، معاشی، استحصالی اور سیاسی غلامی سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوا اور یہ اہم کام ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور دانشوروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے بغیر ممکن نہ تھا۔ سجاد ظہیر کا یہ یقین تھا کہ ادب کا تعلق عوامی زندگی اور اس کے آثار چڑھاؤ سے ہونا چاہیے، انھوں نے اپنی پوری

زندگی اس طرح گزاری کہ لوگ ان کی صداقت، عوام دوستی، مستقل مزاجی اور ان کے اعتقاد اور خلوص کے قائل ہو گئے، اپنے عقائد کی پختگی، مزاج کی نرمی اور دریا دلی سے انہوں نے نکلنے پڑھنے اور سوچنے والوں کی کئی نسلوں کو اپنا ہمارا، ہمدم اور ہم قدم بنالیا تھا، کبھی انعام یا عہدہ کالایج ان کے قدموں کو نہ ڈمگاسکا، کسی موقعہ پرستی کی وجہ سے انہوں نے نہ کبھی اپنے نظریہ میں جھول آنے دیا اور نہ ہی کبھی فن کو رسوا کیا، باوجود ہزار تنگی اور مصوبت اپنے مسک سے بے وفائی نہیں کی، اور دنیا کو یہ یاد کرادیا کہ ہر اچھا نکلنے والا عوام کا دوست اور رہنما بن سکتا ہے بشرطیکہ اس کا تعلق عوام اور ان کی زندگی سے ہو، انہوں نے ترقی پسند تحریک کے ذریعہ ہندوستانی عوام کو جہالت، توہمات، روایات، تعصبات اور استعلا کے اندھیروں سے نکال کر علم و دانش کی روشن راہوں پر گامزن کرنے میں مدد کی۔

سجاد ظہیر و رضیہ سجاد ظہیر کے لیے اصل بہتر کوئی خراج عقیدت نہیں ہو سکتا کہ ان کی تحریروں کی اشاعت کی جائے چنانچہ گیلی آن دونوں کی تخلیقات کی اشاعت کا ایک جامع پروگرام ترتیب دیا ہے، اب تک رضیہ سجاد ظہیر کے افسانوں کے دو مجموعے ”زرد گلاب“ (۱۹۸۱ء) اور ”الشر سے بندہ لے“ (۱۹۸۲ء) شائع کیے جا چکے ہیں، اب روشنائی کی اشاعت اس سلسلہ کی تیسری کڑی ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ بہت جلد ”پگھلا نیلم“ لندن کی ایک رات“ اور دیوانہ مرگیا“ بھی شائع کی جائیں، لیکن کمیٹی کے مالی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے یہ کام سجاد ظہیر اور رضیہ سجاد ظہیر کے اُن انگنت چاہنے والوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھرے ہوئے ہیں۔

”روشنائی“ کے اس نئے ایڈیشن کی کئی نمایاں خصوصیات ہیں، یہ کتاب چونکہ بنے بھائی نے بہ حالت اسیری لکھی تھی، اس لیے انہوں نے ابواب کے صرف نمبر دئے تھے، ہم نے ہر باب کے موضوع کی مناسبت سے عنوان تجویز کردئے ہیں ایک اور اہم بات ہے کہ کتاب میں ذکر ہوئے تمام تخلیق کاروں اور تحریک سے وابستہ افراد، رسائل، اخبارات اور مقامات کا اک جامع اشاریہ INDEX تیار کر دیا گیا ہے، جو شیع احمد حسنا کی کاوش کا نتیجہ ہے، تحریک سے وابستہ افراد کی تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں، ہمیں اعتراف ہے کہ چند بہت ضروری تصاویر شامل ہونے سے رہ گئی ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری اس مجبوری کو دخل ہے کہ بعد کوشش ہم ان تصاویر کو حاصل نہ کر پائے۔ شامل کی گئی

تصویروں کے حصول کے لیے ہم پروفیسر نجمہ ظہیر باقر جناب علی سردار جعفری جناب راج نرائی
 (مدیر آجکل دہلی) اور پرنسپل ہندی (مدیر الشریٹھ ویلی، بمبئی) کے مشکور ہیں۔ کتاب کے
 شروع میں سجاد ظہیر صاحب کا ایک مختصر سوانح حیاتى خاکہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ جناب
 راج بہادر گوڑ صاحب نے کتاب کا ایک مختصر مگر جامع مقدمہ "ترقی پسند تحریک کی آپ بیتی"
 کے نام سے لکھا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم مکتبہ دانیال کراچی کے مالک جناب
 ملک نورانی صاحب کے بھی ممنون ہیں کہ انھوں نے اس ادیشن کی اشاعت میں
 ہماری مدد کی۔ اشاریہ ترتیب دینے اور اشاعت سے متعلق صلاح مشورہ کے لیے
 ہم شعیب احمد صاحب کے مشکور ہیں۔ طباعت کے دشوار گزار مراحل میسرز سیما پبلیکیشنز
 اور نیوڈیر آرٹس پرنٹرس دہلی کی بدولت آسانی سے طے ہو گئے، ہم ان کے بھی ممنون ہیں۔

علی باقر

سکریٹری

جولائی ۱۹۸۵ء

سجاد ظہیر و رضیہ سجاد ظہیر میموریل کمیٹی
 ۱۹، دکھنا پورم، جواہر لعل نہرو یونیورسٹی دہلی ۱۱

سوانح حیاتی خاکہ

سجاد ظہیر

مرتبہ: علی باقر

نام
ادبی نام
والد کا نام
والدہ کا نام
تاریخ ولادت
مقام پیدائش
بھائی بہنوں کے نام

سید سجاد ظہیر
سجاد ظہیر (بچے بھائی)
سر سید وزیر حسن (۱۸۷۴-۱۹۴۷)
سکینہ القاطلہ
۵ نومبر ۱۹۰۵
منجھلہ صاحب کامکان گولہ گنج لکھنؤ (یو۔ پی)
سید علی ظہیر
نور قاطلہ (مسز سید عبدالحسن والد پروفسر سید نور الحسن)
سید حسن ظہیر
سید حسین ظہیر
نور زہرہ (مسز نظیر حسین)
سید سجاد ظہیر
سید باقر ظہیر

شادی

۱۰ دسمبر ۱۹۳۸ کو خان بہادر سید رضا حسین کی بیٹی
عاجزادی رضیہ و شادری رضیہ سجاد ظہیر ۱۵ فروری ۱۹۱۷
۱۸ دسمبر ۱۹۶۹ سے ۱۹۷۱ میں ہوئی۔

نجمہ ظہیر یاقر

نسیم بھائیہ

نادرہ ظہیر بتر

نور ظہیر گیتا

میرک۔ گورنمنٹ جوبلی ہائی اسکول، لکھنؤ

بی۔ اے (لکھنؤ یونیورسٹی)

ایم۔ اے (آکسفورڈ یونیورسٹی)

بار ایٹ لا (لندن)

ڈپلوما این جرنلزم (لندن یونیورسٹی)

تعلیم

سرگرمیاں

تحریک آزادی میں حصہ لینا شروع کیا۔

۱۹۱۹ء

انڈین نیشنل کانگریس (لندن برانچ) میں شرکت کی اور انگریزوں کے خلاف ہندوستانی طلباء کو جمع کیا اور مظاہرے کیے۔

۱۹۲۴ء

ہندوستانی طلبہ کے رسالے "بھارت" کے مدیر بنے۔ یہ رسالہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے بند کر دیا۔

انگلستان میں ہندوستانی کمیونسٹ طلباء کا پہلا گروپ قائم کیا۔

۱۹۲۹ء

لندن میں ہندوستانی ترقی پسند مصنفین کی انجمن قائم کی اور اس کا پہلا مینی فیسٹو تیار کیا۔ بعد میں وہیں ہندوستانی مارکیسٹ طلباء کا ایک گروپ بنایا اور برٹش کمیونسٹ پارٹی سے ربط پیدا کیا، نومبر ۱۹۳۵ء میں ہندوستان واپس آئے اور الہ آباد ہائیکورٹ میں پریکٹس کرنے لگے ساتھ ہی سیاسی سرگرمیوں میں پوری طرح ڈوب گئے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رکن بنے۔ اور الہ آباد شہر کی کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری ہو کر پتہ شدت جو اہر محل نہرو کے شانہ بشانہ کام کیا۔ بعد میں آل انڈیا کانگریس کے ممبر منتخب ہوئے اور کانگریس کے مختلف شعبوں خاص طور پر فارن افیئرس

۱۹۳۵ء

سے وابستہ رہے، ساتھ ہی کانگریس سوشلسٹ پارٹی اور آل انڈیا کانسان سبھا جیسی تنظیموں کی تشکیل کی اور کسانوں اور مزدوروں کی قلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ اسی دوران ان کا تعلق اتر پردیش کے انڈر گراؤنڈ کمیونسٹ لیڈروں جیسے کامرڈی سی جوشی اور آر ڈی۔ بھارو دنج وغیرہ سے بھی قائم ہو گیا تھا۔ آگے چل کر وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی اتر پردیش شاخ کے سکریٹری مقرر ہوئے جو اس وقت انڈر گراؤنڈ تھی۔ اسی زمانہ میں وہ ماہنامہ چنگاری کے بھی مدیر رہے۔

برطانیہ سے واپسی کے فوراً بعد ہی انھوں نے ترقی پسند مصنفوں کو یکجا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔

ہندوستان کی انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد کی جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ اس انجمن کے سکریٹری منتخب ہوئے برطانوی حکومت کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کرنے کے جرم میں تین بار جیل گئے۔ سینٹرل جیل لکھنؤ میں دو سال قید کاٹی۔ قید کے دوران مختلف ناموں سے اخباروں کے لیے لکھتے رہے

۶۱۹۳۶

سے

۶۱۹۴۰

کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے پابندی ہٹائی گئی۔ سیما دھیبیر نے پارٹی کے لیے کھلے بندوں کام کرنا شروع کر دیا۔ پارٹی کے قومی جنگ اور نیا زمانہ نامی اخباروں کے مدیر اعلیٰ رہے۔

۶۱۹۴۲

انجمن ترقی پسند مصنفین کی مزید تنظیم کرتے رہے اور ملک کی سب زبانون کے ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور فن کاروں کو اس انجمن سے وابستہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان دنوں بیوی اور دو بیٹوں کے ساتھ والیکشور روڈ بمبئی میں قیام تھا۔

۶۱۹۴۳

سے

۶۱۹۴۴

تک

برصغیر کی تقسیم کے بعد کمیونسٹ پارٹی کے فیصلہ کے مطابق وہ پاکستان چلے گئے اور وہاں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جنرل سکریٹری منتخب ہوئے۔ پاکستان میں طلباء، مزدوروں اور ٹریڈ یونین کے ممبروں کی تنظیم کا کام سنبھالا۔

۶۱۹۴۸

اور تقریباً تین سال اندر گراؤ نہ رہے۔

۶۱۹۵۱ حکومت پاکستان نے راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا۔ مقدمہ مساور سزا

کے دوران حیدر آباد سندھ، لاہور، ممبئی اور کوئٹہ کی جیلوں میں انتہائی صعوبت کی حالت میں ساڑھے چار برس رہے۔ اسی دوران ذکر حافظہ اور شنائی بکھ گئی۔

۶۱۹۵۵ پاکستان جیل سے رہائی کے بعد ہندوستان واپس لوٹے اور انجمن ترقی پسند

مصنفین کی دوبارہ تنظیم شروع کی اور جنرل سکریٹری کے فرائض انجام دیتے۔

۶۱۹۵۸ تاشقند میں منعقدہ پہلی ایفروایشین رائٹرس کانفرنس میں شرکت کی۔ اور

ہندوستان کی ایفروایشین رائٹرس ایسوسی ایشن کے سکریٹری مقرر ہوئے۔

۶۱۹۵۹ ترقی پسند ہفتہ وار عوامی دورے کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے بعد میں اسی اخبار کا

نام بدل کر حیات رکھا گیا۔

۶۱۹۶۲ اسلحہ بندی اور امن کی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے ماسکو گئے۔ ہندوستان

کی مختلف ریاستوں (خصوصاً بنگال، اتر پردیش، آندھرا پردیش، پنجاب، راجستھان

۶۱۹۶۷ اور مہاراشٹر) میں ایفروایشین رائٹرس ایسوسی ایشن کو مستحکم کرنے کا کام کیا۔

ہندوستان سے باہر جرمنی، پولینڈ، روس، چیکو سلواکیہ، ہنگری، بلغاریہ اور رومانیہ

کے ادیبوں اور شاعروں میں اس تحریک کو پھیلایا۔

۶۱۹۷۱ ویت نام کے ادیبوں کی دعوت پر ویت نام کا دورہ کیا اور ویت نام لائوس

اور کمبوڈیا میں امریکی جبر و تشدد کے خلاف کام کیا۔

۶۱۹۷۳ ۱۳ ستمبر کو الما آٹاروس میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہوا۔ تدفین

جامعہ ملیہ اسلامیہ اوکھلا نئی دہلی کے قبرستان میں ہوئی۔

تخلیقات

۶۱۹۳۵ "انگارے" (افسانوں کا مجموعہ)

"بیمار" (ڈرامہ)

"لندن کی ایک رات" (ناول)

”نقوشِ زنداں“ (جیل سے اپنی بیوی کے نام لکھے گئے خطوط کا مجموعہ)	۶۱۹۳۲
”روشنائی“ (ترقی پسند مصنفین کی تحریک کی تاریخ)	۳
”ذکرِ حافظ“ (حافظ کی شاعری پر تحقیقی مقالہ)	
”پگھلائی“ (نظموں کا مجموعہ)	۶۱۹۴۳

ترجمے:

”ادھیلو“	(شکسپر)
”کینڈڈ“	(دولیر)
”گورا“	(درابندر ناتھ گورا)
”میںمیسر“	(خلیل جبران)

ان کے علاوہ ادبی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات پر چالیس برس تک مضامین لکھتے رہے، جو ہندوستان اور بیرونی ممالک کے اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوئے اور ریڈیو پر نشر کیے گئے۔

سفر

۱۹۲۷ء اور ۱۹۷۷ء کے درمیان ان ممالک کا بارہا سفر کیا۔
 برطانیہ، فرانس، بلجیم، جرمنی، ڈنمارک، آسٹریا، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، روس، پولینڈ،
 چیکوسلواکیہ، رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، مصر، الجزائر، لبنان، شام، عراق، افغانستان، کیوبا، آریٹ نام
 سری لنکا اور پاکستان۔

روشنائی

ترقی پسند ادبی تحریک کی آپ بیتی

سجاد ظہیر و رفیع سجاد ظہیر میموریل کمیٹی (دہلی) کی مجلس عاملہ نے طے کیا ہے کہ سجاد ظہیر مرحوم کی کتاب "روشنائی" منسلک کی جائے اور اس طرح "عرف" بے بھائی کی یاد میں عقیدت کا اظہار ہو بلکہ بے بھائی کی ایک نئی خود نوشتہ سوانح حیات بھی "ترقی پسند ادبی تحریک کی آپ بیتی" بھی ہے اور جواب دیا جائے پھر سے اردو والوں کو حاصل ہو جائے۔

بے بھائی نے یہ کتاب پاکستان کی جیلوں میں مکمل کی اور صرف آخر "۱۹۵۹ء" کو پاکستان کے سنٹرل جیل "کچھ" میں نکھار "روشنائی" کا ہندوستانی ایڈیشن "۱۹۵۹ء" میں آزاد لوگ نگر دہلی نے شائع کیا تھا۔ انجمن ترقی اردو دہندہ کی عاملہ نے ڈاکٹر عبدالمعین مرحوم سے خواہش کی تھی کہ اس کے لئے ایک مہوط مقدمہ لکھ دیں۔ اور ہر حیثیت سے وہی اس کے ادبی بھی تھے۔ "ترقی پسند ادبی تحریک" کے روح پرور اور اس کے بانیوں میں رہے ہیں۔ بے بھائی کے دستِ طاقت اور کج مدت کے لئے انجمن ترقی پسند محققین کے متذکرہ بھی تھے اور ترقی پسند عقیدہ کے املاؤں میں سے ایک تھے ڈاکٹر صاحب نے کام شروع ہی نہیں کیا تھا کہ صحت کے سرد ہاتھوں نے انھیں ہم سے چھین لیا اور اردو دہلی نے صرف ایک عظیم حسن کو کھو بیٹھے بلکہ ترقی پسند ادبی تحریک کے چاہنے والے بھی اور اس کے منکر بھی ایک جامع اور مہوط مقدمہ سے محروم رہے جو ہوتا تو "روشنائی" کا مقدمہ، مگر ہوتا بہت کچھ۔

میموریل کمیٹی کے متذکرہ علی باقر نے یہ کام مجھے سونپا جس نے جی جی لایا۔ میں ایک بذبردست خاص کٹری کا شکار تھا کہ یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ "روشنائی" سے انصاف نہ ہو سکے گا۔ میں نے "۱۹۵۹ء" بہت لیکن آخر کتاب کو چھپ کر نکلتا ہی تھا۔ سوچا کچھ لکھ دوں۔ اس سے کچھ نہیں تو "روشنائی" سے میرے

رشتے کی حقیقت ہی آشکارا ہو جائے گی۔

”روشنائی“ ناظرین کے ہاتھ میں ہے اور جیسا کہ میں نے کہاہے یہ ایک طرح کی ترقی پسند ادبی تحریک کی ”آپ بیتی“ ہے۔ تحریک کے آغاز سے ۱۹۳۷ء تک (ملک کی آزادی اور تقسیم ملک) کی کہانی خود میر کارواں کی زبانی بیان ہوتی ہے۔ ”روشنائی“ میں نہ صرف سہاد ظہیر مرحوم کا شگفتہ اور مسور کن اسلوب آپ کو شرم سے آنکھ لپٹی گرفت میں رکھے گا بلکہ اس تحریک نے ۱۹۴۷ء مارچ ۱۵ء دیکھے ہیں۔ میں مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور جو کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، جن تنظیمی اور نظریاتی الجھنوں کا شکار رہی ہے، اور جس حسن و خوبی سے انھیں سلجھانے کی سعی کی ہے، سبھی کچھ اس کتاب میں ملے گا۔ شاید ڈاکٹر قریشی نے کسی جگہ ”روشنائی“ کو ترقی پسند نکتے والوں کے لیے ایک ”دسی کتاب“ کہا ہے اور اس کی اہمیت بتائی ہے۔ جیسوں صدی کے جوتے اور پانچویں دہے میں اردو ادب جس کشمکش اور جس جیلنج سے دوچار رہا ہے اس کے تصور ہی سے بدن میں پھر عری اور فہمی میں جان پیدا ہو جاتا ہے۔

جتنے محافل نے ان ۲۵۰۲۰ برسوں کی جدوجہدات کا تذکرہ کیا ہے، ادبی تاریخ ان ۵۰۰ صفحات میں اکٹھی کر دی ہے۔

دیئے عمری اردو ادب کی داستان ۱۹۳۷ء سے شروع ہوتی ہے اور یہی انیسویں صدی کا نصف آخر ہندوستان کی اردو دنیا کے نشاۃ ثانیہ کا دور ہے۔ یہی دور مغیر کی سبکی زبانوں میں نشاۃ ثانیہ کا زمانہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کنویں کے مینڈک کی طرح ”ٹھیک ہندوستانی“ سمجھتے ہیں اور ہر بد سے آنے والی ہوا کو مسموم سمجھ کر ذہنوں کی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں ان کے لیے لمحہ نکل ہو گا۔ نشاۃ ثانیہ کی تحریک بھی انگلستان کی تبدیلیوں اور تحریکوں کی مرہون منت رہی ہے۔ یورپ میں یہ عقلیت پسندی کا دور رہا ہے اور اس عقلیت پسندی نے جو سرمایہ دہری کے عروج کی نشاۃ ثانیہ کرتی ہے۔ ہندوستان کے متوسط طبقے کے انگریزی سے واقف پڑھے لکھے حلقوں کو متاثر کیا۔

نشاۃ ثانیہ کے ظہور داروں نے نہیں کیا کہ اپنے قومی رشتے کو تیاگ دیا ہو بلکہ انھوں نے دنیا کے مشرقی اور مغربی دونوں ہی کناروں سے نہریں نکالیں اور گلشن تہذیب و ادب کی آبیاری کی سرسید احمد خاں (۱۸۱۷ء تا ۱۸۹۷ء)، محمد حسین آزاد (۱۸۷۷ء تا ۱۹۱۰ء)، ڈی بی نذیر احمد (۱۸۳۷ء تا ۱۹۱۲ء)، خواجہ الطاف حسین حالی (۱۸۳۷ء تا ۱۹۱۴ء)، مولانا شبلی (۱۸۵۷ء تا ۱۹۱۲ء)، مرزا رسوا (۱۸۵۸ء تا ۱۹۳۱ء) اور عبدالحکیم شرر (۱۸۶۰ء تا ۱۹۲۷ء) کی ادبی تحقیق اور سماجی اصلاحی سرگرمیوں کا

یہی درختاں دور ہے۔ اس دور کے ادب کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ سماجی برائیوں سے برسرِ پیکار ہے۔ اصلاح کا علمبردار ہے۔ اس کا انداز براہِ راست ہے۔ اس میں خباثتوں پر طنز ہے اور مہملات کو ظرافت کا نشانہ بنایا ہے۔ اکبر الہ آبادی (۱۸۴۶ تا ۱۹۲۱ء) کا اسلوب سیدھا سادا اور انداز آسان ہے۔ یہی وہ دور ہے جبکہ ناولیں لکھی گئیں اور نئے انداز کی مصافحت کی نیوٹری۔ مذہب کے نام سے جو مذہب دشمن لغویات سماجی زندگی میں راہ پا گئی تھیں ان پر کس کر چوٹ کی گئی۔ قدامت پسند تھلاٹھے نشاۃ ثانیہ کے ان علمبرداروں کو قدامت کے طرفداروں سے سخت مقابلہ تھا اور صحت مند ادب اسی آوازِ شمس سے پیدا ہوا اور فروغ پاتا رہا۔

اس دور کی ادبی کشمکش ترقی پسند اور جارحانہ قدامت پسند قوتوں کے درمیان تصادم کا عکس پیش کرتی ہے۔ اور نسیم مغرب کا ان کلیوں کو چٹکانے میں بہت بڑا رول ہے۔

پروفیسر احتشام حسین نے کہا ہے کہ ”ستر ہوس اور اٹھارویں صدی کا ہندوستان رو بہ زوال و انحطاط جاگیردارانہ نظام کے بہاسے جی رہا تھا جس کو دھکا دے کر نئے بڑھانے والی قوت محض کچھ روایتیں تھیں۔ اگر ان روایتوں کی طاقت ٹھٹھتی جائے اگر ان کا حلقِ اصلی مادی حالات سے ختم ہوتا جائے، اگر نئے حالات کے مطابق ان میں اعزاز نہ ہو، تو محض روایتیں نہ کو ادب اور زندگی کی قدروں کو زندہ رکھ سکتی ہیں اور نہ انھیں آگے بڑھا سکتی ہیں“ (ذوق ادب دشور، ص ۵)

شاید ردِ دلوئی اپنی کتاب ”جدید اردو تنقید“ میں اس دور کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں: ”۱۶۰ء کے زمانے میں یک رنگی اور ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جدوجہد اور زندگی کے حقیقی مسائل سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جو کہ آسان اور سببِ الموصول ہوں۔ مثلاً سنی اور صورت اور مواد اور ہیئت کے مقابلے میں صورت اور ہیئت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ رویہ انحطاط سماجی نظام کی علامت ہے۔ ایسے نظام میں جو ادب پیدا ہوتا ہے اس میں آرائش، مبالغہ بناوٹ اور تصنع پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مادی زوال تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے فلسفے میں غرق ہو کر انسان دنیوی حقیقتوں اور زندگی کی جدوجہد سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسی میں اس کو سکون ملتا ہے۔ قنوطیت جو کہ تصوف کا ایک جزو ہے، انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں اور جدوجہد کی قوت کو غم کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے صرف پرانی روایات ہی رہتی ہیں اور ان ہی روایات کی حفاظت میں تسکین و تسلی کا سامان نظر آتا ہے۔“ (جدید اردو تنقید، ص ۳۳)

اردو کے نشاۃ ثانیہ کے رہنماؤں کو اس ”یک رنگی در ٹھہراؤ“ اور اس اندھی روایت پرستی کے خلاف جہاد کرنا تھا اور جہاد ترقی پسندی کی صفت ہے۔ چنانچہ انگلستان کے نئے رحمان اور وہاں کا نیا ادب ان کو سرا دیتا ہے۔ نذیر احمد دلی کالج سے وابستہ ہے۔ اگر نئی سچی فکر کرنی

سے متاثر سا تذہ (ماسٹر امچندر) سے تلمذ رہا۔ ان کی کئی ناویں انگریزی کی ناویوں یا داستانوں سے ماخوذ ہیں۔ سر سید احمد خاں کے کارنامے ”تہذیب الاخلاق“ کے صفحوں پر ”انوار الافاق“ سے متاثر ہے سائنٹفک سوسائٹی سے وابستگی۔ اور اینگلو نمٹن کالج کا قیام ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سر سید سائنٹفک تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ کارآمد شہری بن سکیں۔ جو سماجی کمزور یا سبکدوش تھیں، انہیں دور کرنا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اس رکاوٹ کا دلیری سے مقابلہ کرتے تھے جو قدامت پسندوں اور روایات کے غلاموں کی طرف سے پیدا کی جاتی تھیں۔

ادب میں ڈپر بھی یہی اجتہاد اس دور کا خاصہ رہا ہے۔

۱۹۱۲ء کی جنگ طرابلس اور ۱۹۱۲ء کی جنگ بنگال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو تھوڑا ڈالار اب سامراج دشمن صف بندی شروع ہو چکی تھی۔ دنیا پہلی جنگ عظیم کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ عالمی سامراجی دنیا کی اتھرو تقسیم چاہتے تھے۔ حسرت موہانی اور شکیل نعمانی نے اس دور میں بالخصوص وہ ادب تخلیق کیا تھا جو زمانے کے سامراج دشمن مزاج کے مطابق تھا اور جس نے مسلمانوں میں آزادی کے جذبے کو ابھارا۔

پھر یہی بڑی جنگ ہوئی۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک نے جس کی نہ شدگی انڈین نیشنل کانگریس کو قحطی انگریزوں کے کھوکھلے وعدوں پر بھروسہ کیا اور جنگ میں ساتھ دیا۔ دھر جنگ ختم ہوئی اور دھر دو بڑے واقعے رونما ہوئے۔ ایک ۱۹۱۷ء کا عظیم انقلاب روس تھا جس نے زار شاہی کا تختہ الٹ دیا اور روس کی کاپیٹل دی اور دوسری طرف دنیا بھر میں آزادی کی ہرا بھراں۔ انگریزوں کی وعدہ خدانی کے خلاف ہندوستان جسد واحد کی طرح ٹھٹھرا ہوا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد، خفایت کی تحریک، گاندھی جی اور علی برادران کی سرکردگی میں ملک میں ایک زبردست سامراج دشمن تحریک چل پڑی تھی۔

ایسے میں اردو ادب نے جو خدمت کی ہے وہ تاریخ کے ذریعے سمجھنا پڑے گا ہے۔ حسرت محمد علی جوہر، ظفر علی خان، پنڈت برج نارائن چکبست، علامہ اقبال، جوش، لکھنوی نام گونے جیسے ہیں۔ اردو کے ادیب صرف آزادی کے گیت نہیں گارہے تھے وہ آزادی کا جھنڈا ایسے جدوجہد آواز میں اگوائی کر رہے تھے۔

اب ہندوستان کی آزادی کی تحریک پر مبنی دھلی ور خا جی غول ٹرینڈ ہو رہے تھے۔ اندرون ملک سرمایہ داری کے فروغ نے مزدور طبقہ کو جنم دیا تھا جو آزادی کی جدوجہد میں ایک نئے اور طاقتور عوامی دستے کا مفاد تھا۔ مزدوروں کی ہڑتالوں نے آزادی کی لڑائی کو ایک نئی جہت عطا کر دی تھی۔ اب آزادی کا مقصد ہندوستانی سماج کی تنظیم جدید بھی تھا۔ پرانے جاگیردارانہ سماجی نظام کو ٹھکانے

لگانے کی ضرورت تھی اور سرمایہ داری کو اس سائنسی نظام کی جگہ لینے سے روکا تھا آزادی کی تحریک کے اندر ایک "گرم دل" پیدا ہو گیا تھا اور آتشیں نوجوان آتشیں اسلحہ کے ذریعے انگریزی سامراج کا قلع قمع کرنے کی راہ پر چل پڑے تھے۔ اور ادھر ہمالیہ کے پرے انقلاب روس نے نہ صرف اس ملک کی کاپیٹل دی بلکہ سرمایہ دار دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اب سرمایہ داری بلا شرکت غیرے کرۂ عرض پر حکمران نہیں تھی اور اب سامراج دشمن آزادی کی جدوجہد ایک نئے مخالف سرمایہ داری راستے اور ایک نئی سوشلسٹ منزل سے آشنا ہو چکی تھی۔

ایسے میں ادبی محاذ پر بھی گرمی پیدا ہونی لازمی تھی۔ حالی درندیر احمد نے اردو ادب کے لیے جو قبا تیار کی تھی وہ اب تنگ ہو رہی تھی۔ تخلیقی ادب کے سوتے کبھی خشک نہیں ہوتے۔ ہر دور میں نئی نئی آوازیں اُٹھتی ہیں اور نئی راہیں ڈھونڈ کر ان پر بہہ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہا ہے۔ "میرے خیال میں ادب ایک سماجی عمل ہے اور چونکہ سماجی زندگی سرحد اور ہر آن تغیر و تبدل سے ہم آغوش و ہمکنار رہتی ہے اسی لیے ادب بھی تغیرات اور انقلاب کے سانچوں میں ڈھلتا رہتا ہے اور ہر دور کے ادب میں اس وقت کی سماجی زندگی کی تصویروں کا نظر آنا ضروری ہے کیوں کہ ادب بہر حال سماجی زندگی ہی کے درمیان پلتا بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے"۔ "بحوالہ شارب ردووی۔ جدید اردو تنقید" ڈاکٹر عبادت بریلوی "تنقیدی رائے ص ۱۱" اور مجنوں گو رکھپوری مزید وضاحت سے کہتے ہیں۔۔۔ ہمارے خیالات زندگی کی صورت بدلنے میں مدد دیتے ہیں لیکن وہ خود پیداوار ہوتے ہیں زندگی کے ن تلاء عناصر کی جن کو مجبوری طور پر زمانہ اور ماحول کہتے ہیں۔ مارکس اسی لیے وجود کو نکر پر مقدم سمجھتا ہے اور خیال و عمل THEORY AND PRACTICE کی ایک جہتی پر زور دیتا ہے ہم زندگی کی اس متحرک قوت کو مانتے ہیں جس کو تاریخ کہتے ہیں اور جو ایک جدید قوت ہے یعنی جو برائی صورت کی تردید اس لیے کرتی ہے کہ نئی صورت پیدا کرے جو ہر برائی صورت سے بہتر ہو"۔ (مجنوں گو رکھپوری "ادب اور زندگی" ص ۱۹ بحوالہ شارب ردووی "جدید اردو تنقید" ضمیمہ ۱) مجنوں گو رکھپوری ہی نے کہیں کہا ہے کہ موجود سے ناامودگی درملن محصول کی خواہش کے درمیان آویزش ہی آرٹ کی خالق ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہی آویزش انسانی کارواں کے ارتقاء کی جانب سفر کی محرک ہے "ملک محصول" کی آرزو نہ ہو تو زندگی در زندگی کی ساری شکمش بے مقصد ہو جائے۔ اور جب آرزو کی آسودگی کی راہیں مسدود کر دی جاتی ہیں تو انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ بغاوتیں ہوتی ہیں۔

چنانچہ ادب میں سارے اجتہاد کا یہی راز اور یہی جواز ہے اور اس سے انکار تاریخ کی اس حرک قوت سے انکار ہے جس نے سماج کے ارتقاء میں عمرک قوت کا کام کیا ہے اور آج بھی کر رہی ہے۔

دنیا کی اور زبانوں کے عظیم ادب کی طرح اردو ادب کے خمیر میں بگڑ ہی اجتہاد رہا ہے۔
تاریخ کے ہر موڑ پر، انقلاب کے ہر دور میں، اردو ادب نے سماجی قوتوں کا ساتھ دیا ہے۔ اسی
کوڈ اکثر امجاز حسین نے "اردو کا ترقی پسند خمیر" کہا ہے۔

لیکن یہاں یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ نیا ادب ہر دور میں پیدا ہوا ہے تاکہ سماجی
کشش کی نئی راہیں ہموار کرے۔ پھر بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اپنے، ماضی سے بالکل کٹا ہوا اپنے طور
پر نیا ادب ہے۔ ادبی لحاظ پر تسلسل اور جدت کے درمیان، روایت اور بغاوت کے بیچ ہمیشہ آویزش
رہی ہے۔ روایت کے ناکافی ہونے پر ہی بغاوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ جب عصری ضرورتوں کی
تکمیل سے قاصر ہوتا ہے تو ایجاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک مسلسل آویزش ہے اور ہر نیا ادب
تسلسل اور جدت، روایت اور بغاوت، اور ورثہ اور اختراع کے درمیان ایک بالآخر سطح پر امتزاج
کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر سردار جعفری نے کہا ہے:

"جدید ترقی پسند ادب میں قدیم ادب کا جادو ضرور سرایت کر چکا ہے لیکن اس کا
اپنا جادو نیا ہے اور نیا ہونا چاہیے۔" (سردار جعفری "ترقی پسند ادب" طبع ثانی ۱۹۷۱ء)

ماضی مستقبل کے لیے ہماری جدوجہد میں انیوریشن فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ہمارے ذہنوں
اور ہماری فکری صلاحیتوں کو جکڑ کر مفلوج نہیں کر سکتا۔ یہیں سے احیاء پسندی اور ترقی پسندی کے
درمیان حدیں قائم ہوتی ہیں۔

اس طرح ۱۹۴۷ء میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہوئی اور ترقی پسند ادب کا دھارا پھوٹ
پڑا تو یہ نہ کوئی تعجب کی بات تھی، اور نہ کوئی آسمان سے نازل ہونے والی بلا یا نوازش ہی تھی۔
اور نہ کوئی راسا پودا تھا جو بدیس سے لاکر سرزمین ہند پر لگا دیا گیا تھا۔ یہ انیسویں صدی کا نشاۃ
ثانیہ کا ادب، پھر سمراج دشمن جدوجہد کے دوران بیسویں صدی کے اوائل میں پیدا ہونے
والے اجتہادی ادب کی توسیع تھی۔ ہاں یہ توسیع نئے حالات میں ہو رہی تھی، اور اس کے نئے
ابعاد (DIMENSIONS) بھی تھے۔ یہ نئے حالات سمراج دشمن تحریک آزادی کی اس نئی سمت
اور نئی جہت سے پیدا ہو رہے تھے جو ابھرتے ہوئے مزدور طبقہ کی لڑائیوں اور سوشلسٹ خیالات
کی دین تھی اس ادبی تحریک کو نئے ابعاد اس نئی عالمی جدوجہد سے حاصل ہو رہے تھے جو عالمی سطح
پر سرمایہ داروں اور اس کے خبیث ترین مظہر، فاشزم کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اب سرمایہ داری
نظام اپنی پستی کی اس سطح پر پہنچ گیا تھا جہاں وہ تہذیب کا خالق نہیں اس کا قاتل بن رہا تھا۔
کتابیں نذر آتش کی جا رہی تھیں۔ کلچر کا نام سننے ہی ہنسر کا اٹھنا اور کی طرف بڑھتا تھا۔ اب
تہذیب و تمدن کی حفاظت کے لیے، ادب کی مدافعت کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس

حیث نظام کی پہنچ کئی کی جائے اور اس غرض سے ادیب اور علم برداران تہذیب و تمدن سبھی صفت بست ہو جائیں۔ قلم اور تلوار کے درمیان پہلے بھی ایک قدر مشترک تھی لیکن اب ان کے درمیان امتیازی حدیں ختم ہو رہی تھیں یہی وہ زمانہ ہے جب کہ سٹوٹر کا ڈویل نے قلم چھوڑا، تلوار سنبھالی، اور جنرل لرائکو کی فاسٹسٹ فوجوں سے لڑنے کے لیے ہسپانیہ کی پہاڑیوں میں پہنچ گیا۔

یہیں سے ترقی پسند ادبی تحریک کی وہ داستان شروع ہوتی ہے جسے سجاد ظہیر نے ”روشنائی“ میں بیان کیا ہے۔

۱۹۳۵ء میں لندن میں مقیم ہندوستانی نوجوان لکھنے والوں کے ایک گروہ نے جس میں سجاد ظہیر کے علاوہ ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر ملک راج آنند، پرمود سین گپتا، ڈاکٹر محمد دین تاثیر اور دوسرے نوجوان تھے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے منشور کا ایک مسودہ تیار کیا اور اس کی نقلیں ہندوستان میں کئی اکبھرتے ہوئے لکھنے والوں کو بھیجیں۔ غویل اور تفصیلی بحث تمحیص کے بعد اسی مسودہ کو قطعیت دے کر انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس منعقد لکھنؤ میں ایک دستاویز کی حیثیت سے منظور کیا گیا۔ اب تک ترقی پسندی ایک رجحان اور ایک تحریک تھی اب وہ ایک تنظیم بن گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنظیم کی کیا ضرورت تھی؟ لکھنے والے لکھتے آئے ہیں۔ تنظیم کا سوال ادبی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا تھا۔

لیکن تاریخ پر بھی یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ ادبی تنظیموں سے محروم رہی ہے جب حالی اور ان کے رفقاء کو ادب میں نئی تحریک جگانا مقصود تھا تو انھوں نے لاہور میں ایک ادبی تنظیم کی ضرورت محسوس کی۔ انجمن پنجاب (لاہور) کا اردو ادبی مورچہ ہر جورول رہا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے علاوہ یہ بھی تو صحیح ہے کہ بغاوت، نشان کی روایت رہی ہے اور بڑی بڑی بغاوتیں ہوئیں جہاں ہم اس قسم کی تنظیم کے نشان نہیں پاتے جس کے ہم آج مادی میں۔ ظلم جب سر سے اونچا اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو لوگ بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر سماج نئی کر دیتا ہے۔ لیکن بغاوت اور انقلاب میں فرق ہی یہ ہے کہ بغاوت کے سامنے مستقبل کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا اور انقلاب کے آگے سماج کی تشکیل نو کا ایک پورا منصوبہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تنظیم کی ضرورت اور اس کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ خود سجاد ظہیر نے ۱۹۴۵ء میں ترقی پسند مصنفین

کی حیدر آباد کانفرنس میں اپنے خطبے میں کہا ہے :

”بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر دور میں ترقی پسند ادب کی تخلیق ہوتی رہی اور جب عالی، شبلی اور اقبال بھی ترقی پسند میں تو پھر آخر ترقی پسند مصنفین کی انجمن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جب دنیا میں ابتدائے آفریش سے لے کر آج تک پھول کھلتے رہے ہیں تو ہمارے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس انجمن کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی جس وجہ سے دوسری انجمنوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی یہ کہ افراد اجتماعی طور سے ادبی مسائل پر گفتگو اور بحث کریں، فرد اور جماعت کی ضروریات کو سمجھیں۔ سماجی کیفیت کا تجزیہ کریں اور اس طرح مشترکہ نصب العین قائم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔“

(یہ حوالہ سروراد جعفری ”ترقی پسند ادب“ ص ۱۸۱)

کچھ لوگ جن میں لکھنے والے بھی شامل ہیں انجمن کو ادب کی تہذیب کا ذریعہ نہیں اس کی تحدید کا کٹھن خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ ”ادیب کی آزادی“ کے نام پر انجمن اور اس کی ”پابندیوں“ سے بیزار معلوم ہوتے ہیں۔

لیکن آزادی کا کوئی، انفرادی اور مجرد تصور نہیں۔ آج کی سماج میں فرد سماج سے الگ بلحاقت ہو جاتا ہے۔ آبادی سے دور جنگل میں چھوڑ دینے پر کوئی اپنے آپ کو آزاد اور محفوظ محسوس نہیں کر سکتا۔ آزادی اصل میں سماج کے اندر رہ کر سماج تعاون کی اعلیٰ ترین سطح پر حاصل ہو سکتی ہے۔ کرسٹوفر کاڈویل کا کہنا ہے کہ آزادی کے حصول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود اپنے پر حکم کرے ہو۔ لیکن آزادی سماج کا ایک حصہ ہے۔ اور سماج طبقات میں بٹی ہوئی ہے جو پیداواری رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ذرائع پیداوار سرمایہ داری کی ملکیت میں، اور محنت کش طبقات ان آول اور مشینوں پر محنت کر کے دولت پیدا کرتے ہیں۔ محنت کی پیداوار سرمایہ دار کی ملکیت میں جاتی ہے اور ملکیت کے ان ہی رشتوں میں سماج منقسم ہے۔ ایسے میں فرد کی آزادی اسی وقت ممکن ہے جبکہ سماج پر اس طبقے کی حکمرانی نہ ہو جس میں وہ خود شامل نہیں۔ سرمایہ دار سماج میں سرمایہ دار تو آزاد ہے کیوں کہ اس کا طبقہ پیداواری قوتوں اور ان کے آپس رشتوں پر مقتدر ہے۔ اس کے برخلاف مزدور محکوم ہے کیوں کہ وہ حکمران طبقے کے زمرے سے خارج ہے۔ فرد آزادی کی اپنی جدوجہد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سماجی عوامل کو متحرک نہ کر سکے جو سماج میں اقتدار کی تبدیلی لاسکتے ہیں۔ فرد کو آزادی سماجی تعاون سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے

مرتب سماجی طاقتوں کو استعمال کر کے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر فرد اپنے آپ کو ان سماجی طاقتوں سے الگ کر کے یکا دتنہا ہو جائے تو آزادی نہیں قنوطیت اور ناکامی کی طرف جائیگا آج کی سماج میں سماج کو بدلے بنا فرد اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا۔ یہی تنظیم کا جواز ہے۔

ترقی پسندوں پر الزام لگایا گیا کہ وہ پروپیگنڈے کا بازاری ادب پیدا کر رہے ہیں۔ ادب عالمی ہے ان کی تخلیقات کا کوئی تعلق نہیں اس کا سجاد ظہیر نے "روشنائی" کے صفحوں پر جواب بھی دیا ہے۔ لیکن یہ الزام ہٹ دھرمی اور تعصب پر مبنی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ترقی پسندوں کی ہر تخلیق ادب کے جمالیاتی پیمانوں پر پوری اترتی ہے، اور نہ ہی کوئی یہ کہتا ہے کہ جمالیات سے بے نیاز رہ کر بھی ادب ادب رہ سکتا ہے۔ پھر بھی اگر میر کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ "بلندش بغایت بلند و پستش بغایت پست" اور میر کی "بلند" تخلیقات کے بنا پر ان کے ادبی مقام کو جانچا جاتا ہے تو پھر یہی معیار پوری ترقی پسند ادبی تحریک کے ساتھ کیوں نہیں روارکھا جاتا؟ ہر دور میں اچھا اور بُرا ادب رہا ہے بلکہ ہر ادیب کی تخلیقات میں کمزور اور اعلیٰ دونوں قسم کی تخلیقات ہوتی ہیں۔ لیکن کسی ادیب کو یا کسی ادبی دور کو اس کے اچھے اور اعلیٰ ادب کی بنا پر جانچا جاتا ہے۔ پھر یہی برتاؤ ترقی پسند ادب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔

پروپیگنڈہ بھی زندگی کا ایک لازمی عنصر ہے اور پروپیگنڈے کا ادب بھی میری ادب ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ ادب کے سماجی مقصد کے ساتھ اس جمالیاتی پہلو سے بھی پورا پورا انصاف کرتا ہو۔ چنانچہ یہی "تبلیغ" کا عنصر کرشن چندر کے افسانوں کی جان ہے، ان کے شاہکار افسانے وہی ہیں جن میں انھوں نے سماجی بصیرت کے اپنے مقصد کو موزوں فنی ہیئت میں پیش کیا ہے، اگر غور سے دیکھے تو عاکی سے اقبال اور نذیر احمد سے پریم چند تک نظم و نثر کی بے شمار تخلیقات میں پروپیگنڈہ نظر آئے گا۔ پروپیگنڈہ جسے فنی ہیئت حاصل ہو گئی ہے۔

ترقی پسند ادبی تحریک کے سلسلے میں بعض ایسے سوال بھی اٹھائے گئے جیسے کہ کیا ادیب کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیاسی تحریکوں میں عمل حصہ لے؟ قدیم اور کلاسیکی ادب کی طرف ہمارا مدیہ کیا ہو؟ ہماری زبان کیسی ہو؟ مذہب کی طرف ہمارا رویہ کیسا ہو؟ یا یہ سول کہ رومان پسندی اور حقیقت پسندی کے حدود کیا ہیں؟ وغیرہ

سجاد ظہیر نے "روشنائی" میں ان سب سوالوں پر بحث کی ہے۔

ظاہر ہے ایک طرف انگریز، ہندوستانی سماج میں ان قدامت پسند خیالات پرست رجحانات کو ہوا دے رہے تھے۔ جو آزادی اور ترقی کی سمت ہر پیش قدمی کو روکے ہوئے تھے۔ ان رجحانات کا مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا تھا تاکہ ہندوؤں

اور سداویں میں پھوٹ کی تاریخی بنیادیں فراہم کی جائیں، زبان کا شاخسانہ کھڑا کر کے ہندی، اردو، تانہ پید کیا جا رہا تھا تاکہ شمالی ہندوستان کی ان دو عظیم ادبی دھاروں کو ایک دوسرے سے دور رکھا جائے۔

ترقی پسند ادبی تحریک کو ان سب مسائل سے بھٹنا تھا اور اس سے بڑھ کر حکومت وقت کے استبداد کا مقابلہ کرنا تھا۔ "ایٹھس مین" میں "نامہ نگار" کے نام سے ترقی پسند مصنفین کے خلاف مضامین شائع ہوئے، جن کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ اور اس کا ذکر سجاد ظہیر نے "ردشنائی" میں کیا بھی ہے، کہ یہ خفیہ پولیس کے ایک خاص محکمہ کی کارگزاری تھی۔ ترقی پسندوں کو بدسی ایجنٹ، ہندوستانی سماجی روایات کے منکر، اور معاشرے کے غدار کہا گیا۔ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ عورتوں کی طرف ترقی پسندوں کا رویہ نراچی ہوتا ہے۔

ترقی پسندوں نے ان سب کا مقابلہ کیا۔ اخبارات اور رسائل میں بحثیں ہوئیں اور ان بحثوں میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبد العظیم، اور احتشام حسین وغیرہ نے جو مضامین لکھے ہیں وہ آج بھی ترقی پسند ادبی تحریک کی نظریاتی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

جاگیرداری سماج میں عورت محض ایک کھلونا تھی۔ سرمایہ داری نے اپنے عروج کے زمانے میں لے آزاد تو کیا مگر "وسعت زنجیر تک ہی۔ بورژوا جمالیات میں عورت کی طرف رویت محض جنسیات کے تابع ہے۔ یہ تو ترقی پسند تحریک ہی ہے جس نے عورت کو انسان کے روپ میں دیکھا اور سماجی کش مکش میں عورت کو مرد کے دوش بدوش کھڑا کر دیا۔ سردار جعفری نے کہا ہے۔ "ترقی پسند شاعروں نے اردو شاعری کو زیادہ فطری بنا دیا ہے اور اب ترقی پسند شاعری میں عورت، معشوقہ، بیوی، ماں، مجاہد، ہر روپ میں نظر آتی ہے۔"

(سردار جعفری "ترقی پسند ادب ص ۱۱۰")

البتہ حکومت کے جبر و استبداد کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض ایسے نیک لوگ جو سرکاری ملازمت کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے، تحریک سے علی طور پر لگ ہو گئے، ان میں سے اکثر روحانی طور پر ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔

رومانیت اور حقیقت نگاری، دو میلانات تو ادب میں پائے ہی جاتے ہیں۔ میکسم گورکی کہتا ہے کہ:

"عوام کی زندگی اور ان کے حالات کی سچی اور صلیح کاری سے پاک تصویر کشی حقیقت نگاری ہے۔ جہاں تک رومانیت کا تعلق ہے، اس کی گئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ لیکن کوئی تعریف اتنی صحیح اور جامع نہیں ہے جسے ادب کے تمام مورخین

نے قبول کر لیا ہے۔ خود رومانیت کے مسلک میں بھی دو واضح اور الگ الگ رجحانات میں تیر کرنا چاہیے۔ ایک مجہول قسم کی رومانیت ہے جو حقیقت پر رنگ چڑھا کر لوگوں کو اس کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے یا لوگوں کو حقیقت سے دور لے جاتی ہے اور انہیں دنیا کے بے معنی اور بے مقرر گورکھ دھندوں میں پھنسا کر سُلا دینا چاہتی ہے۔ جیسے فانی زندگی کا ممتہ عشق اور موت اور اسی قسم کے دوسرے مسائل جو فکر سے نہیں بلکہ مرن سائنس کی تحقیقات کی مدد سے حل کیے جاسکتے ہیں۔ دوسری فعال اور متحرک قسم کی رومانیت ہے جو انسان کے زندہ رہنے کی خواہش کو تقویت پہنچاتی ہے اور اسے حقیقت اور اس کے مسائل کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتی ہے۔“

(بحوالہ سردار جعفری ”ترقی پسند ادب“ طبع ثانی، ص ۱۲۳-۱۲۵)

اس دوسری قسم کی رومانیت سے ترقی پسندوں کو انکار نہیں۔ آرٹ اور ادب کا ایک مقصد انسان کو جمالیاتی حظ پہنچانا ہے۔ اور اس کے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ”وہی حظ وہی جمالیاتی تسکین اور وہی سیکھنا اور سمجھنا انسانوں کے لیے اچھا اور صحت مند ہے جو ان میں پاکیزگی اور طہارت، زندگی کی امنگ اور حوصلہ، جہد حیات میں صلابت اور دانش مندی اور نوع انسانی سے ہمدردی پیدا کرنے میں معین ہو اور اس طرح سے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی حیات، ان کا ظاہر و باطن دونوں کو زیادہ حسین، زیادہ لطیف، زیادہ بھرپور بنائے۔“

(”روشنائی“)

آگے چل کر سببِ دلہیر کہتے ہیں۔ ”ہم کیفیت اور بدستی میں فرق کرتے ہیں۔ لذت اندوزی اسی حد تک ٹھیک ہے جب تک اس سے آسودگی اور سرور ہو، مگر جب وہ سمیت میں بدل کر ہمارے بدن کو چور کر دے۔ ہمارے ذہن کو پراگندہ اور ہماری روح کو مردہ کر دے تو پھر وہاں پر ہم حد کھینچ دیتے ہیں۔“ (”روشنائی“)۔ مادِ نارِ د

”حقیقت پسندی“ محض حقیقتِ موجود کے اور اک کا نام نہیں ہے۔ بلکہ حقیقتِ پسندی کا منصب یہ ہے کہ سماجی کش مکش اور ممکن الحصول کی ابدی حقیقت کا شعور حاصل کرے۔ بنڈاں اور اہرن کی آویزشیں ازل سے جاری ہے۔ اس آویزش میں زواں پذیر حقیقتوں کے خدائیں ابھرتی ہوئی حقیقتوں کو پرکھے اور انہیں آگے بڑھانے کے جہاد میں حصہ لے۔ ظاہر ہے ادب اس حقیقت پسندی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ کیوں کہ وہ زندگ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اظہر برور۔ نے لکھا ہے: ”ادب میں حقیقت پسندی کسی چور دروازے سے نہیں بلکہ صدر دروازے سے داخل ہوتی۔ اس کا فطر خواہ

خیر مقدم ہوا۔ (اظہر پروریز " اردو کے تیرہ افسانے " ص ۱۴) اور زندگی ہی وہ " صد دروازہ " ہے جس سے " حقیقت پسندی " نے ادب میں راہ کی۔

پریم چند نے کہا تھا ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہو گا۔ " گودان " اور " کھن " جیسی تخلیقات میں انہوں نے سماج کے سب سے زیادہ مظلوم، مجبور اور بے زبان انسانوں کو زبان دے کر آرٹ میں حسن کا ایک نیا تصور پیش کیا ہے۔ حقیقت کا ایک نیا روپ ایک ایسے نئے زاویے سے دریافت کیا ہے جو اس سے قبل کے افسانوی ادب میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ترقی پسند ادیبوں نے پریم چند کی اس روایت کو سینے سے لگا کر گاؤں اور شہر کے محنت کش انسانوں کی بظاہر ویران اور بے رونما زندگی کی عکاسی کر کے حسن اور حقیقت کے نئے معیار تلاش کیے ہیں۔ اس طرح اردو میں ترقی پسند تحریک نے حقیقت نگاری کی نئی جہتیں روشن کیں اور ادب اور زندگی کے زیادہ پائیدار اور زیادہ معنی خیز رشتوں کو استحکام بخشا۔ پریم چند نے ۱۹۳۶ء میں ترقی پسند ادیبوں کے پہلے اجتماع میں کہا تھا کہ ادب میں حسن اور قوت کے عناصر اسی وقت پیدا ہوں گے۔ " جب ہماری نگاہ حسن عالم گیر ہو جائے گی۔ جب ساری خلقت اس کے دائرے میں آجائے گی۔ " پریم چند نے ادیب کے منصب کا ذکر کرتے ہوئے اسی خطبے میں کہا کہ ادیب " وطنیت اور سیاست کے پیچھے چلنے والی حقیقت نہیں بلکہ ان کے آگے مشعل دکھاتے ہوئے چلنے والا حقیقت ہے۔ " (۱۹۳۶ء میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کا خطبہ صدارت۔ بحوالہ سردار جعفری " ترقی پسند ادب " ص ۵)

ترقی پسند تحریک نے ادیب کو سماجی زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑ کر، اگر ایک طرف کچھ ذمہ داریاں سونپیں تو دوسری طرف اسے تہذیبی زندگی میں پیشوا کی کا اعزاز بخشا۔ بھارت سامیت پریشد کے ناگ پور کے اجلاس میں جو اعلان نامہ منظور ہوا تھا اور جس پر پریم چند کے علاوہ ڈاکٹر عبد الحق، پنڈت نہرو، اچاریہ نریندر دیو، اور ختر حسین رائے پوری کے بھی دستخط تھے، اس میں بھی وضاحت سے کہا گیا تھا۔ " زندگی کھن اکائی ہے، اسے ادب، فلسفہ، سیاست وغیرہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ یہی نہیں وہ کاروانِ حیات کا رہبر ہے۔ اسے محض زندگی کی ہم رکابی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی رہنمائی بھی کرنا ہے۔ انسانیت کے نام پر ہم پوچھتے ہیں کیا آج جب ترقی اور پستی کی طاقتوں میں فیصد کن جنگ شروع ہو چکی ہے ادب اپنے کو غیر جانبدار رکھ سکتا ہے۔ "

کچھ لوگوں نے " ادیب کی آزادی " کے نام پر اسے ہر قسم کے نظریے سے بے نیاز کر دیا جابا اور ترقی پسندوں پر الزام لگایا کہ وہ ایک نظریہ حیات سے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تخلیق کی آزادی سے محروم ہیں۔ اول تو یہ کہنا ہی نامناسب ہے کہ ایسے بھی لکھنے والے ہیں جو

کسی نظریے کے تابع میں اور نہ محتاج۔ ہر ادیب کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے جس سے وہ اپنے اطراف و اکناف کے حالات کو دیکھتا اور پرکھتا ہے۔ پھر وہ اپنی تخلیق کے تلے بانے میں اپنے قاری کو ایک پیام دیتا ہے۔ اس پیام پر دیب کی چھاپ اور زندگی کی طرف اس کے اپنے رویے کی مہر ہوتی ہے۔ کوئی ادیب "نظریے" سے بے نیاز نہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور نے کہا ہے: "جس طرح سائنس دان خارجی حقیقت کی دنیا کا ستیا ہے۔ اسی طرح فن کاروں کی نئی سلطنتوں کو دریافت کرتا ہے۔ خارجی اور داخلی حقائق دونوں کے علم کے لیے ہمیں سائنس اور ادب کے سنجوگ کی ضرورت ہے۔ ادب میں نظریے کی تلاش اسی سنجوگ کا دوسرا نام ہے۔"

(آل احمد سرور "ادب اور نظریے" ص ۲۸۲)

قصہ مختصر ان سب نظریاتی محرکوں، داخلی الجھنوں اور خارجی رکاوٹوں کا مقابلہ کرتی ہوئی ترقی پسند ادبی تحریک آگے بڑھتی رہی۔ پروفیسر آل احمد سرور نے اسے "علی گڑھ تحریک کے بعد اردو کی سب سے بڑی تحریک" کا نام دیا ہے۔ سجاد ظہیر نے اسی ترقی پسند ادبی تحریک کا سفر نامہ "روشنائی" میں پیش کیا ہے۔

اردو کی ادبی تاریخ میں ترقی پسند ادبی تحریک کئی باتوں میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے "آسان لکھو آسان لکھو" بھی کہتے ہیں لیکن آسان لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ اردو کے نشاۃ ثانیہ کے رہنماؤں نے آسان طرز تحریر کی داغ بیل ڈالی اور ترقی پسند مصنفین نے اسے آگے بڑھایا۔ اردو زبان کو نئی ترکیبیں دیں۔ اردو اور ہندی کو ایک دوسرے کے قریب تر کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر "ترقی پسندی"، "عوام دشمنی"، "امن دوستی" ایسی ہی ترکیبوں سے اردو زبان پہلے آشنا نہ تھی۔ ہندی کے عام فہم الفاظ لے کر ترقی پسندوں نے کئی ترکیبیں مانگی ہیں۔

اردو میں نظم کا رواج بھی نشاۃ ثانیہ کی دین ہے۔ لیکن اس میں بھی عصری مسائل کو پیش کر کے نظموں کے آہنگ میں بنیادی تبدیلی ترقی پسندوں نے پیدا کی۔ جوش اس نئی نظم کا امام ہیں۔

اردو غزل پر مردنی چھائی تھی۔ نشاۃ ثانیہ کے دور میں ماتی نے اس پر فرد جرم عاید کر دیا تھی۔ پھر حسرت نے اس میں جان ڈالی۔ لیکن جہاں ترقی پسندوں پر یہ الزام عاید کیا جاتا ہے کہ انہوں نے غزل کی کم مائیگی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اسے مسترد کر دینے کی کوشش کی وہیں یہ بات بھی اپنی جگہ تاریخی صداقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ ترقی پسند شاعروں نے غزل کو نئے آہنگ

سے آشنا کیا۔ اور اس میں نئی آوازیں پیدا کیں، غزل کے امکانات کو روشن کیا اور اسے
عصری تقاضوں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا۔ فراق، فیض، جذبی، مجروح اور دوسروں نے اس میدان
میں جو کام کیا ہے وہ ترقی پسند تحریک کی بنائی ہوئی فضا ہی میں ممکن تھا۔

اردو افسانے پر تو ترقی پسندی کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ اس کو ترقی پسند ادبی تحریک
سے الگ کر کے دیکھنا ہی مشکل ہے۔ ترقی پسند افسانے کا نقطہ آغاز سجاد ظہیر کے مرتبہ مجموعے
”انگلے“ ہے جو ۱۹۳۲ء کے آخر میں شائع ہوا تھا، اور جسے مارچ ۱۹۳۳ء میں حکومت
نے ضبط کر لیا۔ ”انگلے“ کے افسانے فنی نقطہ نگاہ سے خام اور کھردرے سہی لیکن پسند
نوجوانوں کی بغاوت اور برہمی کے اس دئے سے کتنے ہی چراغ جل اٹھے۔ رشید جہاں اور
احمد علی کے بعد راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، خواجہ امجد عباس
سہیل عظیم آبادی اور دوسرے نوجوانوں نے اپنی منفرد صلاحیتوں سے اردو افسانے کو نئی سمتیں دکھایا
انہوں نے قومی زندگی کے مسائل کی طرف، فکر و احساس کی مانگی کے ساتھ لوگوں کی توجہ مبذول
کرائی۔ انہوں نے پریم چند کے آدرش واد اور نیاز فتح پوری کی تعمیلی روایت سے نہات دلا کر افسانے
کو عصری حقیقتوں سے آنکھیں ملانے کا حوصلہ بخشا۔ آزادی، انصاف اور کچلے ہوئے محنت کش عوام
کی طرف داری میں اپنے مشترک رویے کے باوجود ہر ترقی پسند افسانہ نگار طرز فکر اور اسلوب کے
اعتبار سے اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کہانی کہنے کا اپنا سلیقہ رکھتا ہے۔ زندگی
کو اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کے روشن کینے میں دیکھتا ہے۔ لیکن ہر ایک اس عقلی السالی
دوستی اور عوام دوستی کا حامی اور ہمدرد ہے جس کی کرنیں اشتراکیت کے طلوع سے پھوٹی تھیں
اردو افسانے میں ترقی پسند شعور و فکر کی یہ صحت مند روایت آج بھی زندہ نظر آتی ہے۔ بقول
ڈاکٹر الطہر مریز:

”پریم چند کے بعد ترقی پسند افسانہ نگاروں نے زندگی کے ہنگامی مسائل
کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا چاہے وہ بنگال کا قحط ہو، یا ہندو مسلم
فساد ہو، یا کوئی ہنگامی مسئلہ ہو۔ ان تمام افسانہ نگاروں نے اپنے سیاسی
شعور کی بنا پر افسانے میں مقصدیت کو نمایاں کیا۔ اردو افسانوں پر ترقی
پسند افسانہ نگاروں کی چھاپ آج بھی گہری ہے اور اردو کے نئے افسانہ نگار
چاہے بالواسطہ ہی سہی لیکن ان سے متاثر ضرور ہیں۔ اس طرح انہوں نے
اپنی نسل کو متاثر کیا ہی تھا۔ لیکن نئے لکھنے والوں کی نسل ان سے متاثر
ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔“
(اردو کے تیرہ افسانے “۱۳-۱۴“)

افسانے کی طرح اردو تنقید میں بھی ترقی پسند تحریک کے زیر اثر نئے امکانات پیدا ہوئے۔
 ترقی پسند نقادوں نے عالی کے بعد پہلی بار شعروادب کے نظریاتی مسائل پر فلسفیانہ اور سائنٹیفک
 نقطہ نگاہ سے غور و فکر کرنے کی طرح ڈالی۔ انھوں نے تاریخی اور سماجی حقائق کے پس منظر میں نثر
 اور شعری ادب کی اہمیت پر زور دیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترقی پسند تنقید نگاروں نے
 شعروادب کی جانچ پرکھ کے کچھ ایسے معروضی اصول وضع کرنے کی کوشش کی جن کے نتیجے میں ادب
 کے مطالعے کو بھی سائنس کے مطالعے کی قطعیت اور صحت کے قریب لایا جائے۔

پروفیسر احتشام حسین نے کہا ہے۔

”سائنٹیفک نقطہ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور

طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور غیر یزید دیکھتا ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر

نقطہ نظر ہے۔ اور ادبی مطالعہ کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔“

۱۳۵

(احتشام حسین تنقیدی نظریات۔ تنقید، نظریہ اور عمل)

ڈاکٹر عبد العلیم کہتے ہیں :

”.... ادبی تنقید کا مقصد یہ ہے کہ ادب کو پڑھنے والوں کے نقطہ نظر

سے دیکھا جائے۔ جو ادیب سنجیدہ پڑھنے والوں کو اپنا مخاطب بنانا چاہتا

ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی زندگی کی کش مکش کی تصویر کھینچنے

اور جہاں تک ممکن ہو پڑھنے والے کے تجربات اور مشاغل سے لگاؤ پیدا

کے تاکہ انسانی ماحول کا مکمل خاکہ سامنے آسکے۔“ (ڈاکٹر عبد العلیم۔ ادبی

تنقید کا بنیادی اصول۔ نیرنگ نظر ص ۹۵-۹۶ بحوالہ شارب ردو لوی ”جدید

(اردو تنقید“ ص ۳۶۹-۳۷۹)

ترقی پسندوں کے بڑے بڑے نکتے ہیں بھی ترقی پسند ادبی تحریک کی اس دین سے انکار
 نہیں کریں گے۔

”روشنائی“ کے ۵۰۰ صفحات میں سجاد ظہیر نے ۱۹۴۷ء تک ترقی پسند ادبی تحریک

کا جائزہ لیا ہے۔ آزادی کے ساتھ ہی تقسیم ہند اور اس کے متعلق فسادات کے لیے ترقی پسند

لکھنے والوں کے سامنے نئے مسائل کھڑے کر دیے۔ انھوں نے آزادی کا جو تصور اپنے ذہن میں بنا

رکھا تھا یہ ”آزادی اس پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتی تھی۔ سماجی ڈھانچے میں جس تبدیلی کے

خواب دیکھے تھے وہ ابھی دسترس سے باہر نظر آتی تھی۔ یہ ”سحر“ تو تھی لیکن ”شب گزیدہ“

کھی فیض نے کہا ”وسعت زنجیر تک آزاد کیا“ حیدرآباد سے شاہد صدیقی نے آواز دی۔

فسادات نے جو المیہ پیش کیا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ پنجاب جو پانچ دریاؤں کا سفر در علاقہ تھا۔ اب دو میں منقسم تھا اور خون کا ”چھتا دریا“ ان دونوں پنجابوں کے بیچ میں مائل ہو گیا تھا۔ ترقی پسند لکھنے والوں نے اس المیے پر خوب لکھا، اور انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ صرف ترقی پسند ادیب ہی صحیح معنوں میں سیکور تھے۔ ہندو خون اور مسلمان خون ہمیں، انسانی خون کی اصطلاحوں میں سوچتے تھے۔ اور انسانیت کو بیدار کرنے میں لگے تھے۔

ترقی پسند مصنفین کی تحریک اور تنظیم کا ایک اور کارنامہ نہایت اہم ہے۔ اور سجاد ظہیر نے ”روشنائی“ کے صفحات پر اس کا اجمالی ذکر بھی کیا ہے۔ وہ یہ کہ عوامی ادب یا لوک ساہتیہ سے ترقی پسند مصنفین کے رشتے قائم کرنا اور ترقی پسند تحریک اور اس کے مقاصد نے جب دیہاتوں کا رخ کیا تو کسانوں کی لیکچر ٹولیاں پیدا ہو گئیں اور ان پڑانے لوگ گیتوں کے بعد جنھیں دیویندر ستیا رتھی نے ملک بھر گھوم گھوم کر جمع کیا ہے۔ ”اور گانا جلے ہندستان“ میں ان کا ذکر بھی کیا ہے اور انھیں شائع بھی کیا ہے؛ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر نیا لوک ساہتیہ اور نئے لوک گیت تخلیق ہو رہے تھے۔

اسی طرح عوامی تھیٹر کی تحریک کو جنم دے کر ترقی پسند لکھنے والوں کو عام لوگوں تک پہنچنے کی نئی راہیں کھول دیں۔ عوام اس تھیٹر سے نہ صرف جمالیاتی انساٹ حاصل کرتے اور اس طرح ان کی تفریح کا ذریعہ نکل آتا بلکہ وہ اسٹیج کی راہ انہی سماجی کش مکش کے لیے روشنی، طاقت اور نیا حوصلہ بھی پاتے۔

ترقی پسند ادبی تحریک و تنظیم فور کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ نئے لکھنے والوں کو جس قدر اس تحریک نے آگے بڑھایا اور لکھنے والوں کی ایک پوری پود کو کھڑا کر دیا ہے ایسا ادبی تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہوا اور وہ بھی دو دہوں کے انتہائی مختصر عرصے میں۔

لیکن، ۱۹۴۷ء کے بعد اس تحریک کو بہت سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، اور اس زمانے کا صحیح مستند محاسبہ ابھی تک شاید نہیں ہو سکا ہے۔

انجمن ترقی پسند مصنفین نے اپنی آغوش میں ترقی پسند لکھنے والوں کے ایک وسیع حلقے کو اکٹھا کر لیا تھا۔ یوں کہئے انجمن اردو کے ترقی پسند لکھنے والوں کے حقیقی منظر (SPECTRUM) پیش کرتی تھی۔ اگر ایک طرف منشی پریم چند جیسے آدرش داری تھے تو دوسری انتہا پر سجاد ظہیر جیسے کیونسٹ رہنا اور طبقے کے ان دو انتہاؤں کے درمیان رنگارنگ کے غیر کانگریسی، غیر کیونسٹ لکھنے والے تھے۔ یہی انجمن ترقی پسند مصنفین کی وسعت

اور یہی اس کی طاقت تھی۔ جمہوری طریق کار، کھلی بحث، اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا، پرکھنا اور مفاہمت اور مطابقت کی راہیں تلاش کرنا انجمن کا طریقہ کار تھا۔

لیکن ۱۹۴۸ء کے بعد ترقی پسند لکھنے والے کے طور پر اور کیونسٹ پارٹی سے وابستہ لکھنے والے خاص طور پر ایک ادعائیت کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن اس ادعائیت کے بھی خارجی اور داخلی عوامل تھے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ پورے جنوب مشرقی ایشیا میں آزادی کی ہتھیار بند جدوجہد جاری تھی۔ سامراج سے گلو قلاصی کے ساتھ ہی سوشلزم کی سمت چل پڑنے کے راستے کی تلاش تھی۔ اور اس تلاش میں چھوٹے سرمایہ داروں اور درمیانی طبقات کو شبہ کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ اندرون ملک دیسی رجواڑے سر اٹھائے ہوئے تھے۔ اور آزاد ہندوستان غلام ہندوستان کی ہی ایک توسیع نظر آتا تھا۔ ایسے میں نوجوانوں نے ”اسے“ ”آزادی“ تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا اور ”حقیقی آزادی“ کے حصوں کے ذریعے تلاش کرنے لگے۔ ان معروضی حالات کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اس دور کے ادبی ہیجان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

پھر ترقی پسند مصنفین کو سجاد ظہیر جیسے محبوب اور منجھے ہوئے رہنما سے محروم ہونا پڑا وہ پاکستان چلے گئے اور وہاں انقلابی جمہوری تحریکوں کے سربراہ کی حیثیت سے ان مصروفیتوں میں پھنس گئے جو ادبی کم اور سیاسی زیادہ تھیں۔

غرض اس دور میں یہ ہوا کہ انتہا پسندی کو ادب میں فروغ ہوا اور ادیبوں کا ایک بڑا حصہ پہلے تو خاموش ہو گیا پھر رفتہ رفتہ ترقی پسند تحریک سے لگ ہو گیا۔ طیف اب مجروح ہو چکا تھا وسیع اتحاد لوٹ چکا تھا اور دانے بکھر گئے تھے یہی نہیں نئے ادبی رجحانات جڑ پکڑنے لگے۔ نئی الجھنیں تھیں مگر اس کو سلجھانے کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ غلطیوں اور لغزشوں کا محاسبہ کر کے ان کو دور کرنے کی کوششیں کرنے کی بجائے انجمن ترقی پسند مصنفین کی ضرورت ہی سے انکار کیا جانے لگا۔ انجمن اور ادعائیت کو ہم معنی سمجھا جانے لگا۔ درخت پر ایک اکاش بیل چھا گئی تھی اور اکاش میں کو چھلانے کی بجائے درخت ہی کو کاٹنے کی باتیں کی جانے لگیں۔

پھر بھی کرسٹن چندر نے، انجمن کی باگ ڈور سنبھالی اور اس میں نئی روح پھونکنے اور تسبیح کے بکھرے دانوں کو پھر سے ملا میں پروانے کی فکر کی جانے لگی۔ ایسے میں سی ڈی ظہیر پاکستان کی جیل سے رہا ہوئے اور ہندوستان آ گئے۔ انھوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے پھر سے ان نظریاتی الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کی جن کا انجمن شکار تھی۔ معترض کو جواب دے

دوستوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی۔ مگر پھر بھی چونکہ ۱۹۳۷ء سے ۱۹۵۲ء تک ہیبانی دور کا صحیح محاسبہ نہیں کیا جاسکا اور اس کے صحیح فکری اور عملی نتائج اخذ نہیں کئے جاسکے اس لیے الجھنیں قائم رہیں۔

ان الجھنوں میں اضافیوں بھی ہو رہے ہیں کہ سرمایہ داری کے اس نخطاط کے دور میں جبکہ وہ موت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن سے نئی نئی الجھنوں کا شکار ہو گئی ہے۔

اول تو درمیانی طبقے کا المیہ ہی یہ ہے کہ وہ نہ تو سرمایہ دار طبقے کی طرح سماج پر قابض ہے اور نہ مزدور طبقہ کی طرح اس پر قبضہ و اقتدار حاصل کرنے کے خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تذبذب اور تشکیک کی اس کیفیت میں منزل اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ منزل دھندلی ہوئی اور امید و آرزو کی شکست و ریخت ہو گئی تو فرد قنوطیت اور بیزاری کا شکار ہو گا ہی۔ یہ ایک الجھن ہے۔

دوسری الجھن یہ ہے کہ سرمایہ داری سماج نزع کے عام میں فرد کو بے سہارا کر دیتی ہے وہ سماج سے کٹا ہوا اور سماج سے دل برداشتہ، تنہائی اور اجنبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ سرمایہ داری کے ٹوٹے ہوئے کیٹے میں وہ اپنی شکل دیکھتا ہے اور خود ہی اپنی اس مسخ شدہ ٹوٹی پھوٹی تصویر کو دیکھ کر حیرن ہو جاتا ہے۔ وہ غصہ میں آکر آئینہ کو اور بھی توڑ دیتا ہے۔ اس سے اس کی صورت اور بھی ٹیڑھی اور مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے وہ بیزاری اور سماج سے دور بھاگنے کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔

تیسری الجھن یہ ہے کہ سرمایہ داری سماج میں اسے روزگار کے انتخاب کی بات دور رہی، روزگاری میسر نہیں اور روزگار حاصل ہے بھی تو اس سے تسکین محنت نہیں ہوتی، وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اس کی اپنی انگلیوں سے ہم آہنگ نہیں، یہاں اس کی شخصیت کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ”شق البشر“ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی شخصیت کا وہ ٹکڑا ہے جہاں وہ ردی کے لیے محنت کرتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا وہ روحانی اعتبار سے شکست خوردہ ٹکڑا ہے جسے آسودگی میسر نہیں۔

ترقی پسند ادبی تحریک کو ان تینوں الجھنوں کا سامنا کرنا ہے۔ پھر فرد کو اس بھول افردیت سے آزاد کرنا ہے۔ جو سماج سے کٹ جانے اور اجنبی بن جانے پر اس میں پیدا ہو گئی ہے اور جس کا وہ آج اسیر ہے۔ فرد اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو اسے سماج کو بدلنا ہو گا۔ انسانیت اب

”تسخیر فطرت“ کے دور میں ہے اور ادب کو بھی ”تسخیر فطرت“ کی طرٹ پیش قدمی کرنی ہوگی۔
 ”روشنائی“ کا مطالعہ جہاں پڑھنے والوں کو ترقی پسند ادبی تحریک کی ابتدائی منزلوں سے آشنا کرتا ہے۔ دس نئے مسائل کو سلجھانے کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ عصری حالات میں تخلیقی ادب کو عوام کی امنگوں سے ہم آہنگ کرنے میں اور نئے ادیبوں کو آگے بڑھانے میں اور سب عوام دوست لکھنے والوں کو اکٹھا کرنے میں اسے اہم رول ادا کرتا ہے۔

”روشنائی“ اس مقدس کام میں مشعل راہ کا کام دے گی۔

راج بھادور گور
 حیدرآباد، آندھرا پردیش

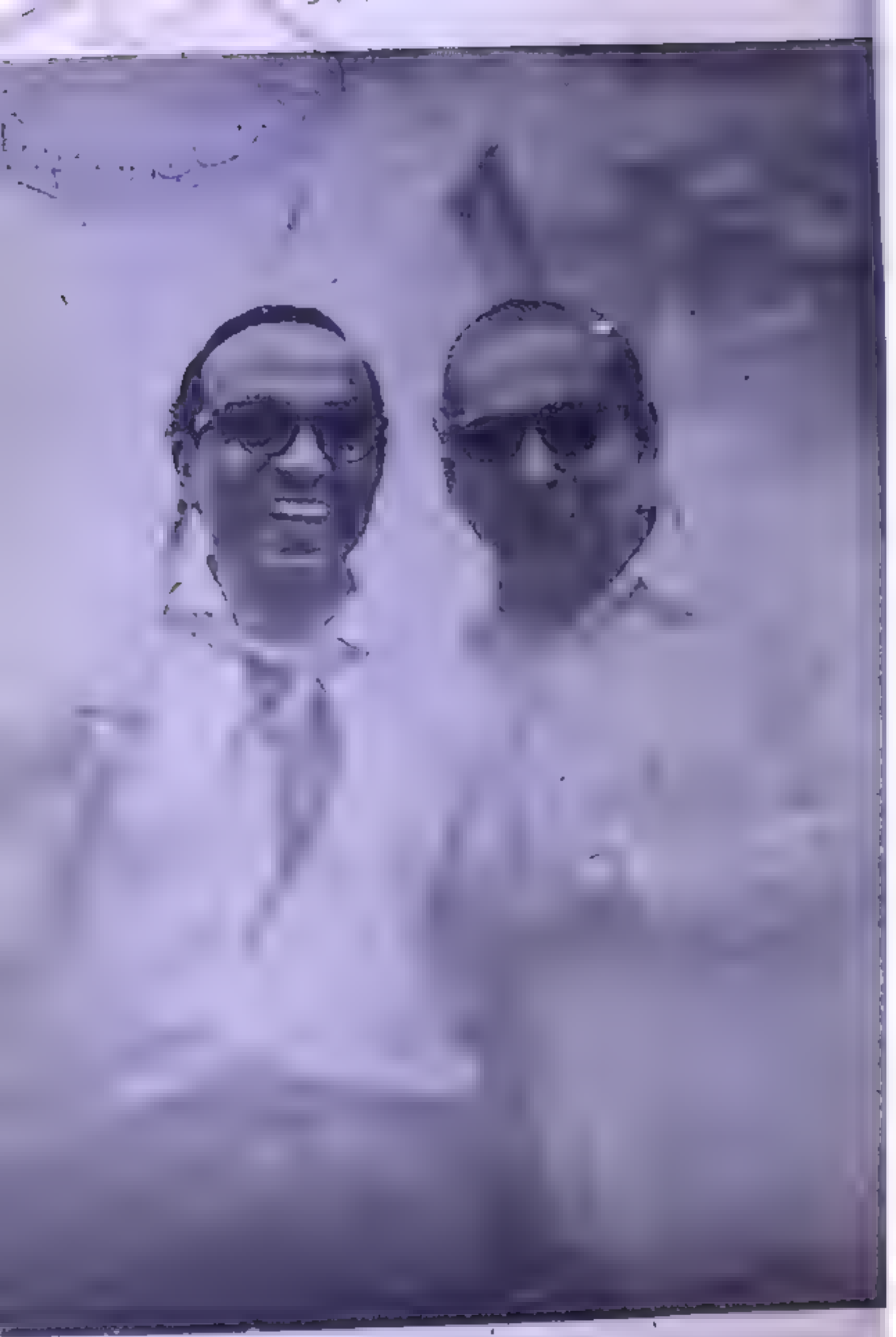
۲۱ اپریل ۱۹۸۵ء

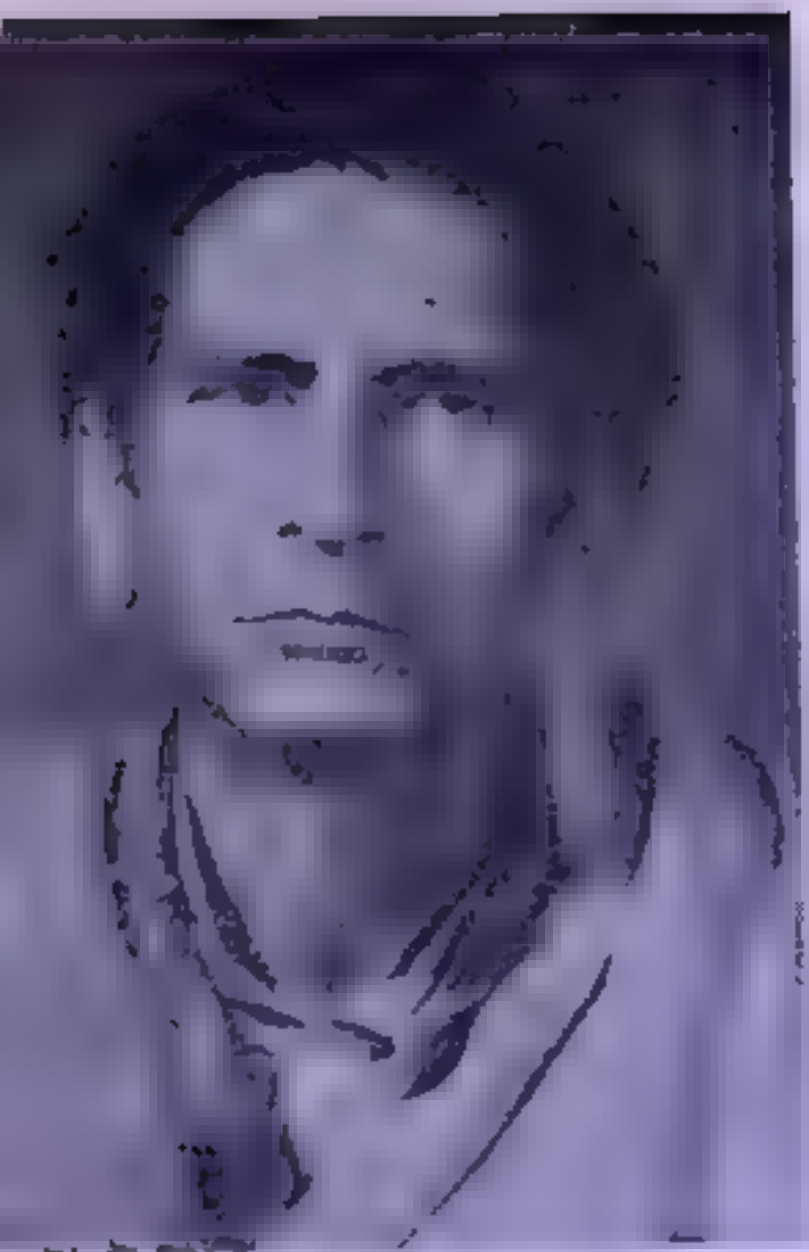
سجاد ظہیر اور رضیہ سجاد ظہیر

سجاد ظہیر اور رضیہ سجاد ظہیر شادی کے موقع پر ملی نگہ کی تصویر

سجاد ظہیر اور مخدوم محی الدین

اسرار الحق مجاز

ساحر لدھیانوی

علامہ ولی جعفری

کتاب کی تصاویر

مولانا حسرت موہانی

سیا و ظہیرؑ رضیہ سیا و ظہیر اور چاروں بیٹیاں

سجاد ظہیر اور ملک راج آنند

ترقی پسند مصنفین کی ایک ادبی نشست

جان نثار اختر، سجاد ظہیر اور ساحر لدھیانوی

نیاز حیدر اور کیفی اعظمی

پروفیسر عبدالعلیم

۱۹۵۶ء کا ایک یادگار کی فوٹو

ہوش مستی بازی آ کر کے گرک : فراقِ مہر و دم کمرشن چند اور سجاد

۱۵۳۵ء میں لکھنؤ میں ہونے والے اردو کنونشن کا ایک یادگار فوٹو

اعجاز حسین

سید منظم حسین

سجاد ظہیر، راجندر سنگھ بیدی اور تابان

مجرور سلطانپوری

پریم دھوٹون

کشف اعظمی

خواجہ احمد عباس

کرشن چندر

جنوں گورکھپوری

سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض کی آخری تصویر

مہوار کیل کمیٹی

شیخ احمد فیض سیاحی و ظہیر وارضیہ سیاحی و ظہیر سیاحی کی کمیٹی کی جانب سے منعقدہ
سیاحی و ظہیر سیاحی کی کمیٹی کے قیام کے لیے ہونے والے تقریریں اور فیصلہ سید لورڈ کریسٹن
شرعی ہیرن مکھن جی ایڈیٹری انڈر کمرا جی ایل کو دیکھا جاسکتا ہے۔

حرفِ آغاز

اب تو وہ یادیں دھندلی ہوتی جا رہی ہیں اور فی الحال یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے شروع دور کی دستاویزیں حاصل کر سکوں۔ تھوڑے دن پہلے تک کوئی خاص ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ اس تحریک کی تاریخ لکھی جائے۔ اس کی عمر تھوڑی تھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں شروع سے یا قریب قریب شروع سے حصہ لیا تھا، تقریباً سب موجود تھے، اور انہیں تمام واقعات سے آگاہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک مسلسل طور سے زندہ ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اس کا نمو، فروغ اور پھیلاؤ اس کی تبدیلیاں و ریزنگیاں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے جو خوش بخت ہیں وہ دل و دماغ کی ان کاوشوں اور سینہ فکاروں سے گل بدامن ہیں۔ بہر حال انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنے میں حصہ لینا اس کی تاریخ نگاری سے زیادہ دلچسپ اور مفید ہے۔

لیکن اب ترقی پسند ادب کی تحریک کو ہمارے وطن میں منظم طور سے جاری رکھنے پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ طرح طرح کی مخالفتوں، دشواریوں اور خود اپنی خامیوں اور کج رویوں کے باوجود یہ ادبی تحریک ہندوستان کی سب سے عظیم ادبی تحریک بن گئی ہے۔ دونوں ملکوں میں شاید ہی کوئی بڑا شہر ایسا ہو جہاں علم و ادب کا چرچا ہو اور ترقی پسند ادیبوں کا گروہ موجود نہ ہو۔ بعض علاقوں میں قصبوں اور دیہات میں بھی یہ تحریک موجود ہے۔ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اب ترقی پسند ادب کی کتابیں موجود ہیں۔ ترقی پسند ادب کی ترجمانی کرنے والے رسالے برابر شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر کبھی کبھی بعض لوگ اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف نوجوان دانشوروں کے نئے نئے گروہ مسلسل اس سے وابستہ ہوتے جاتے ہیں۔ پندرہ سال کے عرصے میں ترقی پسندوں کی اس تحریک کو سرکاری سرپرستی کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔

انگریزی راج میں تو وہ معنوب رہی ہی آج بھی اہل اقتدار اسے خطرناک سمجھ کر اس کے درپے آزار رہتے ہیں۔ سیاسی خفیہ پولس اسے ختم گیس نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ترقی پسند رسالے ضبط ہوتے ہیں۔ اور ترقی پسند ادیب گرفتار اور قید۔ عام طور سے ترقی پسندوں سے دشمن کا سا سلوک ہوتا ہے۔

اس تحریک کے مخالف بھی اس کی مقبولیت سے انکار نہیں کرتے۔ لیکن وہ اس مقبولیت کے عجیب و غریب اسباب بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق طرح طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں۔ مثلاً وہ اسے چند آدمیوں کی سازش یا چالاکی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ تحریک کمیونسٹوں کی ایک گہری چال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس قسم کا گمراہ کن پروپاگنڈا مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے بعض ایماندار آدمی بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں واقعی ہم بے وقوف تو نہیں بناتے جا رہے ہیں۔ اور بہت سے نوجوان ترقی پسند ادیب نہیں تحریک کے ابتدائی دور کے متعلق پوری یا مستند واقفیت نہیں ہے وہ ایسے لوگوں کے شبہات رفع کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔

پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان لکھنے والے خود اس تحریک کی ابتداء کے متعلق مفصل اور مستند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے ارتقاء کے مختلف مدارج کا صحیح طور پر تجزیہ کر سکیں۔

یہ سطر میں ترقی پسند ادب کی تحریک کے متذکرہ بالا گوشوں پر کسی قدر روشنی ڈالنے کے لئے لکھی جا رہی ہیں۔ ان کو ترقی پسند مصنفین کی تحریک کی تاریخ تصور نہ کرنا چاہئے۔ مجھے اُمید ہے کہ جب ہماری ادبی تحریکوں کا مورخ اس کام کا بیڑ اٹھائے گا تو یہ تحریر مفید ثابت ہوگی۔

سجاد ظہیر

① — سمت کا تعین

ترقی پسند مصنفین کا پہلا حلقہ ۱۹۲۵ء میں چند ہندوستانی طلباء نے انڈیا میں قائم کیا تھا۔ انجمن کے مینی فسٹر (منشور) کا مسودہ وہیں تیار ہوا، اس ایک صفحے کی دست دہیز لکھنے اور اسے آخری شکل دینے میں ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر ملک راج آنند، پروفیسر دسین گپتا، ڈاکٹر محمد دین تاثیر و رستاجادھیر شریک تھے۔ ہم نے لندن ہی میں اس مسودے کو سائیکلو اسٹائل کر کے ہندوستان اپنے دوستوں کے نام بھیج دیا تھا مگر وہ اسے یہاں کے دیہیوں کو دکھائیں اور اس پر ان کی رائے لیں۔ ان دوستوں میں اکثر وہ فوجوان تھے جو ہم سے پہلے ہندوستان واپس آچکے تھے اور جنہیں ہم ادیب نہیں تو ترقی پسند کی حیثیت سے اپنا ہم خیال یا ہمدرد سمجھتے تھے۔ علی گڑھ میں ڈاکٹر محمد شرف تھے جو ان دنوں مسلم یونیورسٹی میں تاریخ کے لیکچرار تھے۔ امرتسر میں محمود انظر تھے جو وہاں ایم۔ اے۔ اور کالج کے وائس پرنسپل تھے۔ وہاں پر ان کے ساتھ ان کی دنوز بیوی ڈاکٹر رشید جہاں بھی تھیں جن کے ادیب کی حیثیت سے پہلے ہی چند قدموں نے رجعت پرستی کی کابکوں میں کافی خفشار مچا دیا تھا۔ کلکتہ میں ہیرن مکر جی تھے جنہوں نے آکسفورڈ سے واپس آکر بیرسٹری پروفیسری اور ادبی اور سماجی تنقید بیک وقت شروع کر دی تھی۔ حیدر آباد (دکن) میں ڈاکٹر یوسف حسین خاں تھے جنہیں دو سال پہلے پیرس میں ہم ایک روشن خیال محب وطن مورخ کی حیثیت سے جانتے تھے انہوں نے بھگتی اور تصوف کی تحریکوں کے متعلق ایک وقیع مقالہ لکھ کر پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی تھی۔ بمبئی میں ہتھی سنگھ تھے جو آکسفورڈ میں ہمارے ہم جماعت تھے۔ وہ آرٹ اور ادب اور سیاست ہر چیز میں ایک فنی قسم کی تفریحی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ ان کا لباس، ان کے سر کے ہراتے ہوئے پٹے، ان کے کپڑے پینے چلنے اور بات کرنے کا انداز ہمیشہ اور ہر روز اچھوتا اور حیران کن ہوتا تھا۔ آکسفورڈ کے انگریز

طلباء اُن کی صورت اور وضع قطع دیکھ کر ہی دنگ رہ جاتے تھے۔ اور لوگ بھی تھے جن کو ہم نے مبینی فسطو بھیجا تھا۔ لیکن اب اُن کے نام یاد نہیں۔

سندن کے حلقے سے وطن واپس آنے والوں میں میں سب سے پہلا تھا۔ جہاز بہت سویرے ہی بمبئی کے قریب پہنچ گیا۔ کہا وکٹش منظر تھا وہ! پُرسکون سمندر ہلکے سبز رنگ کا تھا۔ چاروں طرف سفید کھڑے کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ کنارے پر مالا بارہل اور مغربی گھاٹ کے پہاڑوں کے نیلگوں دھندلے خاکے نظر آرہے تھے۔ اُس رات شکل سے نیند آئی تھی۔ بہت سے مسافر صبح ہی سے تیار ہو کر جہاز کے عرشے پر کمرے کے کھڑے سے لگے کھڑے ٹکلی لگائے اپنے وطن کی سرزمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جہاز کبھی بالکل رُک جاتا اور کبھی بہت آہستہ آہستہ کنارے کی طرف ریشٹنے لگتا۔ اتنے میں سورج کی پہلی کرنوں نے پہاڑوں کی نیلی چوٹیوں کو چپکے سے چھو لیا۔ اب ہمیں اور بہت سے جہاز اور چھوٹی بڑی کشتیاں اور اُن کے مستول زیادہ صاف دکھائی دینے لگے۔ روشنی کے ساتھ آفتاب کی تمازت برہم ہو گئی۔ ساحل پر کئی منزلوں والی اونچی اونچی ماڈرن عمارتیں کابکوں کی طرح دکھائی دینے لگیں۔ یہاں تک کہ تاج محل ہوٹل کی بد شکل عمارت اور اُس کے پاس گیٹ وے آف انڈیا کی قراب پہچانے جاسکتے تھے۔ برطانوی استعمار کے فن تعمیر کا وہ نمونہ ایک بے روح اجنبی بوجھ جو بمبئی کے حسین ساحل پر ایک بھاری سِل کی طرح رکھا ہوا ہے۔

جہاز ڈاک کے کنارے سے آکر لگ گیا۔ چاروں طرف شور اور ہنگامہ تھا ڈاک کے چوتھے پر مسافروں کے دوست اور رشتے دار مرد اور عورتیں ہاتھوں میں بھولوں کے ہار لئے اپنے عزیزوں کو پہچان کر دُور سے اُنھیں سلام کر رہے تھے۔ ڈاکر اور نقلی ادھر ادھر دوڑ بھاگ رہے تھے، اور ان سب کے درمیان سفید وردیاں پہنے اور سفید بیٹ سٹائے بمبئی پولیس اور کسٹم کے انگریز اور اینگلز انڈین افسر نیلی وردی اور زرد چٹائی والی مرہٹہ پولیس کے سپاہیوں کے ملتے میں سیدھے اور ساکت کھڑے جہاز کی طرف خاموش اور بے حس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب جہاز سے لکڑی

کی میٹر بھی اُتار کر چبوترے تک لٹا دی گئی تو انہوں نے اُس کے ارد گرد پوزیشن لی اور اُن میں چند سب سے پہلے اوپر چڑھ کر جہاز میں آ گئے۔

میں اپنا اسباب جمع کر کے تیسرے درجے سے جہاز کے فرنٹ کلاس کے ہال میں آ گیا۔ جہاں پولیس کا انگریز افسر تمام مسافروں کے پاسپورٹ دیکھتا اور انہیں جہاز سے نیچے اترنے کی اجازت دے رہا تھا۔ اتنے میں میرے دوست ہتھی سنگھ آ گئے۔ ہم گلے ملے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے بہت قریب کھڑے گفتگو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اُن پر ایک اچلتی سی نظر ڈالی اور ان کی شکل سے پہچان گیا کہ یہ حضرات سی آئی ڈی کے ہیں۔ جب میرے پاسپورٹ دکھانے کی باری آئی تو وہ حضرات میرے پیچھے لگے لگے اس میز تک آئے جہاں پاسپورٹ افسر بیٹھا تھا۔ میرے پاسپورٹ کو کافی دیر تک بڑے غور سے دیکھنے کے بعد اور اُس کے اندر اچانک سے بہت سی باتیں نوٹ کر لینے کے بعد مجھے نیچے جانے کی اجازت تو مل گئی لیکن سی آئی ڈی والے باڈی گارڈ کی طرح میرے ساتھ چپکے رہے۔

اُس وقت صبح کے کوئی ساڑھے آٹھ یا نو بج رہے ہوں گے۔ میں سمجھتا تھا کہ گھنٹے آدھ گھنٹے میں کسٹم والوں کو اسباب دکھا کر فراغت ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے دوست ہتھی سنگھ کے وارڈن روڈ کے پرفیضا فلیٹ میں جا کر آرام کریں گے۔ بمبئی کی سیر بھی کریں گے۔ باتیں ہوں گی، منصوبے بنائیں گے۔ آگے سفر کی سوچیں گے۔ لیکن ابھی اس میں کافی دیر تھی۔

کپڑوں وغیرہ کا تو میرے پاس ایک ہی سوٹ کیس تھا لیکن دو بڑے بڑے ٹرنک اور بھی تھے جن میں دو ڈھائی سو کتابیں، میگزینیں، کاپیاں، کاغذات وغیرہ بھرے تھے۔ اس "خطرناک" مال کی تلاشی کسٹم والوں کو لینا تھی۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے دیکھا کہ جہاز کے تمام مسافر ایک ایک کر کے کسٹم سے گزر گئے، یہاں تک کہ مرن بیکلارہ گیا۔ میری ایک ایک کتاب، ایک ایک کاغذ کو انگریز کسٹم اور پولیس کے افسروں نے یا مرن نکال کر ڈال دیا۔ اور اُن کی جاپان شروع ہوئی اس حرکت پر میرے کسی قدر استعجاب پر پولیس انسپکٹر نے

شرمندہ ہو کر مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ میں یہ سب کچھ نے اوپر کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں۔ اُس نے ازراہ مہربانی میرے لئے ایک کرسی منگوا دی اور کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔

یہ تحریف و دسلسلہ کوئی تین گھنٹے جاری رہا۔ اُن دنوں ہندوستان کی آزادی کے متعلق یورپ میں چھپی ہوئی اکثر کتابوں سوشلزم، کمیونزم، سودیٹ روس وغیرہ کے متعلق تمام لٹریچر پر سخت پابندی تھی اور اس قسم کی مطبوعات یہاں نہیں لائی جاسکتی تھیں۔ چونکہ مجھے علم تھا، اس لئے میں نے اپنے ساتھ کے اسباب میں خود ہی اس قسم کا متنوع سامان نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ اس طوفانی تلاشی سے پولیس والوں کو کافی مایوسی ہوئی اور شاید اپنا کھسپا نا پین چھپانے کے لئے جب انہیں اور کچھ نہیں ملا تو برٹلڈ شاکی "ان ٹیلی جٹس ویمز گارڈ ٹو سوشلزم"، "ہیمز سے بیکٹ المڈ کی انڈیا" فیبین سوسائٹی کے چند پمفلٹ اور ایک دو فرانسیسی کتابیں جن کے نام انہیں "مشتبہ" معلوم ہوئے، اپنے پاس رکھ کر مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ وطن کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی اپنی آزادی، اور ایک انسانی حق پر اس ناشائستہ اور جالانداز نے بڑی صفائی سے یہاں کی سماجی اور سیاسی حقیقت کے ایک پہلو کو روشن کر دیا جس کا علم تو مجھے تھا لیکن ابھی تک اتنا واضح اور ذاتی تجربہ نہیں تھا۔ بین الاقوامی رجعت پرستی کے جال ملکوں ملکوں میں پکھے ہیں۔ میرے ہندوستان آنے کی اطلاع سے عزیزوں اور دوستوں سے پہلے ہی سامراج کے شکاری گتوں کو پہنچ گئی تھی۔ اور ان کی نظروں میں میں اسی لئے نگرانی کا سزاوار تھا۔ چونکہ میں انگلستان اور فرانس میں ترقی پسند اور سامراج دشمن حلقوں میں وقتاً فوقتاً دیکھا جاتا تھا، چونکہ ہندوستانی طلباء کے درمیان بیٹھ کر سامراج دشمنی کا کبھی کبھی اظہار کرتا تھا۔ ایسے خیالات اور جذبات کا رکھنا اور اُس کا اظہار بھلا کی اہمیت رکھتا ہے، بہت کم۔ اصل چیز تو عمل ہے، تحریک ہے، لوگوں کو متحرک کرنا اور خود متحرک ہونا ہے۔ اس سے ہم ابھی کافی دور تھے لیکن سامرجیوں اور اُن کے اہل کاروں کے نزدیک خیال اور تصور اور جذبہ ہی خطرے سے خالی نہیں۔ وہ اس حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں کہ خیال اور جذبہ عمل کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اور

اُن کا یہ لگان آخر ٹھیک ہی ہے۔

میں بمبئی میں ایک یا دو دن سے زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس دورن میں اگر ممکن ہو تو گجراتی اور مرہٹی زبان کے ایک دو ادیبوں سے مل کر اُن سے ترقی پسند ادب کی مجوزہ تحریک کے بارے میں تبادلہ خیال کر لوں۔

ہتھی سنگھ خود گجراتی ہیں۔ اُن سے میں نے کہا کہ تم اگر مجھے گجراتی دیہوں سے ملا دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ لیکن چونکہ وہ حضرت "صاحب" قسم کے آدمی ہیں انہوں نے اول تو یہ کہا کہ گجراتی ادب ناقابلِ اعتنا ہے اور یہ حال نہیں اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ آخر میرے بہت اصرار پر انہوں نے طے کیا کہ مسٹر کنھیا لال منشی اور اُن کی بیوی شری بھتی لیسواؤنی آؤ اور ناول نگاری کی حیثیت سے گجراتی ادب میں کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ اس لئے وہ مجھے اُن سے ملا دیں گے۔

خیر سیم منشی صاحب اور اُن کی بیوی سے ملے۔ منشی صاحب بڑے آدمی تھے اور میں ایک طالبِ علم۔ میں نے جب ترقی پسند مُستَظفین کا مجوزہ مینی فیسٹو انہیں دیا تو اس پر چٹتی سی نظر ڈال کر انہوں نے اُسے الگ رکھا، اور جیسا کہ ہمارے لیڈروں کا نام دستور ہے انہوں نے اپنی ادبی اور لسانی اسکیموں پر مجھے لکچر دینا شروع کیا۔ میرے لئے ضروری تھا کہ میں اُن کی باتیں غور سے سنوں جو میری اپنی مسئلہ ادبی بے بفنائی کے سبب یقیناً قابلِ توجہ تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک واحد قومی زبان (ہندی) کے ذریعے سارے ملک میں پھیلائے۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ ہمارے ملک میں مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصب بہت ہے۔ چنانچہ لوگ "خاص طور پر اُردو والے" ہندی کی زبردستی کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جیسے پلان کی مخالفت کرتے ہیں جس میں قومی اتحاد کی کوشش کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں کے بعد مجھے خود ہی اس کا علم ہو جائے گا۔ آخر میں انہوں نے مجھے صلاح دی کہ میں اُردو دانوں میں ہندی کے خلاف جو مذہب ہے اُسے دور کرنے کی کوشش کروں۔ منشی صاحب کے ان پسند و نصائح سے بھلا مجھے کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟

دو دلوں میں ہندی کے خلاف تعصب نہ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے دب کا ایک دوسرے میں ترجمہ کر کے قومی ثقافت میں یکسجہتی کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیا بغیر ترقی پسند نظریہ کے یہ ممکن ہے؟ مختلف تہذیبوں میں اتفاق اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر قوم اور تہذیبی گروہ کے اس حق کو تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنی زبان اور ادب کو آزادی سے اور اپنے طریقے سے ترقی دے سکتا ہے۔ اس ہمہ گیر تہذیبی آزادی کی بنیاد رجعت پرست اور لوٹنے والے طبقوں کے اقتدار کے خاتمے اور عوام کی حاکمیت پر ہی رکھی جاسکتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سامراجی اور ان سے منسلک گروہ اپنے استعمار کو برقرار رکھنے کے لئے قوموں اور فرقوں کے مابین منافرت پھیلاتے ہیں۔ ان کا مقصد نفاق اور جھگڑا پیدا کر کے عوام کو منتشر اور کمزور کرنا ہے۔ لیکن محنت کش عوام کے مفادات دوسری قوم یا فرقے کے محنت کشوں سے متضاد نہیں ہوتے۔ وہ قومی اور بین الاقوامی اشتراک عمل امن اور عام خوشحالی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔

عوام کا اقتدار ہی قومی آزادی کے قیام اور استحکام اور قومی تہذیب کے فروغ کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر بین الاقوامی تہذیبی اشتراک اور اتفاق کی عمارت بنائی جاسکتی ہے۔ کسی بھی زبان یا تہذیب کو دبا کر نہیں بلکہ ہر قوم یا تہذیبی اقلیتی گروہ کی زبان اور ثقافت کو پھیلنے پھولنے کا پورا موقع دے کر۔ لیکن میں جب بھی گفتگو کو ترقی پسندی کی سطح پر لانے کی کوشش کرتا تو منشی صاحب بات کو بڑی خوش اسلوبی سے ٹال دیتے تھے۔ آخر میں جب ہم رخصت ہوئے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے اعلان کو غور سے پڑھ کر اپنی رائے دوں گا، اور مجھ سے انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ میں بھی ان کی ثقافتی اسکیموں پر ٹھنڈے دل سے اور اطمینان سے غور کر کے رائے قائم کروں گا۔

تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد یہ ظاہر ہو گیا کہ کنھیالال منشی کا اور ہمارا نقطہ نظر بنیادی طور پر مختلف تھا۔ ہم اپنے وطن میں ایسی تہذیب اور ایسے ادب

کے نو اور فروغ کے خواہاں تھے جو ہمارے وسیع ملک میں رہنے والی مختلف اقوام اور تہذیبی گروہوں کے آزادی خواہ، روشن، سائنسی اور عقلی رجحانات کو نمایاں کرے جو بیرونی اقتدار کے پیدا کئے ہوئے غلامانہ اور روح فرسا انتشار کی بیخ کنی کرے۔ ہم قدیم جاگیر کی دور کی توہم پرستی اور مذہبی منافرت کے زہریلے اثرات کو ختم کرنا چاہتے تھے اس لئے کہ یہ سامراجی اور جاگیر کی اقتدار کی نظریاتی بنیادیں ہیں۔ ہم اپنے ماضی کی عظیم تہذیب سے اُس کی انسان دوستی، حق پرستی، صلہ جوئی، اُس کا حسن اور سچاؤ کو اخذ کر لینے کے حامی تھے۔ لیکن ہم اُس کے جمود، فراریت، عقل پرستی اور انہیوں صفت جھوٹی "روحانیت" کو سختی سے مسترد کرتے تھے۔ کنھیالال منشی سوناٹھ کے کھنڈروں کو دوبارہ کھد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہماری نظریں موجودہ انسانی جدوجہد کی فیصلہ کن غفلت پر گڑی تھیں اور ہم مستقبل کی ان حسین تیروں کا خواب دیکھتے تھے جو ماضی کے تمام مقبروں اور معبدوں سے زیادہ شاندار ہوں گی۔ اس لئے کہ آزاد عوام کی آزاد محنت، ان کے روشن دماغ اور ان کی پاکیزہ روح ان کی تخلیق کریں گے۔

میسر و لدین نے لکھنؤ چھوڑ کر الہ آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس لئے میں بمبئی سے سیدہ حالہ آباد گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔

الہ آباد میں احمد علی تھے جو یونیورسٹی میں انگریزی کے لکچرار تھے۔ مسلمان میں ہیں اپنی طالب علم کے دوران میں چھ مہینے کے لئے انگلستان سے واپس آکر لکھنؤ میں رہا تھا۔ تب ہماری ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اسی زمانے میں ہم نے مل کر "انگارے" شائع کی تھی۔ دس مختصر افسانوں کے اس مجموعے میں احمد علی کی بھی دو کہانیاں تھیں۔ انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماجی رجعت پرستی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہجیان زیادہ تھا۔ بعض جگہوں پر جنسی معاملات کے ذکر میں لارنس اور جوئس کا اثر بھی نمایاں تھا۔ رجعت پرستوں نے ان کی انہیں خامیوں کو بچہ کر انگارے اور اس کے مصنفین کے خلاف بڑا سخت پراپیگنڈا کیا۔ حسب دستور مسجدوں میں رز و لیوشن پاس ہوئے۔ مولوی عبدالماجد دریا بادی غم ٹھونک کر ہمارے خلاف اکھاڑے میں آئے۔ ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ اور بالآخر

صوبہ متحدہ کی حکومت سے اس کتاب کو ضبط کروا دیا گیا۔

اس ہنگامہ خیزی سے شاید گہرا احمد علی دو ڈھائی سال سے نسبتاً گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم تین سال بعد الہ آباد میں دوبارہ ملے تو انہوں نے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے بارے میں گرمجوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ ان کا گھر ہمارا دفتر بن گیا، جہاں بیٹھ کر احمد علی اور میں ترقی پسند مصنفین کی مجوزہ تحریک کے متعلق منصوبے بنانے لگے۔ اور اس سلسلے میں خط و کتابت کرنے لگے۔

احمد علی نے مجھے اپنے یونیورسٹی کے دوسرے دوستوں سے بھی ملا دیا، ان میں رگھوپتی سہا، فراق اور ڈاکٹر سید اعجاز حسین بھی تھے۔ فراق صاحب یونیورسٹی میں انگریزی کے اور اعجاز صاحب اردو کے پکوار تھے۔ ہم بہت سے طلباء سے بھی ملے جن میں احتشام حسین اور وقار عظیم بھی تھے۔ یہ دونوں اُس زمانے میں اردو ایم۔ اے کر رہے تھے۔ شاید اعجاز صاحب ان کے استاد نے میرا ان سے تعارف کروایا تھا۔ اسی زمانے میں میری ملاقات شیودان سنگھ چوہان اور فرید شبرا سے بھی ہوئی۔ بعد کو ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔

پنڈت امر ناتھ جی، اوائس چانسلر الہ آباد یونیورسٹی اور ڈاکٹر تارا چند سے بھی میں ملا انہوں نے بھی ترقی پسند ادب کی تحریک کے بارے میں ہمارے خیالات سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ شہر کے بعض اور دانشوروں سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں۔

اب ہم نے تین فوری مقاصد کو سامنے رکھ کر کام کرنا شروع کیا۔ پہلے الہ آباد میں اردو اور ہندی کے ادیبوں کو ملا کر ترقی پسند مصنفین کا ایک حلقہ قائم کرنا۔

دوسرے ترقی پسند مصنفین کے علان نامہ کے مسودہ پر ادیبوں، شاعروں اور عام دانشوروں کے دستخط حاصل کر کے اسے شائع کرنا۔

تیسرے ہندوستان کے مختلف شہروں میں اپنے ہم خیال ادیبوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں آمادہ کرنا۔ وہ بھی ایسا ہی کریں۔

خوش قسمتی سے یہ سب ہی ہفتے بعد الہ آباد میں (فالباد ستمبر ۱۹۳۸ء) کے آخری دنوں میں اردو اور ہندی کے ادیبوں کا ایک اجتماع ہوا جس نے ہماری بہت سی ابتدائی مشکلیں آسان کر دیں۔

اس زمانے میں اتر پریش (یوپی) میں ہندوستانی اکادمی قائم تھی۔ یہ ایک نیم سرکاری ادارہ تھا جسے مائیکو چیس فرد اصلاحات کے ماتحت قائم ہونے والی لیجسلیٹو کونسل کے پہلے وزیروں نے قائم کیا تھا۔ ان ذبیروں میں ایک صاحب اودھ کے ایک روشن خیال تعلقہ دار رہائے راجیشری تھے جو کلچر سے خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار لکھنؤ میں ہندوستانی موسیقی کی ایک بڑی کانفرنس منعقد کروائی۔ ہندوستانی معنوی کی نمائش کی اور میوزک کالج اور ہندوستانی اکادمی قائم کی۔

ہندوستانی اکادمی کے مقاصد بڑے نیک تھے۔ یعنی اردو اور ہندی کو ایک دوسرے سے قریب لانا، ان زبانوں میں دوسری زبانوں کی اہم کتابوں کے ترجمے شائع کرنا، علمی اور ادبی ریسرچ کرنا، بلند پایہ ادب کی تصنیف اور اشاعت کی غرض سے اردو اور ہندی ادیبوں کی مدد کرنا۔ ڈاکٹر تارا چند جو اردو اور ہندی کے اتحاد اور ہندوستانی کے بہت بڑے مبلغ اور طرفدار تھے اس اکادمی کے سیکریٹری تھے۔

لیکن تمام ان تعلیمی اور کلچرل اداروں کی طرح جن کا دور سے بھی سامراجی حکومت کی مشینری سے تعلق تھا کلچر کے غیر واضح بلکہ غلط نصب العین، قومی زندگی سے بے تعلق سرمایہ کی کمی، اکادمی کے اراکین میں سے بیشتر کی غیر علمی روش اور تساہلی اور باہمی جھگڑوں کی وجہ سے ہندوستانی اکادمی ایک مستقل جان کنی کی حالت میں رہتی تھی۔

ڈاکٹر تارا چند نے ہندوستانی اکادمی کی طرف سے اردو اور ہندی کے ادیبوں کی یہ کانفرنس اس غرض سے منعقد کی تھی کہ اکادمی میں نئی جان ڈالی جائے۔ خیبر اس میں جان تو کیا پڑتی۔ لیکن ادیبوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا ایک اچھی بات تھی۔ بہر حال یہ کانفرنس ہمارے لئے ان سے ملنے اور تبادلہ خیال کا بڑا چھا موقع تھا۔

اس کانفرنس میں شرکت کے لئے متعدد ور لوگوں کے منشی پریم چند، مولوی عبد الحق، جوش ملیح آبادی بھی آئے تھے۔ میں اس میں سے کسی سے بھی اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ ان کے علاوہ مولانا عبد السلام ندوی (دارالمنصفین اعظم گڑھ) منشی دیانند سنگھ (ڈیڑھانہ کانپور) ڈاکٹر محی الدین زور (برہنہ پور) جید آباد، دکن، بھی کانفرنس میں شریک تھے۔ رشید جہاں

امرت سر سے آئی تھیں۔ ہم اُن سے پہلے ہی سے ترقی پسند تحریک کے متعلق خط و کتابت کر چکے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ اس اجتماع کے موقع پر ادیبوں سے ہماری جو گفتگو اور بحثیں ہوں اُن میں وہ بھی شریک ہوں تاکہ پھر پنجاب ہمارے وہاں کے ادیبوں سے ہمارا ربط قائم کر سکیں۔ اب مجھے وہ تفصیلیں یاد ہیں کہ ہم یعنی رشید جہاں، احمد علی، فراق اور میں اس کانفرنس میں آنے والے ادیبوں میں سے کن کن سے ملے، کیسے ملے اور ان سے کیا باتیں ہوئیں۔ لیکن منشی پریم چند سے پہلی ملاقات میرے دل پر نقش ہے۔ کانفرنس کے دوران میں ایک دن گارڈن پارٹی ہوئی۔ الہ آباد یونیورسٹی کے وِڈیا نگرم کے ہاں سے متصل جو خوبصورت لائن ہے وہاں کانفرنس کے اوقات میں تو کسی سے ملنے اور بات کرنے کا مشکل سے موقع ملتا تھا، اس لئے ہم نے سوچا کہ گارڈن پارٹی میں کوشش کر کے ہم ان لوگوں سے کم از کم متعارف ہو جائیں جن سے ملنا ہمارے لئے ضروری تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کسی وجہ سے میں گارڈن پارٹی میں دیر سے پہنچا۔ میں نے پہنچتے ہی فراق کو ڈھونڈنا شروع کیا، تاکہ اُن کے وسیلے سے پریم چند سے میرا تعارف ہو جائے۔

فراق صاحب حسب دستور ایک جگہ کنارے پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ کنارے پر وہ لوگ تھے جو کم از کم تصور کئے جاتے تھے اور معمولی سی لکڑی کی میزوں کے گرد، بید کی چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک طرف کوہٹ کر صوفوں اور گدے دار کرسیوں پر بیٹھے ولے اہم لوگ تھے۔ یعنی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وائس چانسلر، ہائی کورٹ کے جج، بڑے بڑے وکلاء اور وکلاء اور چند جغرافیائی قسم کے پروفیسر، ریڈیٹ اور مولانا وغیرہ تاکہ حاکموں اور بڑے آدمیوں کے درمیان کچھ ادبی اور علمی رنگ بھی رہے۔ باقی لوگ ادھر ادھر تھے کُل مارکر وہاں کوئی دو ڈھائی سو آدمی موجود ہوں گے۔ پریم چند سے بڑا ادیب وہاں کون تھا، اس لئے ہم سمجھ کر وہ بھی کہیں صوفے پر بیٹھے ہوں گے۔ فراق سے میں نے کہا کہ ”بھئی اُن سے مجھے ملاؤ“ کہاں ہیں؟ ہم اُٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگے۔ پریم چند کہیں نظر نہیں آئے۔

اتنے میں فراق نے کہا ”وہ ہیں“ بالکل ایک کنارے پر تین چار آدمیوں کے حلقے میں، چھوٹے سے قدر کے ”ڈبلے پتلے“ گورا زردی مائل رنگ، گال کی ہڈیاں ابھری ہوئی۔ شیروانی

چوڑی دار پانجامہ اور سفید کھدر کی گاندھی ٹوپی پہنے، جو اُن کے سر پر چھوٹی ٹنگتی تھی اور جس کے نیچے سے اُن کے سر کے بال کافی بڑے بڑے نکلے پڑ رہے تھے، چھوٹی کچھ دار ٹمپس جو اُن کے اوپر کے لب کو ڈھانپے ہوئے تھیں۔ بالکل غیر اہم سے ایک صاحب کھڑے تھے۔ خیر اہم اُن کے قریب پہنچے۔ فراق نے کہا۔ بھئی ان سے ملو۔ یہ سجاد ظہیر ہیں۔ تم سے ملنے کے بڑے خواہش مند ہیں "فراق پریم چند سے اچھی طرح واقف تھے۔ اور فاقہ با میرا ذکر اس سے پہلے اُن سے کر چکے تھے۔ وہ دونوں کائنات برادری کے تھے اور ضلع گورکھپور کے رہنے والے تھے۔ اس وقت پریم چند جی سے میری کیا باتیں ہوئیں، یہ مجھے بالکل یاد نہیں۔ البتہ میرے دل پر جو تاثیر اس پہلی ملاقات میں ہوا تھا، وہ آج پندرہ سال گزر جانے کے بعد بھی تازہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے ادب کے ایک عظیم فن کار سے مل رہا ہوں جو مجھے بھی ایک کیمبر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ میں اپنی طرف سے ہر لمحہ اُن کی عظمت اور بزرگی اور اُن کے سامنے اپنی خردی کو محسوس کر رہا تھا لیکن اُن کا انداز بڑا سادہ سائے تکلفی کا تھا، کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں "بھئی سجاد ظہیر ہم تو کھلی ہوئی کتاب ہیں۔ تمہیں اگر دلچسپی ہو تو پڑھ لو بلکہ جی چاہے تو ہمیں لے لو" مجھے ایک دم یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہم جس چیز کی تلاش میں تھے وہ ہمیں مل گئی ہے۔ ایسا رفیق اور ہمدرد جس کے دماغ اور روح کی ہلکتی ہوئی مشعل چاروں طرف کے دھندلکے میں روشنی کے چمکے ہوئے تھے لٹکا دے گی ہمارے راستے کو منور کر دے گی۔

اُس کے ایک دو دن بعد ہم نے ملے کیا کہ مولوی عبدالحق، منشی پریم چند اور جوش صاحب کو اکٹھا کر کے اُن سے مشورہ کریں اور ہدایات حاصل کریں۔ اپنے ادبی وقار اور بزرگی کے لحاظ سے اردو زبان میں اُس وقت اُن سے بڑھ کر اور کون ترقی پسند تھا؟

یہ ملاقات میرے گھر پر (بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ میرے والد کے گھر پر جہاں میں رہتا تھا) علی الصبح ہونا قرار پائی۔ صبح کا وقت شاید ہم نے اس لئے چنا تھا کہ

دن کو کافر نس کی مشغولیت تھی۔ شام کو جوش صاحب شغل کرتے ہیں اور کام کرنا اصولاً غلط سمجھتے ہیں۔ مولوی صاحب صبح کو سیر کرنے ضرور نکلتے ہیں۔ رشید جہاں اعلیٰ گڑھ کی ہونے کی وجہ سے مولوی صاحب سے اچھی طرح واقف تھیں۔ انہوں نے ہی ان سے طے کیا کہ وہ ڈاکٹر عبدالستار مدنی (پروفیسر عربی - الدہ آباد یونیورسٹی) کے گھر سے جہاں وہ ٹھہرے تھے ہمارے گھر کی طرف سیر کرتے ہوئے آجائیں اور ناشتہ پیئیں کریں۔ رشید نے مولوی صاحب کو میرے گھر پر صبح کے ناشتے کے لئے مدعو تو کر لیا لیکن اس کی اطلاع نہ مجھے کی اور نہ خود باورچی ہی سے کہا۔ جب مولوی صاحب آئے تب انہیں ایک بارگی اس کا خیال آیا اور گھبراتے ہوئے ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ مولوی صاحب اپنے کھانے پینے اور دیگر کاموں میں بھی اصول اور اوقات کے بڑے پابند ہیں۔ اب وہ بھوکے بیٹھے ہیں اور اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے ناشتہ پیش کیا جائے۔ اور وہاں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں! میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ اتنے چپ کیوں ہیں۔ اور ناراض کیوں لگ رہے ہیں۔ ترقی پسندی کوئی ایسی بڑی چیز تو نہ تھی۔ آخر رشید نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب کے لئے ناشتے کا انتظام فوراً کرو۔ میں نے انہیں مدعو کیا تھا اور وہ یونہی بھوکے بیٹھے ہیں۔ خیر اس وقت جلدی میں جو کچھ تھوڑا بہت ممکن ہو اہم نے مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ مولوی صاحب سے سارا واقعہ بیان کر دوں اس لئے کہ دعوت میری نہ سہی میزبان میں ہی تھا۔ مولوی صاحب نے اصلی بات جب سنی تو ہنس پڑے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر رشید کو برا بھلا کہا۔ بہر حال اسے مولوی صاحب ایک خوش حال خاتون کا قصور معاف کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ خاص طور پر اگر انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ اسے اردو کا شوق ہے۔

جوش صاحب بڑی آن بان سے آئے۔ ہاتھ میں چھڑی رجبے ڈنڈا کہنا شاید زیادہ مناسب ہو گا) جائے دار کی چست شیروانی جس پر رنگین پھول تھے۔ ننگے سر۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بارات میں جانے کے لئے تیار ہیں۔ ان کے تن و توش اور چوڑے پچھلے سینے سے خوشامالی ٹپک رہی تھی۔ لیکن چہرے سے معلوم ہوتا تھا جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی اور

’سن سے بڑا پیار ہے۔ ہمیں زندگی سے پیار کرنے دو۔ اُس کے گانے گانے دو۔ اللہ انسانیت اور شرافت کے نام پر ہم سے جو چاہے مانگ لو۔ ہم سب کچھ ٹھادیں گے۔“

پریہ چند جی چپکے سے مسکراتے ہوئے آگئے۔ ان کے ساتھ منشی دیانرائن سنگھ بھی تھے۔ ہم نے کافی دیر انکھاراڑھچیک کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ کچھ چھوٹا منہ اور بڑی بات معلوم ہوتی تھی کہ ہم ان بزرگوں سے ترقی پسند ادب کی تحریک کے مجوزہ مقاصد اور تنظیم کی گفتگو کریں۔ ایسی صورت میں مبینی فسٹو کا مسودہ ہمارے بڑے کام آیا۔ ہم نے اُس کی ایک ایک کاپی سب کو پڑھنے کے لئے دی۔ مولوی صاحب اپنی صاف گوئی کے لئے مشہور ہیں۔ انہوں نے اسے پڑھ کر فوراً کہا: ”یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ چاہتے کیا ہیں؟“

میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سب اس سے متفق ہیں تو اس پر دستخط کر دیں۔ ہم ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادیبوں سے اس پر دستخط کرا کے شائع کر دیں گے۔

مولوی صاحب نے فوراً قلم اٹھا کر اپنے دستخط کر دیئے۔ اس کے بعد اور صاحبوں نے بھی دستخط کر دیئے۔ مولوی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی بڑی اور اچھی ادبی اسکیم کو لے کر ان کے پاس جاتا ہے تو ہمیشہ اس سے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا خیال ہے۔ اس پر ضرور عمل کرو۔ مبین تجربے نے انہیں بتایا ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگ ٹھوس کام سے گھبراتے ہیں۔ سلم و ادب بڑے جان لیوا آقا ہیں۔ ان کی سچی خدمت کرنا بڑے دل گروے کا کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ اعلان شائع کرنے، انجمن بنانے اور جلسے کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس ادب کی تخلیق کے لئے محنت کریں جو ہمارے نزدیک صحیح اور ضروری ہے۔

منشی پریہ چند اور جوش صاحب نے ہمیں کوئی نصیحت نہیں کی۔ وہ خوش معلوم ہوتے تھے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی برسوں کی ادبی کاوش اب بار آور ہو رہی ہے۔ کم از کم چند نوجوان زبان سے سہی لیکن واضح طور پر یہ کہنے کے لئے کھڑے تو ہو گئے تھے کہ ادب کا سب سے بڑا مقصد قوم میں انسانیت اور آزادی کا جذبہ اور اتحاد پیدا کرنا ہے، ظلم کی مخالفت کرنا ہے، محنت کش عوام کی طرف داری کرنا ہے، جمہوریت کے

قیام کی کوشش کرنا ہے اور جہالت، توہم پرستی اور بے عقلی کی بیخ کنی کرنا ہے۔ ان کے دل میں ضرور شک ہو گا کہ آیا ہم ان مقاصد کے لئے دل لگا کر کام کریں گے یا نہیں۔ اور ہماری کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں۔ لیکن وہ ہمارا ہاتھ پوڑ کر ہمیں آگے لے چلنے اور ہماری مدد کرنے کو پوری طرح تیار معلوم ہوتے تھے۔

منشی دیاترائن نگم بالکل دوسرے قسم کے آدمی تھے۔ دراز قد، دبے، سیاہ فام، سر پر فلت کی نیچی حسی گول ٹوپی اور سیاہ شیر دانی پہنے ہوئے، سونے کی کمائی کی ٹینک لگائے اور پان کھائے، وہ ہمارے صوبہ یوپی کے اُن با ذوق کاسٹمٹھوں میں تھے جو اردو ادب اور شعر و شاعری سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اُن کا رسالہ زمانہ (کانپور) اُن وقتوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے بڑا معیاری رسالہ تھا جو ہمیشہ وقت سے نکلتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپنے کاروباری بھی تھے۔ انگریزی سرکار سے ہمیشہ بنائے رکھتے تھے۔ سیاست میں وہ کانگریس کے مخالف اور لیبرل جماعت کے طرفدار تھے۔ انہوں نے ہمارے مینی فسٹو پر دستخط تو کر دیئے لیکن وہ تار گئے کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہونے والا نظر نہیں آتا اور ممکن ہے کہ اس تحریک سے وابستگی اُن کی سرکار پرستی میں نمل ہو۔ منشی صاحب کم گوئی کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ اس روز زیادہ وقت نہیں نے ہی باواز بلند باتیں کیں۔ اور لوگ ان کی باتوں اور لطیفوں پر ہنسنے رہے۔ چلتے وقت اُن سے رہا نہیں گیا۔ وہ ہمارے ڈرائنگ روم کے قالین کی تعریف کرتے ہوئے میری طرف آنکھ مار کر بولے کہ ”بھئی اگر ہمارے پاس بھی ایسے بڑھیا اور لا جواب قالین ہوتے تو ہم بھی مزدوروں اور کسانوں کے راگ الاپتے“ اُن کے اس برجستہ فقرے پر سب ہنس پڑے اور میں کافی شرمندہ ہوا۔

اب ہمارے پاس ہندوستان کے مختلف حصوں سے خطوط آنے لگے۔ حیدر آباد (دکن) سے سبط حسن نے مجھے لکھا کہ وہ وہاں پر مینی فسٹو پر دستخط حاصل کرنے اور انجمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اُس وقت تک سبط حسن سے میں خود ملا نہیں تھا۔ وہ اُس زمانے میں روزنامہ پیام (حیدر آباد - دکن) کے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے جو قاضی عبدالغفار صاحب کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ سبط علی گڑھ میں ڈاکٹر اشرف کے شاگرد رہ چکے تھے۔ شاید اُن کو

اشرف نے علی گڑھ سے ترقی پسند تحریک کے بارے میں لکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ سید نے اپنے خط میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر یوسف حسین خاں کو ترقی پسند تحریک کے بارے میں خط بھیجا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ پیرس میں اپنے طالب علمی کے دور میں ڈاکٹر صاحب موصوف شاید ترقی پسند رہے ہوں۔ لیکن حیدر آباد میں آنے کے بعد وہ آصف جاہی حکمرانوں کی شناختی میں مشغول ہیں۔ البتہ قاضی محمد انصاف صاحب ترقی پسند تحریک میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور ہر طرح سے اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔

برنگال میں ہیرن کرچی نے کئی ممتاز ادیبوں کے دستخط حاصل کر لئے تھے۔ اور کلکتے میں انجمن کی تشکیل کی کوشش کر رہے تھے۔
 بمبئی سے بھی ہمارے پاس کچھ لوگوں کے خط آئے۔

لیکن ہم ابھی تک پنجاب کے ادیبوں میں سے کسی سے باقاعدہ ربط قائم نہیں کر سکے تھے اس لئے رشید جہاں جب الہ آباد سے امرت سر واپس جانے لگیں تو انہوں نے یہ تجویز کی کہ میں بھی ان کے ساتھ پنجاب چلوں تاکہ پھر ہم وہاں کے ادیبوں سے مل کر براہ راست گفتگو اور تبادلہ خیال کر سکیں۔
 چنانچہ جنوری ۱۹۳۶ء میں میں پنجاب کے لئے روانہ ہو گیا۔

اس سے پہلے میں پنجاب کبھی نہیں گیا تھا۔ سوا اس کے کہ لڑکپن میں ایک دفعہ اپنے خاندان کے ساتھ کشمیر جاتے ہوئے وہاں سے گزرا تھا۔ اور اس کی کچھ عجیب و غریب یادیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیشنوں پر ہمارے یہاں کے مقابلے میں پھل اور کھانے کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ڈبل گلاسوں میں لسی باغراٹنی ہے۔ لاہور اسٹیشن کے مسلم رفرشمنٹ روم میں بریانی بڑی مزے دار ہوتی ہے۔ لوگ لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ باتیں اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر کے سروں پر پٹریاں اور تہروں پر وارڑھیاں ہوتی ہیں۔ شلواریں، تھمڑیں اور لمبی لمبی قمیص چاروں طرف نظر آتی ہیں۔ ہمارے یہاں کی طرح ننکے، ادھ ننگے اور بھوکے لوگ بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ سبزہ ہمارے یہاں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اور جون کے مہینے میں گرمی کچھ ہمارے یہاں سے زیادہ۔ یعنی فی الجملہ پنجاب کے ساتھ خوشحالی، توانائی اور کسی قدر فطری سختی کا تصور ذہن میں وابستہ ہو گیا تھا۔

اس کے بعد انگلستان میں اپنے ساتھ کے بہت سے نوجوان پنجابیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جن میں سے کئی سے گہری دوستیاں بھی ہوئیں۔ میاں افتخار الدین، محمود علی قصوری (بیرسٹر لاہور) اکرم سنگھ مان (بیرسٹر) بابا پیارے لال بیدی پنجاب کے ان دانشور نوجوانوں کے بڑے اچھے نمائندے تھے جن کے دل میں وطن کی آزادی کی لگن تھی۔ ہم سب کیسی مصلوب میں ہم خیال نہیں تھے۔ لیکن آزادی کے سوال میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اور آپس میں لامتناہی بحثیں کرتے۔ طرح طرح کے منصوبے بناتے اور لڑتے جھگڑتے رہتے۔ مہتمی سے ان لوگوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے اردو ادب یا ادب سے کوئی خاص دلچسپی رہی ہو۔ انگلستان میں میرے قیام کے آخری دنوں میں ڈاکٹر ملک راج آندہ اور اقبال سنگھ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ بھی خالص ادبی ہونے کے باوجود اردو ادب سے تقریباً ناواقف تھے۔ یہ انگلستان میں مدتوں تک رہ کر اور وہاں شادیاں کر کے کسی قدر انگریز بن چکے تھے

اور انگریزی ہی کے ادیب تھے۔ تاہم ان کے ادبی ذوق سے میں متاثر ہوا تھا۔

ڈاکٹر محمد دین تاثیر البتہ ان سب سے مختلف تھے۔ ان سے میں پہلی بار ۱۹۲۵ء کے شروع میں کیمبرج میں ملا اور ان کے ساتھ ہی سو مہینے چیت سے بھی ملاقات ہوئی۔ کیمبرج میں مارکسی خیال کے ہندوستانی طلباء کا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا۔ چونکہ اس زمانے میں ہم اس طرح کے تمام ہندوستانی طلباء ایک تنظیم بنانا چاہتے تھے اس لئے لندن کے طلباء نے مجھے کیمبرج کے ہم خیال طلباء کے حلقے سے ملنے کو بھیجا تھا۔

تاثیر سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اور اس کا ہم دونوں کو افسوس ہوا کہ اس سے پہلے ہمیں ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ حالانکہ وہ شاید ایک سال سے انگلستان میں تھے۔ تاثیر کی ذہانت اور بذلہ سنجی کا انسان پر فوراً اثر پڑتا تھا۔ اس کے بعد چھٹیاں ہوئیں اور تاثیر لندن آئے تو ہماری متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ لندن میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن بنانے اور اس کے مینی فیسٹو کے تیار کرنے میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ مارکسی تعلیم کا ہمارا جو حلقہ تھا جس میں ہم رالف فاکس، ڈیوڈ گسٹ اور کارن فورڈ کو بلا کر لیتے تھے اس میں تاثیر بھی آیا کرتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ مارکسزم سے تاثیر کی دلچسپی ذہنی اور تفریحی زیادہ ہے اور علمی کم، کبھی کبھی بحث کے دوران میں وہ ایسی باتیں بھی کر دیتے تھے جس سے کسی قدر موقع پرستی کی بو آتی تھی۔ اس وقت یہ باتیں مذاق میں مل جاتی تھیں۔ ان کا کیریکٹر اس وقت بھی کچھ ایسا تھا کہ ان سے پُر خلوص اور گہری دوستی کرنی مشکل معلوم ہوتی تھی۔ لیکن ان سے ملنے ان سے گفتگو کرنے اور ان کی باتیں سننے سے کبھی جی نہیں تھکتا تھا۔

یہ تھا میرا پنجاب جانے سے پہلے اہل پنجاب کا ذاتی تجربہ۔ لیکن ذہن اور دل پر اس کے علاوہ بھی بہت سے نقوش تھے۔ پنجاب نے ہمیں اقبال کی عظیم شاعری عطا

۱۔ انگلستان کے نوجوان ترقی پسند ادیب، فلسفی اور شاعر جو بعد کو اسپین کی خانہ جنگی میں فاشسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

کی تھی۔ اسی سرزمین سے سیراب ہو کر عالی اور محمد حسین آزاد نے جدید اردو نظم و نثر کی بنیاد رکھی تھی۔ ظفر علی خاں کی سیاسی نظموں، ان کے طنزیہ کلام اور زمیندار میں ان کی نگارستان نے ان اصنافِ ادب کو پروان چڑھایا تھا۔ شیخ عبد القادر کے محزون نے یہاں سے نکل کر اردو ادبی رسالوں کے لئے اور اردو تنقید کا ایک نیا اور اونچا معیار قائم کیا تھا۔ سالک جہر اور چراغ حسن حسرت کے قلم اب بھی وہاں چل رہے تھے۔ محمود شیرانی کا تبصرہ علمی اور اختر شیرانی کی نغمہ وہاں کی فنکاروں میں بسی ہوئی تھی۔

اور پھر جلیان والا باغ کی مقدس یادگار کون ہندوستانی بھول سکتا تھا؟ یا بھلتا ہو گا؟ امر قربانی کو؟ یا وطن کی آزادی کے لئے تحریکِ خلافت کے مجاہدین، غدر پارٹی کی، اور سیرکلیوں کی والہانہ جہازیوں کو؟ یا فرقہ پرست سیاست کے خلاف جماعتِ احرار کی بے مثال ابتدائی مہم کو؟ پھر وہ یہی سرزمین تھی اور اسی راوی کے کنارے جب ہماری قوم کے لاکھوں افراد نے غلی الاعلان انگریزی سامراج سے مکمل آزادی حاصل کرنے کی ایک ساقیوں کر قسم کھائی تھی۔ میں الہ آباد سے سیدھا امرتسر آیا، وہ محمور الفقر کے گھر ٹھہرا۔ محمود نے بھی غزنی پسندوب کی تحریک میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ لیکن وہ پیارے ایک خاص قسم کی مشکل میں مبتلا تھے۔ حالانکہ وہ یوپی ریاست رامپور کے رہنے والے تھے۔ اور ان کی مادری زبان اردو تھی، لیکن لڑپکن سے ہی ان کی تعلیم انگلستان میں ہوئی تھی۔ انگریزی پبلک اسکول اور بے لیل کالج آکسفورڈ سے پڑھ پڑھا کر جب وہ ۱۹۲۱ء میں ہندوستان واپس آئے تو مادری زبان تقریباً بھول چکے تھے۔ بولنا چلنا سیکھنے میں تو انہیں کچھ دیر نہیں لگی۔ البتہ چونکہ ان کی طبیعت حد درجہ رست اور دبی قسم کی واقع ہوئی تھی (اور انگریزی شاعری کی عظمتوں اور باریکیوں میں جب وہ ڈوبتے تھے تو ان کا سراغ لگانا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا تھا) اس لئے جب ہم کبھی اردو یا فارسی شعر پڑھتے یا اپنی زبان کے کسی دقیق دبی مسئلہ پر گفتگو کرتے تو محمود کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی آنسو دگی چھا جاتی تھی۔ محمود کو ہمیشہ اس کا بڑا قلق رہتا تھا کہ انہیں اپنی مادری زبان پر عبور حاصل نہیں۔ وہ انگریزی میں شعر اور کہیں کہیں افسانے اور ادبی مصنفین لکھتے تھے۔ مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم لاکھ کوشش کریں کسی اجنبی زبان میں کوئی بڑا نغمہ

کام نہیں کر سکتے۔

محمود میں محض اُوبیت نہیں تھی۔ اُن کی انگریزی تربیت اور فلسفے منطق اور معنی سائنس کی تعلیم نے ان میں باقاعدگی، نظم اور اُن تھک کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی تھی۔ اور غالباً پٹھان نسل کے ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج میں ایک قسم کی صلابت تھی جو بعض وقت جب انہیں غصہ آجاتا تھا تو ضد کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔

رشید جہاں اور محمود النظر کا جوڑا اجتماعِ خدین تھا۔ رشیدہ کو باضابطگی سے نفرت تھی۔ اُن کے جاننے والے اور دوست ہمیشہ حیران رہتے تھے کہ آخر وہ اتنی اچھی ڈاکٹر کیسے تھیں؟ اور اپنے مریضوں میں اتنی مقبول کیوں تھیں؟ اپنی چیزیں ادھر ادھر چھوڑ کر بھول جانا انہیں گم کر دینا اُن کا روز کا معمول تھا۔ اس کے برخلاف محمود کبھی کچھ بھولتے ہی نہیں تھے۔ ان حضرت کو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے رفیقوں اور دوستوں کی ذمہ داریاں اور کام کرنے کے منصوبے ازیر یاد رہتے تھے۔ اور وقت بے وقت انہیں ان کی یاد دلانا ان کا بڑا تکلیف دہ شیوہ تھا۔ ایسا کرتے وقت اُن کے چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی۔ اس کی وجہ سے ہم جیسے دیسی کام چوروں، ٹال بازوں اور کاہلوں کو اور بھی زیادہ پشیمان ہوتی تھی۔ رشیدہ کی پھیلائی ہوئی گڑبڑ اور انتشار کو محمود ہمیشہ ٹھیک کرتے رہتے۔ لیکن محبت کی سنہری زنجیر جس طرح سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے باندھے ہوئی تھی اس کی دلکشی اور لطافت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کا مقصد جیسے اپنی ذات کو بھلا کر نیت کو بنا لیا تھا۔ جسے فارغ البالی یا خانگی اطمینان کہتے ہیں، وہ ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ آئندہ جو زمانہ آنے والا تھا وہ محمود کے لئے قید و بند، محنت و مشقت اور قومی کاموں کے سلسلے میں فکر و تردد کا زمانہ تھا۔ رشیدہ کے لئے طویل تنہائیوں، مالی مشکلات اور جسمانی کلفت کا۔ مگر وہ امرت سر ہو یا دیرہ دون، یا لکھنؤ، جب بھی اُن کے گھر جاؤ تو محسوس ہوتا تھا کہ خوشی وہاں تیر رہی ہے، ایسی خوشی جو دو دلوں کے میل اور دو دماغوں کی ہم آہنگی سے شفاف ٹھنڈے پانی کے چشمے کی طرح پھوٹ نکلتی ہے، اور جو دوسری افسردہ یا غم گین روحوں کو بھی سیراب کر کے

اُن میں ترنم اور بالیدگ پیدا کر دیتی ہے۔

محمود امرتسر میں دو ڈیڑھ سال سے تھے۔ لیکن اُن کی یار رشیدہ کی پنجاب کے ادیبوں سے اُس وقت تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ پڑھانے میں بڑی محنت کرتے تھے۔ اور اسی کام میں مشغول رہتے۔ رشیدہ ڈاکٹری کرتیں یا کبھی کبھی افسانے لکھ لیتیں۔ ہم نے مشورہ کیا کہ لاہور چلیں اور وہاں اپنے مشترک دوست میاں افتخار الدین اور دوسرے دوستوں سے مدد لے کر ادیبوں سے ملیں۔

لیکن قبل اس کے کہ ہم لاہور جائیں ہمیں غیر متوقع بلکہ غیبی مدد ملی۔ امرتسر میں میرے ایک دو دن کے قیام کے بعد ایک دن رشیدہ نے یک بارگی کہا "محمود! وہ جو تمہارے کالج میں ایک نیا لٹر کا آیا ہے نا۔ انگلش ڈیپارٹمنٹ میں" یک نام ہے اس کا؟" اور پھر میری طرف مڑ کر۔ "میرے خیال میں تم اس سے مل لو۔" محمود بہت سنجیدگی سے انگریزی میں بولے "تمہارا مطلب ہے ہمارے انگریزی کے نئے لکچرار فیضی احمد۔"

"اُنہم ہو گا بھئی کوئی بھی نام مجھے یاد نہیں رہتا۔ وہ بولتا تو ہے ہی نہیں تمہارے کالج میں وہی ایک لڑکا مجھے سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ بتئے کو اُس سے ملنا چاہیے۔" محمود صاحب نے اس بات کو اپنے کالج اور کالج کے وائس پرنسپل ہونے کی حیثیت سے اپنے ادبی حلقہ تصور کیا اور ذرا تیزی سے بولے۔

"تہیں کیا معلوم میرے کالج میں کون سمجھدار ہے۔ اور کون نہیں؟ تم کمزوروں سے ہی ہو؟ اور جن سے تم ملی بھی ہو ان کے نام تک تو نہیں یاد نہیں۔"

اب یک تھا۔ رشیدہ باطل اپنے اصلی رنگ پر آگئیں اور چپ کر پڑیں۔ سب تو بھرے ہیں تمہارے۔ کالج میں۔ جنہیں الف کے نام بٹک نہیں آتا۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ میں اسٹاف کی بات کرنی ہوں لڑکوں کی نہیں۔ م۔ م۔ م۔ کہ ایک ضرورت ہے۔ صورت سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اُس دن سب میں تمہارے کالج گئی نو دہ صبح کون تھے؟ (ہاتھ سے اشارہ کر کے) اتنی بڑی ڈرائیو۔

پھند نے دار ٹوپی پہنے ہوئے، سارا وقت حضرت مجھے گھورتے رہے اور تمہارے کالج کے مالک صاحب وہ کون ہیں؟ شیخ..... پتہ نہیں کیا..... وہ جوقہ بین بیچتے ہیں۔
 ان کا تو دماغ خراب ہے بالکل..... اتنا روپیہ لے کر کیا وہ قبریں جائیں گے؟ اور اسٹاف کی تنخواہ بڑھانے کے نام سے ان کی جاں نکلتی ہے.....“

محمود بھی اس محلے سے گھبرا گئے اور آہستہ سے بولے ”میرا خیال تھا کہ ہم اسٹاف کی بات کر رہے ہیں۔ اور تم مینیجنگ کمیٹی کی بات کرنے لگیں۔ اور میں نے تم کو لاکھ بار بتایا ہو گا کہ شیخ صادق حسن ہمارے سیکرٹری ہیں، کالج کے فائونڈر (مالک نہیں) اور وہ تو بیچارے کب کے مر چکے ہیں۔ ان کے لڑکے خواجہ محمد صادق ہیں۔ جو بڑے معقول آدمی ہیں۔ اور وہ کچھ ایسے امیر بھی نہیں۔“

”مجھے کیا پتہ کون فائونڈر ہے اور کون سیکرٹری۔ مجھے تو سب یک سے لگتے ہیں۔ لال لال چغندر کی طرح کے کشمیری۔“

اب محمود کو ایک لاجواب موقع مل گیا اور پوری سنجیدگی سے انگریزی میں وہ کہہ گزرے ”میرا خیال تھا کہ تمہارے والد صاحب بھی کشمیری ہیں۔“ محمود کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ اس شدید حملے کے بعد دشمن کو بالکل خاموش ہونا پڑے گا۔ لیکن ادھر سے فوراً جواب ملا۔

”چھوڑو تم میرے والد کو تمہارے ہینگم، بے ڈول، چھٹی کھوپڑیوں والے رامپور کے روہیلوں سے تو بہت اچھے ہیں۔ تمہارے یہاں تو کسی کی کل ہی سیدھی نہیں ہے۔“ اس پر ہم سب کو بے ساختہ ہنسی آگئی اور میں نے موقع غنیمت جان کر کہا۔
 ”اچھا بھئی یہ طے کر دو کہ ان ”سمجھدار“ فیض احمد صاحب سے کب ملاقات ہوگی۔“

محمود نے جواب دیا۔ ”میں نے تمہارے آٹے سے پہلے ہی فیض سے ترقی پسند مستحقین کے بارے میں باتیں کر لی ہیں۔ اور تمہارا بھی ان سے ذکر کر دیا ہے۔“ بھرنی ڈائری دیکھ کر کہا ”آج ساڑھے چار بجے چائے پر فیض آ رہے ہیں۔“ دیکھا تم نے ان حضرت کی باتیں ”رشیدہ نے مجھ سے فریاد کے ہجے میں کہا۔“ میں نے بھی تو، خیر یہی کہا تھا کہ فیض کو تم سے

لانا چاہیے۔ یہ خواہ مخواہ مجھ سے گھنٹے بھر سے اُلجھے ہوئے ہیں۔“

محمود مسکراتے رہے، کچھ نہیں بولے۔ ذرا دیر بعد انہوں نے اعلان کیا۔ ”میں اب کالج کے لئے چلا۔ ہیربائی کر کے چائے کے لئے سینڈویچ وغیرہ بنوا لیں۔۔۔“ پھر ڈائری دیکھ کر انہوں نے کہا ”اور کل چائے پی کر ہم موٹر سے لاہور کے لئے روانہ ہوں گے۔ میں نے انتخاب کو اطلاع کر دی ہے۔ ہم ان کے یہاں ہی ٹھہریں گے۔ فیض اپنے گھر ٹھہریں گے۔“ اور کچھ طے ہوا ہو تو وہ بھی ابھی بتا دو۔ ذرا ڈائری کا اگلا صفحہ تو دیکھو بریک فاسٹ اور پنچ کس کے یہاں کھانا پڑے گا؟ رشیدہ نے پوچھ ہی لیا۔

”یو آر جسٹ ایمپوسبل“ محمود نے کہا اور ہنستے ہوئے چلے گئے۔

بارے جیب تیسرے پیر فیض احمد صاحب سے ملاقات ہوئی تو جس کا خطرہ تھا وہی ہوا۔ یعنی فیض نہیں بولے۔ کسی نئے آدمی سے گفتگو کرنے اور اسے جاری رکھنے کا مشکل فن مجھے بھی نہیں آتا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اس میدان میں مجھ سے بھی بڑے اناری پائے جاتے ہیں۔

فیض کی راز داری کا کمال یہ تھا کہ اُس وقت تک محمود اور رشیدہ کو اس کا بالکل علم نہیں تھا کہ فیض شاعری بھی کرتے ہیں۔ اُن کی نظر میں تو بس وہ ادب، خاص طور پر انگریزی ادب سے دلچسپی رکھنے والے ایک ذہین نوجوان تھے جن میں کچھ کچھ ترقی پسند رجحانات پائے جاتے تھے۔ محمود نے مجھ سے اُن کے ذوقِ سلیم کی تعریف کی تھی۔ جس کا پتہ انہیں اس طرح سے چلا تھا کہ وہ محمود کے یہاں سے اچھی اچھی کتابیں مانگ کر پڑھنے کے لئے لے جایا کرتے اور انہیں بڑے شوق سے پڑھتے۔ ہم نے شاید انگلستان کے نئے شاعر اسٹیفن اسپنڈر اور آڈن کا تذکرہ کیا جن کے شعر کے نئے مجموعے ان دنوں شائع ہوئے تھے۔ اور جن کی شاعری میں ”انگریزی شاعری کے مروجہ ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ کے پھیلائے ہوئے تلخی اور نامرادی کے رجحانات سے الگ ہٹ کر انسانیت کے نئے اشتراکی مستقبل اور یورپی عوام کی فاشسٹ دشمن جدوجہد کی پُر امید جھلک تھی۔ مجھے اس پر کافی تعجب ہوا کہ فیض ان شاعروں کا کلام پڑھ چکے تھے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک کے

بارے میں ہم نے اس وقت تک جو کیا تھا سب بتایا۔ اور ان سے پوچھا کہ پنجاب میں اس کے کیا امکانات ہیں۔ فیض نے اپنے بشرے سے کسی خاص گرجو شسی یا انہماک کے جذبے کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بس ایک پشیمان سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی مشکل سے ہم سے اتنا کہا۔ ”لاہور چل کے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں وہاں پر کچھ لوگ تو شاید ہم سے متفق ہوں گے۔“ معلوم ہوتا تھا کہ تہیہ کر کے آئے ہیں کہ سفینے گئے، مسکرائیں گے مگر یو لیں گے نہیں۔ آخر کو رشیدہ چلا پڑیں۔ ”یہ بھی خوب کہی کچھ لوگ شاید متفق ہو جائیں گے۔ جناب ہمیں اس مینی فسٹو پر بہت سے لوگوں کے دستخط لینے ہیں۔ اور پھر لاہور میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن بنانی ہے۔“

عمود اور میں رشیدہ کی اس حرکت پر گھبرائے گئے۔ ابھی ہماری فیض سے بے تکلفی نہیں تھی۔ اور میری تو بالکل پہلی ملاقات تھی۔ اور رشیدہ تھیں کہ اس ہمارے شرمیلے تھماں کی نقیص کرنے لگیں۔ اور اس پر فقرے چست کر رہی تھیں۔ لیکن انہیں روکنے یا منع کرنے کی کسے ہمت تھی!

پھر بھی فیض ٹس سے مس نہیں ہوئے البتہ اب کی ذرا اور کھل کر مسکرائے اور بولے ”لاہور چل کر کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔“

ہم اپنے پروگرام کے مطابق دوسرے دن لاہور چل پڑے اور چراغ جلے وہاں پہنچ گئے۔ فیض اپنے گھر چلے گئے اور ہم تینوں سیدھے کنال بینک پر میاں افتخار الدین کی کوٹھی پر گئے۔

وہاں پر میاں صاحب کے نوکروں نے ہمارا استقبال کیا۔ اور بتایا کہ میاں صاحب اور بیگم صاحبہ کسی پارٹی پر گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ ابھی آتے ہیں۔

رشیدہ کو امیروں، بڑے آدمیوں، کام نہ کرنے والے غیر سنجیدہ خوش باشوں سے ایک عام نفرت تھی۔ اپنی ڈاکٹری کے سلسلے میں ان کو اکثر ایسے لوگوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ اور انہیں اس طبقے کا کچا چٹھان کے زمانہ مکاناتوں کے ذریعے سے معلوم تھا۔ وہ ان امیروں کی کیفیت سے بھی واقف تھیں

جنہوں نے اپنی مدقوں بیگموں کو گندے محسوساتوں میں مقفل کر کے باہر مردانے میں بھونڈے ڈالنگ روم سجائے تھے۔ وہ انگریزی دوکانوں کے سٹے ہوئے گراں قیمت سوٹ پہننے سفید صاحبوں کی خوشامد کرتے۔ انہیں اور ان کی میموں، دیسی افسردہ اور ان کی رشیم پوش عورتوں کو ڈنرا اور پارٹیاں دیتے۔ اور خلوت میں جا کر دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے۔ اور وہ ان سے "ترقی یافتہ" امیروں کی حالت بھی جانتی تھیں جو "ماڈرن" بن چکے تھے۔ اور جن کے یہاں پردے کا رواج اٹھ چکا تھا۔ ان کی بیویاں، ہنیں اور لڑکیاں انگریزی میں گٹ پٹ کرتیں۔ برج اور رمی کھلتیں اور پک پک پر جاتیں۔ انہوں نے اپنی زبان، قومی انفرادیت اور تہذیب کی دولت گنوا دی تھی۔ ان کی ذہنی پرگندگی ان کے روحانی انلا سے کم نہ تھی۔ ان کی ساری زندگی ایک بے ہودہ ہیجان بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن اس کی بے مائیگی اور ابتذال کو مغربی طمع کی چمک دیک سے چھپایا نہیں جاسکتا تھا۔

فتخار کو گھر پر موجود نہ پا کر رشیدہ کے ماتھے پر فوراً شکن پڑ گئی اور محمود نے اپنے پتلے ہونٹ اور بھی پینچ کر بند کر لئے۔ کسی قدر رنج مجھے بھی ہوا۔ ہم بڑے چاؤ سے افتخار کے یہاں گئے تھے اور میری تو انگلستان سے واپس آنے کے بعد ان سے یہ پہلی ملاقات ہوتی۔ ہمیں بے ہودے تین سال کے قریب ہو گئے تھے۔ اور میں سات، آٹھ سو میل کا سفر کر کے ان کے ہاں پہنچا تھا۔

ہم جاڑے میں شام کے وقت تیس چالیس میل موٹر پر چل کر آئے تھے۔ اسی لئے کافی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اندر آتش دان میں بڑی ابھی آگ جل رہی تھی۔ چپ چاپ اس کے گرد جا کر بیٹھ گئے۔ نوکر جلدی سے ہمارے لئے چائے بنا کر لائے۔ آگ کی گرمی اور چائے نے ہمارے موڈ پر اچھا اثر ڈالا۔ رشیدہ ایک نرم کشن میں منہ چھپا کر قالین پر ہی لیٹ گئیں۔ محمود کا ہاتھ آہستہ سے اپنے جیب میں گیا اور انہوں نے وہاں سے پائپ نکال کر پینا شروع کیا۔ لیکن وہ وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی نوٹ بک بھی برآمد کی اور میرے ساتھ وہ سرے دن کا پیر و گرام ملے کرتے گئے۔ ان کی نوٹ بک میں بیس بچیں ناموں کی ایک فہرست تھی۔ لاہور کے ادیبوں، شاعروں، ادب میں دلچسپی لینے والوں، ادب کے مدحگاروں، آرٹسٹوں، پروفیسروں کی فہرست۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے

ضروری ہے کہ ان سب سے فرداً فرداً ملو۔ اس انکشاف پر مجھے کافی تعجب ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے تمہاراں کے ادیبوں کو جانتے ہی نہیں۔ پھر یہ اتنی بڑی فہرست کیسے بنائی؟ انہوں نے جواب دیا۔ تمہارے آنے سے پہلے فیض اور میں اس معاملے کے متعلق کئی بار باتیں کر چکے ہیں۔ میں تو ان میں سے ایک دوہی سے واقف ہوں۔ لیکن فیض اکثر کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ یہ فہرست انہیں نے لکھوائی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ جب ایک دو دن میں تم ان سب لوگوں سے مل کر باتیں کر لو گے تو پھر ہم اس کے فوراً بعد ان لوگوں کی میٹنگ کریں گے جو اس تحریک میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

مجھے محمود کی اس مستعدی سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں ان کی اس خصلت سے پہلے سے ہی واقف تھا۔ یورپ میں طالب علمی کے زمانے میں ہم جب کبھی ٹیپٹیوں میں ایک ساتھ سفر کو نکلتے تو محمود کی وجہ سے سفر کی تمام زحمتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ ٹکٹ خریدنا، سوٹ کیس اٹھانا، ریل کے چھوٹنے اور پہنچنے کا وقت دریافت کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، رہنے کے لئے ہوٹل کا انتخاب کرنا، سیر و تفریح کا پروگرام بنانا۔ یہ سب وہ اپنے لئے ہی نہیں بلکہ میرے لئے بھی کر دیتے تھے۔ ان کی موجودگی میں کچھ کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے کہ وہ میرے مقابلے میں یہ سب کام بہت زیادہ خوبی سے کرتے تھے۔ میری سستی سے ناراض ہو کر وہ مجھے کبھی کبھی ڈانٹتے اور انہیں یہ شبہ بھی ہوتا تھا کہ میں جان کر کام چوری کر رہا ہوں۔ لیکن بالآخر وہ مسکرا کر میری ذمہ داریاں بھی خود ہی پوری کر دیتے۔ اسی لئے تو ہم دونوں اتنے اچھے دوست تھے!

”یار تم سے تو جو بات پوچھتے ہیں تم یہی کہتے ہو کہ فیض نے اور میں نے پہلے ہی طے کر لیا ہے۔ میرے لئے تو تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے اتنے دور آنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔“ میں نے ہنس کر کہا۔

”بھئی اصل بات یہ ہے کہ فیض کے ساتھ پنجاب میں پروگریسو رائٹرز سوسائٹی آرگنائز کرنے کے بارے میں میں نے کسی بار تفصیل سے باتیں کی تھیں۔ اور ہم خود لاہور آنے کی سوچ رہے تھے۔ اتنی جلدی تمہارے یہاں آنے کی نہیں اُمید بھی نہیں تھی۔ خیر بہت اچھا ہوا کہ رشیدہ تمہیں اپنے ساتھ کھینچ لائیں۔ تمہیں اپنے یورپ کے تجربے اور وہاں

کے تازہ ترین حالات بتا سکو گے۔ اور پھر تمہارے لئے یہاں کا ذاتی تجربہ اور واقفیت بھی ضروری ہے۔“

اگرچہ اس صاف گوئی سے میرے خود پسندی کے جذبے کو ٹھیس لگی، لیکن آہستہ آہستہ یہ خوشگوار حقیقت بھی ظاہر ہونے لگی کہ ہمارے ملک کے ہر ایک حصے میں ترقی پسند ادب کی تحریک ایک تاگزیر تاریخی واقعہ کی طرح نمودار ہو رہی تھی۔ ہماری تہذیب کا ماضی اور حال اس نئے ارتقاء کا متقاضی تھا۔ ہم باہر سے کوئی اجنبی دانہ لاکر اپنے کھیتوں میں نہیں بوریے تھے۔ نئے ادب کے بیج ہمارے ملک ہی کے روشن خیال اور محب وطن دانشوروں کے دل و دماغ میں موجود تھے۔ خود ہمارے ملک کی سماجی آب و ہوا اب ایسی ہو گئی تھی جس میں یہ نئی فصل اُگ سکتی تھی ترقی پسند ادبی تحریک کا مفہم اس نئی فصل کی آب و ہوا کی یاری کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اسے پروان چڑھانا تھا۔

اب اس پراسرار نوجوان کی شخصیت بھی جس سے میں ایک دن پہلے پہلی بار ملنا تھا اور جس نے ہوں ہاں کے علاوہ اور کچھ بولنے سے انکار کر دیا تھا، میرے ذہن میں زیادہ واضح ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میاں افتخار الدین آئے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہو گا کہ وارد ہوئے۔ اُن کی موٹر تو شاید چپکے سے آگئی ہو لیکن وہ خود بہت زوروں میں آئے۔ شاید باہر ہی اُن کو ہمانوں کے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ اب کیا تھا دروازہ دھڑا دھڑکھٹے بند ہونے لگے۔ چاروں طرف سے نوکروں کے بوکھلاہٹ میں دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ گھر میں وہ جو ایک انگریزوں کے مکانوں کا سا سکوت تھا ختم ہو گیا۔ چشم زدن میں ہمارے کمرے کا دروازہ بھی یکایک چوڑھٹ کھلا۔ اور ایک چیز تیر کی طرح اندر داخل ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ نہ کھڑے دوست جب گلے مل چکے تو شکوے شکایتیں شروع ہوئیں۔ افتخار نے ہمارے پیچھے کے وقت اپنے موجود نہ ہونے پر ایک لمبی معذرت شروع کی۔ اور کم از کم مجھے بالکل مطمئن کر دیا۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ اور بے جا طور پر ایک شخص دوست

کی طرف سے اپنے دل میں رنجش پیدا کر لی تھی۔ ہم تینوں نے ہنسی مذاق اور باتیں شروع کر دیں۔ رشیدہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ خاموش تھیں۔ میں نے کسی قدر ڈرتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو محسوس کیا کہ ان کے ماتھے کی شکن ابھی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ البتہ اب اس شکن کا رخ صرف افتخار کی طرف نہیں تھا، اب وہ ہم تینوں پر وار کر رہی تھی۔ اور جیسے ہم سے کہہ رہی تھی کہ ”تم بڑے بے جیا ہو“ اتنے میں عصمت بیگم افتخار سر و خراں کی طرح کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہم سے رسمی صاحب سلامت کرنے کے بعد رشیدہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ بھی رشیدہ کی طرح علی گڑھ کی رہنے والی تھیں۔ اور رشیدہ سے اچھی طرح واقف تھیں۔ ان میں آپس میں باتیں شروع ہو گئیں۔ بیگم افتخار کی خوش پوشاکی، نرم روی اور آہستہ کلامی نے کمرے میں ایک سہمی ہوئی سی مہذب فضا پیدا کر دی۔ تھوڑی دیر میں عصمت رشیدہ کو ساتھ لے کر اندر چلی گئیں۔ ہم تینوں کی جان پکی اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔

لیکن افتخار اور محمود دونوں کی موجودگی میں کسی انسان کے لئے آرام سے دو گھنٹی بیٹھ کر زندگی کے مزے لینا ناممکن ہے۔ کم از کم میں ایسا خوش قسمت نہیں۔ اب حالت یہ ہوئی کہ ایک طرف تو افتخار نے ہماری خاطر داری اور تواضع کے سلسلے میں سارے گھر کو سر پر اٹھالیا۔ دوسری طرف محمود سارے وقت اس کوشش میں لگے ہیں کہ ہم جس کام کے لئے آئے تھے، ہر ایک بات سے پہلے اس کے متعلق افتخار کے ساتھ مل کر دوسرے دن کا پروگرام بنالیں۔ افتخار ایک منٹ ہم سے بات کرتے ہیں تو دوسرے منٹ بھاگ کر اس کمرے کو جا کر دیکھ آتے ہیں جہاں انہوں نے ہمارے بستر لگانے کا حکم دیا تھا۔ ہم سے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے بارے میں سنتے سنتے یک بارگی نوکر کو پلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نہانے کے لئے گرم پانی تیار کیا جائے۔ بات بات میں انہوں نے ہم کو مطلع کر دیا کہ رات کو کھانے کے لئے ہم سب سر عبدالرشید (جو پاکستان فیڈرل کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے) کے یہاں مدعو ہیں جن کے یہاں ایک بڑا ڈنر

ڈنر کی خبر گویا محمود کے سے وہ آخری شکاف تھی جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی۔ انہوں نے سختی سے کہا ہم سول لائن کی ڈنر پارٹیوں میں شریک ہونے کے لئے لاہور نہیں آئے ہیں۔ مجھے صرف دودن کی چھٹی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ دو گھنٹے اطمینان سے بیٹھ کر اس کام کے بارے میں باتیں کب کر سکتے ہو۔“

لیکن افتخار بھی ان لوگوں میں نہیں جن کو ان کے ارادوں سے آسانی کے ساتھ ٹالا جاسکے۔ وہ اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والوں سے بے غمخشی کرتے ہیں۔ بظاہر اس کی بات قبول بھی کر لیتے ہیں لیکن آخر میں اُسے اپنی رائے کا کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ لوگ عاجز کر پاتو ان کی بات مان لیتے یا کسی نہ کسی طرح ان سے پیچھا چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا:۔

”بھئی بات یہ ہے کہ تمہارا خط آنے سے پہلے ہی ہم اس ڈنر پر مدعو تھے۔ ہم نے وہ دعوت قبول کر لی تھی۔ جب تمہارا خط آیا تو میں نے میاں رشید کو ٹیلی فون کیا کہ ہمارے یہاں مہمان آرہے ہیں۔ اس لئے غصمت اور میں آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون مہمان ہیں نے تم لوگوں کے نام بتائے۔ اس پر انہوں نے بڑے اصرار سے کہا کہ تم ان تینوں کو بھی میری طرف سے مدعو کر دو۔ وہ تم سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ اب اگر تم کہتے ہو تو میں ان کو ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ ہم نہیں آسکتے۔ لیکن آخری وقت پر پانچ آدمیوں کی غیر موجودگی سے ان کی ڈنر پارٹی خراب ہو جائے گی۔ بہر حال کھانا تو ہمیں کھانا ہی ہے۔ یہاں نہ کھایا وہاں کھایا۔ ہم وہاں سے جلدی واپس آسکتے ہیں۔ اور میرا یہ بھی خیال تھا کہ بٹے لاہور پہلی بار آرہے ہیں۔ ان کو یہاں پر ہر قسم کے لوگوں سے ملنا چاہیے۔ غالباً وہاں میاں بشیر احمد بھی ہوں گے۔ اور ممتاز (شہنواز) بھی ان سے تو تم کو ملنا ہی چاہیے۔ شاید اور بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جائے جو تمہارے کام کے ہوں۔“

محمود نے بے بس ہو کر میری طرف دیکھا۔ افتخار کی منطق کا آخر جواب ہی کیا تھا! اب یہ ذمہ داری انہوں نے ہم پر ڈال دی تھی کہ ایک شریف انسان کی دعوت میں

جانے سے انکار کر کے اپنے کو بد تہذیب اور نامعقول ثابت کریں۔ ہم نے سوچا کہ میاں بشیر سے ہمیں یوں بھی ملنا تھا۔ سو اسی وقت میں بس گئے۔ ہم ممتاز شاہنواز (یادش بخیر) سے بھی ملنے کے خواہش مند تھے۔ میں اپنی صاحب علمی کے دنوں میں اُن سے لندن اور آکسفورڈ میں ایک دوبار مل چکا تھا۔ وہ اب لاہور کے آفیس پر نمودار ہو رہی تھیں۔ اور چند اور لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے لاہور میں ایک لٹریچر لیگ بھی قائم کی تھی۔ یہ لٹریچر لیگ جیسا کہ اُس کے نام سے ظاہر تھا لاہور کے اُن انگریزی داں نوجوانوں نے بنائی تھی جنہیں ولایتی ادب سے دلچسپی تھی۔ اور جو انگریزی میں افسانے، نظمیں، اور ادبی مضامین لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس ادارے میں جمالیاتی حظ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔

جب ہم ایک رائے کے ہو گئے تو یہ سوال اٹھا کہ رشیدہ سے ڈنر پر چلنے کے لئے کون کہے گا۔ ہم تینوں اس کام سے جھجکتے تھے۔ وہاں منطق سے کام چلنے والا نہیں تھا۔ بہر حال محمود اور میں نے یہ ذمہ داری میزبان پر چھوڑ دی اور انہوں نے ایک خوفناک دھماکے کا خطر محسوس کر کے اپنی بیوی عصمت پر۔۔۔۔۔ خیر وہ مرحلہ بھی کسی نہ کسی طرح طے ہو گیا اور ہم سب خوش خوشی ڈنر پر گئے۔

ہماری خوش قسمتی سے دعوت میں بیس پچیس آدمی تھے۔ بڑے مجمع میں انسان کو اپنی پسند کے لوگوں سے ملنے اور بات کرنے کی آسانی زیادہ ہوتی ہے۔ جسٹس رشید اور ان کی بیگم نے بڑی شفقت سے ہم سے مل کر ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم جس سے چاہیں ملیں۔ چنانچہ ہم اپنی طرح کے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل جل گئے۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں محسوس کر لیا کہ لاہور کی ”اونچی سوسائٹی“ ہمارے لکھنؤ یا الہ آباد کی اونچی انگریزی تعلیم یافتہ سوسائٹی سے بعض باتوں میں زیادہ ”اونچی“ ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ صحت مند ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں کے مقابلے میں زیادہ اچھے سوٹ پہنے ہوئے تھے، اور زیادہ شان سے انگریزی بولتے تھے۔ ہمارے یہاں اُس زمانے میں اس قسم کے ڈنر پر کافی بوگ شیروانی پہنتے تھے لیکن یہاں سب سوٹ پوش تھے۔ عورتیں ہمارے یہاں کے مقابلے میں اگر زیادہ خوبصورت نہیں تو زیادہ گوری جیٹی، زیادہ قیمتی ساریوں میں ملبوس اور زیادہ سمارٹ نظر آتی تھیں۔ لیکن جسم، لباس، دولت

اور اطوار کے ظاہری فرق کو چھوڑ کر اگر دیکھیں تو ذہنیاتوں میں شبید ہی کوئی فرق ہے۔ وہ نوجوان جو آئی۔ سی۔ ایس یا اسی قسم کے اونچے افسرین چکے تھے، ان کی ذہانت کے باوجود ان کا روحانی انجماد اور ان کی اخلاقی خود اہمیتا کی اگر اتنی دردناک نہ ہوتی تو مہلک چیز ہوتی۔ یہ نہیں تھا کہ قومی زندگی کے تیز اور تند دھارے ان سے آکر ٹکراتے نہیں تھے۔ آخر وہ یہیں کے تھے۔ اور اسی زمین نے انہیں جنم دیا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگریزی ساخت کی کشتیوں میں بیٹھ کر اس دھارے میں بہتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ زندگی کا یہ دھارا ان کی تفریح کے لئے بہہ رہا ہے۔ اور وہ اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اور نہ انہیں اپنے بھرے وطن میں اپنی تنہائی اور بے چہری کا احساس تھا۔ پھر وہ نوجوان بھی تھے جن کو ابھی یہ رنگین کشتیاں نہیں ملی تھیں۔ وہ حسرت بھری حاسدانہ نظروں سے کنارے پر کھڑے ہو کر ان "خوش قسمتوں" کی طرف دیکھتے اور خشکی پر کھڑے ہونے کے باوجود ان کی نقالی کرنے جو دریا میں بے فکری سے سیر کر رہے تھے۔ "س" "سوسائٹی" کے بزرگ خاص طور پر مائیں دریا کی اس مخلوق کو اپنی بن بیاہی لڑکیوں کے واسطے پھنسانے کے لئے کنارے پر مستقل طور سے نشست لگائے بیٹھی رہتیں۔ حالانکہ سب ان حرکتوں کو سمجھتے تھے لیکن شاید عام ضرورت کے احساس سے مجبور ہو کر، باہمی رضامندی سے اس وراثت اور بردہ فروشی کو "روشن خیالی" اور "جدید تہذیب" کا نام دے دیا گیا تھا۔

اُس رات میاں بشیر احمد سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ میاں بشیر علم و ادب میں خاصا شغف رکھتے ہیں۔ ان کے رسالے "ہمایوں" نے اردو ادب میں ان کے باقاعدگی اور ادب نوازی کے سبب سے اپنے لئے ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ میاں صاحب سے ملنے اور گفتگو کرنے سے (جس کی بعد کو بھی مجھے کئی بارسعادت نصیب ہوئی) یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں اعتدال اور توازن سکون کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اور وہ ادب ہو یا سیاست یا سماجی مسائل ان کو ہر ممکن طریقے اور زاویے سے اتنی باریکی سے اور اتنی باریک دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے کو اور اپنے مخاطب کو مختلف انواع

دلائل و براہین کے حوالہ میں پھنسا کر ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں پر ہر قسم کی حرکت اور ترقی کی راہ جیسے کھو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مطالعہ اور فکر کی کثرت نے ان کے کردار میں تازگی اور تنوع نہیں بلکہ بے بسی اور انفعال کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ شاید اپنے نفس کو اس منفعل حالت سے جھڑانے کے لئے ردِ عمل کے طور پر انہوں نے بعد کو گھبرا کر مسلمانوں کی ہیمانی، جیل اور عقل و فہم سے میرا سیاست کا دامن پکڑ لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ فرقہ پرست سیاست کی فضا میں ان کی "خودی" کو زیادہ دیر تک تسکین نہیں ملی۔ اور بالآخر وہ پھر لارنس روڈ کی سرسبز شاہراہوں وراپنے بھرے کتب خانے کی الماریوں میں گم ہو گئے۔

اس کے بعد کے چند دن فیض احمد فیض کی راہ نمائی میں لاہور کے مختلف ادیبوں سے ان کے گھر جا کر ملنے میں گزرے۔ لیکن افسوس ہے کہ اب ان میں سے مجھے صرف دو سے ملنا صاف طور پر یاد ہے۔ ایک صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور دوسرے اختر شیرانی مرحوم۔ فیض شاید صوفی صاحب کے شاگرد رہ چکے تھے۔ اس لئے وہ نہیں بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اور غالباً رشیدہ اور محمود بھی فیض کے توسل سے ان سے پہلے سے واقف تھے۔

صوفی صاحب سے ملنے پر پہلی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ ان کا تختہ بہت مناسب ہے۔ ان کے مزاج میں ایسی دلکش قسم کی نرمی ہے، اور ان کا لہجہ اور انداز کچھ ایسا متبسم ہے کہ ان سے ملنے کے ذرا ہی دیر بعد ان سے بے تکلف ہو جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ انسان کو ناقدانہ نقطہ نظر سے دیکھ کر اسے پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کے دل کی بات سننے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ اور اس کی خوشی پر مسکرانے اور دکھ پر چپکے سے دوا آتسو بہانے کے بعد کہنے والے ہیں کہ "دوست اب تم یہیں میرے ساتھ رہ جاؤ۔ میرے گھر میں ایک ہی دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور کھانا بھی جو کچھ روکھا سو کھا ہے حاضر ہے۔ ساتھ رہیں گے تو غم غلط ہو گا۔ اور زندگی کا بوجھ شاید ہلکا ہو جائے۔"

مجھے یہ آج تک معلوم نہیں ہوا کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ترقی پسند کتنے ہیں۔ انہیں سیاست سے دلچسپی نہیں کے برابر ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے ادبی ذوق و ان کے درد مند دل کے طفیل پنجاب میں ترقی پسند ادب کی تحریک کو اپنے بالکل ابتدائی

مراحل میں اتنی زیادہ مدد ملی جتنی شاید کسی دوسرے ایک شخص سے نہیں ملی۔ شاید یہ ایک فطری بات تھی کہ جب رشید جہاں اور صوفی صاحب ملے تو اس کے باوجود کہ دونوں کے مزاجوں میں بڑا فرق تھا دونوں کو ایک دوسرے سے حقیقی انس ہو گیا۔ رشیدہ کے مزاج میں ایک قسم کی نرمی تھی۔ اور سچی بات چاہے کتنی کڑی کیوں نہ ہو، اگر اُن کی سمجھ میں آ جاتی تھی تو وہ کسی کا لحاظ کئے بغیر گزرتی تھیں۔ اس کے برخلاف صوفی صاحب اس قدر زیادہ جذبات واقع ہوئے ہیں کہ اگر انہیں ذرا بھی گمان ہو کہ اُن کی بات سے کسی کا دل دکھے گا تو ضرورت پڑنے پر بھی بولنے سے گریز کر جائیں گے اور دل کی دل میں رکھیں گے۔ پھر بھی اُن دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔

اختر شیرانی کے یہاں مجھے فیض لے گئے۔ اُن کا مکان پُرانے لاہور کی ایک گلی میں تھا۔ ویسی ہی تنگ و تاریک گلی جیسی پُرانی دلی اور پُرانے لکھنؤ میں بھی بہت ہیں۔ ہم صبح کو کوئی آٹھ بجے کے قریب وہاں گئے تھے۔ اس لئے دھوپ اگر وہاں پہنچتی بھی تھی تو اُس وقت تک نہیں پہنچی تھی۔ اختر صاحب کا کمرہ اوپر کوٹھے پر تھا۔ اندھیرے ڈیپے پر ٹوٹے ٹوٹے ہم جب اوپر پہنچے تو اختر صاحب کے کمرے کو ہم نے کچھ زیادہ روشنی نہیں پایا۔ بے ترتیبی سے چاروں طرف چیزیں بکھری تھیں۔ کاغذوں، کتابوں اور کرسیوں کے ہتھکڑوں پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ میلے کپڑے ادھر ادھر پڑے تھے۔ جو مٹی چائے کی پیالیاں اور صبح کے ناشتے کے برتن ابھی تک یوں ہی ایک طرف کور کھے تھے۔ اور اس پر گندگی و رکشافت کے درمیان ہمارا وہ محبوبہ مانوی شاعر سلسلے کا خالق، حُسن کا پرستار جس کے شعروں نے کتنے ہی نوجوان دلوں میں محبت کی ایک نئی چاشنی پیدا کی ہوگی، ایک پُرانی سی لکڑی کی کرسی پر تہہ باندھے سرنگوں بیٹھا تھا۔ اس سارے ماحول سے اگر ایک طرف اختر کے مزاج کی آشفتگی ظاہر ہوتی تھی تو دوسری طرف معاشی تنگی بھی ٹپکی پڑتی تھی۔ اختر شیرانی کو ان حالات میں دیکھ کر میرے دل کو بڑا دکھ ہوا۔ میں نے پریشان ہو کر فیض کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہمدردی اور سکون کی مٹی جی کیفیت تھی اور زبان سے کچھ بولے بغیر جیسے انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ایک اختر شیرانی ہی

نہیں ہمارے زیادہ تر ادیب، شاعر، اہل علم و فن، انہیں روح فرسا حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جمعی تو ہم اپنی اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں۔“

فیض نے اختر شیرانی سے میرا تعارف کروایا اور اُن سے ملنے کا مقصد بتایا۔ میں نے مختصراً ترقی پسند ادب کی مجوزہ تحریک کے بارے میں اُن سے کچھ باتیں کیں۔ وہ چپ بستے رہے۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں پوچھیں۔ ہمیں کسی قدر یہ محسوس ہوا کہ شاید ہم اس تحریک کے متعلق ان میں اہمک پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ ہماری باتوں سے اتفاق تو ظاہر کرتے تھے لیکن جیسے وہ کسی اور فکر میں غرق ہوں۔ بہر حال انہوں نے ہمارے مینی فسٹو کو غور سے پڑھا اور اُس کے بعد ہماری درخواست پر فوراً ہی مسکرا کر دستخط بھی کر دیئے۔

دو تین دن کی دو آدوشی کے بعد جس میں اب میاں افتخار الدین بھی ہمارے ساتھ پورے جوش و خروش سے شریک ہو چکے تھے ہم نے ان پندرہ بیس آدمیوں کو جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک میں دلچسپی لیں گے ایک ساتھ مل کر گفتگو اور مشورے کے لئے مدعو کیا۔ یہ اجتماع افتخار کے ہی گھر پر ہوا۔ اُن کے مکان کے سامنے کے خوبصورت لان پر چار بجے کے قریب ایک ایک دو دو کر کے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ رشیدہ، محمود، فیض، افتخار اور میں وہاں پہلے سے موجود تھے۔ افتخار میزبان ہونے کے ناتے چائے وغیرہ کے انتظام کے لئے اپنے نوکروں کو ادھر ادھر بھجوا رہے تھے۔ ہماری گھبراہٹ بھی کچھ کم نہیں تھی، جس کا اظہار اُس وقت ہماری غیر معمولی خاموشی سے ہوتا تھا۔ فیض حسب دستور بظہر المینن سے سگریٹ پی رہے تھے۔ اور اُن کے اس المینن پر رشیدہ تو رشیدہ مجھے بھی جو اپنے کو کافی ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان تصور کرتا ہوں کسی قدر عقدہ سا آ رہا تھا۔ لیکن ہم سب نے اپنے جذبات کو اُس وقت دبائے رکھا اور اگر باتیں کیں تو ارد گرد کے رنگ برنگے بڑے بڑے حسین گل داؤدی کے متعلق جو جاڑوں کی معتدل دھوپ اور گہرے سایوں میں بہار کے نقیب بنے ہوئے ہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لئے تھے۔

اُس دن ہم نے چائے جلدی جلدی پی۔ اب کل ملا کر وہاں پر کوئی پندرہ بیس آدمی جمع ہو گئے تھے۔ اُن میں عبد المجید سالک تھے اور چراغ حسن حسرت، میاں بشیر احمد تھے

اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، فیروز دین منصور تھے اور رشید (جواب پاکستان ریڈیو میں کام کرتے ہیں)۔ ان کے علاوہ چند اور نوجوان ادیب تھے جن کے نام اب مجھے یاد نہیں۔ چائے کے بعد یہ مجمع ایک حلقہ بنا کر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اور شاید جلسے کی کارروائی شروع کرنے کی مشکل ذمہ داری مجھ غریب کے سر پڑی۔ میں نے لگنت آمیز لہجے میں ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق اُس وقت تک جو کچھ ہوا تھا وہ بیان کیا۔ کچھ بین الاقوامی حالات، کچھ جدید یورپین ادب کے ترقی پسند رجحانات۔ لندن میں جب ہم تھے تو کیا سوچتے تھے۔ اُس کے بعد پشیشی پریم چند، جوش، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالغفار، ڈاکٹر عابد حسین وغیرہ کا اس تحریک سے موافقت کا اظہار۔ بنگال اور بمبئی میں ہماری کوششیں۔ پھر میں نے مینی فسٹو پڑھ کر سنایا اور جسے اس مجمع میں شریک ہونے والے اکثر صاحبان پہلے ہی پڑھ چکے تھے اس کے فوراً بعد ہی اس مینی فسٹو پر عام بحث شروع ہو گئی اور حاضرین نے مجھ سے بہت سے سوال کئے۔ اس مختصر سے پہلے اجتماع میں جو سوال اٹھائے گئے تھے بعد میں بالکل وہی سوال ترقی پسند تحریک میں بہت بڑی اہمیت اختیار کر گئے اور ان پر برسوں تک بحث ہوئی اور آج بھی جاری ہیں۔

مثلاً ہمارے مینی فسٹو میں یہ تھا کہ ترقی پسند ادیب کے لئے وطن کی آزادی کی بحث کرنا ضروری ہے۔

سوال یہ تھا کہ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ ادیب آزادی کی سیاسی تحریکوں میں حصہ لے؟ اور اگر وہ ایسا کرے تو پھر ایک سرکاری ملازم کے لئے اس تحریک میں حصہ لینا ناممکن ہو جائے گا۔ کیا ایسا کر کے ہم اپنے دائرے کو محدود نہیں کر رہے ہیں اور حکومت سے خواہ مخواہ دشمنی نہیں مول لے رہے ہیں؟

ایک اور سوال تھا کہ قدیم کلاسیکی ادب کی طرف ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ عاشقانہ یا غنایہ شاعری کو ہم کس زمرے میں رکھتے ہیں؟

رشید صاحب نے شاید یہ سوال اٹھایا کہ غالب یا شبیکہ پر کیا ہیں؟ ترقی پسند انہیں کیا سمجھتے ہیں؟

میاں بشیر نے شاید پوچھا تھا کہ کیا ترقی پسند ادیب کے لئے کمیونسٹ پاسٹوٹ ہونا ضروری ہے؟

کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جدید ادب میں عوام یا مزدوروں اور کسانوں کی زندگی کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں اور اس طرح ادب کے دامن کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مذہب کی طرف۔۔۔ را کیا ردیہ ہوگا؟ ہم نے اپنے مینی فسٹو میں کہا ہے کہ ہم تو ہم پرستی کی مخالفت کریں گے اور عفتیت کی تردید کریں گے۔ اس سے ہماری کیا مراد ہے؟

ان میں سے کئی سوالوں کا جواب قطعی طور پر دینا مشکل تھا۔ میری جو کچھ سمجھ میں آیا میں نے کہا۔ باقی لوگوں نے بھی ان باتوں پر اظہار خیال کیا اور بہت سی باتیں صاف ہوئیں۔ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم وسیع لیکن واضح مقصد کی بنیاد پر ملک کے تمام ادیبوں کو جو ان مقاصد سے متفق ہوں ایک ایسی تنظیم میں جمع کریں جس میں پوری آزادی کے ساتھ یہ تمام سوال اٹھائے جائیں۔ ان پر بحث ہو اور اس کے جواب دیئے جائیں اس وقت ہمارا پہلا فرض یہ تھا کہ ہم ان واضح مقاصد کو دریافت کر لیں جن کی بنیاد پر مختلف خیال و فکر کے ادیب ایک تنظیم میں متحد کئے جاسکتے تھے۔ خوش قسمتی سے ہمارا اعلان نامہ بڑی حد تک ان مشترک مقاصد کا اظہار کرتا تھا جن کی بنیاد پر اور بہت سی باتوں میں اختلاف رکھنے والے ادیب متحد ہو سکتے تھے۔ ان باتوں پر بڑی دیر تک بحث رہی جس میں سب نے حصہ لیا۔

میرا خیال ہے کہ اس نقطہ نظر سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ وہاں پر جتنے صحابیان موجود تھے ان میں سے اکثر نے مینی فسٹو سے اتفاق کا اظہار کیا اور اس پر دستخط بھی کئے۔ اب یہ تجویز پیش کی گئی کہ لاہور میں انجمن کی تشکیل کی جائے۔ فیض نے تجویز کی کہ صوفی تبسم کو اس وقت عارضی طور پر انجمن کا سیکرٹری چن لیا جائے۔ جب انجمن کے ممبرین جائیں گے تو اس کے بعد باقاعدہ عہدہ داروں کا انتخاب ہوگا۔ یہ بات اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ صوفی صاحب نے پہلے انکار کیا لیکن بعد کو اصرار کرتے پر راضی

ہو گئے۔ اس چھوٹے سے جلسے کے ختم ہوتے ہوتے سورج ڈوب چکا تھا۔ سردی ایک بارگی بڑھ گئی۔ لوگ جدی جدی رخصت ہونے لگے۔

ہم خوش اور مطمئن تھے، رشیدہ فیض کو چھیڑ رہی تھیں۔ اب وہ حضرت بھی کسی قدر بگڑ گئے اور بولنے چالنے پر رضامند سے معلوم ہوتا ہے تھے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ دم دگمان نہیں تھا کہ لاہور کی ادب پرورد سرزمین پر یہ وہ پہلا عزیزہ قدم ہے جو بعد کو اردو ادب کے کھلیان میں سہرے خوشوں کا اتنا بڑا انبار لگا دے گا۔ چند سال کے اندر اندر یہیں سے کرشن چندر، فیض، بید کا، ندیم قاسمی، میرزا ادیب، ظہیر کا شمیری، ساحر، فکر، عارف، بہر، اشک وغیرہ جیسے شاعروں اور ادیبوں نے ترقی پسند ادب کے علم کو اتنا اونچا کیا کہ اُس کی درختاں بلندیاں ہمارے وطن کے دوسرے حصے کے ادیبوں کے لئے قابل رشک بن گئیں۔

③۔ تحریک کا فکری مہذب پس منظر

ترقی پسند مصنفین کی تنظیمی شکل و صورت اور کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں پہلے سے کوئی بنا بنایا خاکہ نہیں تھا۔ اس کے متعلق مختلف لوگ مختلف طریقوں سے سوچتے تھے۔

بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جگہ جگہ پر انجمن کی شاخیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انجمن کا ایک کل ہند مرکز ہو یا زیادہ سے زیادہ صوبائی مرکز ہوں اور ادیب اور مصنف اُس کے براہ راست ممبر بنیں۔ ان لوگوں کے خیال میں انجمن کی طرف سے ہر جگہ پر جلسے کرنا یا کانفرنسیں منعقد کرنا غیر ضروری تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کام سنجیدہ ادیبوں کے شایان شان نہیں۔ جلسوں اور کانفرنسوں میں انہیں سیاسی ہیجان اور پراپیگنڈا بازی کی بو آتی تھی اور وہ انجمن کو اس سے بچانا چاہتے تھے۔ پیشہ ور ریپارلیڈروں اور نعرہ باز سیاسی کارکنوں سے لوگ اُس وقت بھی تنگ آ چکے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ۱۹۱۹ء سے لے کر اُس وقت تک (۱۹۳۵ء) ہمارے ملک میں بڑی بڑی سیاسی آندھیاں آئی تھیں۔ نان کو آپریشن اور خلافت کی تحریک کانگرس کی دوسول نافرمانی کی تحریکیں، دہشت پسند نوجوانوں کی انقلابی تحریکیں، فرقہ پرست ہندوؤں اور مسلمانوں کی رجعتی زہر افشائیاں اور ان سب کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ عام لوگوں کی نظروں میں یہ سب ناکامیاں تھیں۔ اس لئے کہ انگریزی سامراج پہلے کی طرح پوری فرعونیت کے ساتھ ہمارے سروں پر مسلط تھا۔ غلم بھوک اور جہالت کے سائے اب بھی لک پر چھائے تھے۔ تقریر بازی کے لئے ایک ادنیٰ پالیٹقام بنانا کہیں ٹھوس کام سے بچنے کا ایک بہانا اور ترقی پسند ادب کے نئے نام پر خود کو سستی جذباتی تسکین دینے کا ایک اچھوتا طریقہ تو نہیں تھا؟ اگر ادیبوں کا خاص کام ادب کی تخلیق پڑھنا اور لکھنا ہے تو پھر انہیں جلسوں اور کانفرنسوں پر اپنا وقت ضائع

نہ کرنا چاہئے۔

شروع شروع میں نشی پریم چند کا یہی خیال تھا اور غالباً مولوی عبدالحق صاحب بھی یوں ہی سوچتے تھے۔ لیکن حالات اور واقعات نے ہمیں ان خیالات میں ترمیم کرنے پر مجبور کر دیا۔

۱۹۳۵ء کے قریب کا زمانہ ہمارے ملک کے نوجوانوں دانشوروں کے لئے بہت بڑی ذہنی چھان بین، کھوج، تبدیلیوں اور زندگی کی نئی راہیں دریافت کرنے کا زمانہ تھا۔

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں ہمارے ملک میں دانشوروں میں دو قسم کے نظریئے پھیلے ہوئے تھے۔ ایک مذہبی اور تہذیبی اُچھالت کے تصورات اور دوسرے مغربی، خاص طور پر انگریزی سرمایہ دارانہ جمہوریت کے خیالات۔ مدارج اور لہجے کے فرق کے باوجود ہمارے ملک کے اکثر مصلحین اس خیال کی ترویج کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں ایسی اقدار ملیں گی جنہیں صحیح طریقے سے سمجھ کر قبول کر کے اور ان کے مطابق عمل کر کے ہم اپنی موجودہ قومی، سماجی اور انفرادی گراڈ کو ختم کر سکتے ہیں اور دنیا میں دوبارہ سر بلند ہو سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے زوال اور مغربی سامراج کی کامیابی کا سبب یہ تھا کہ ہم نے، خاص طور پر ہمارے آخری دور کے حکمران بادشاہوں اور اُمراء نے، قدیم اقدار کو بالکل بھلا دیا تھا۔ وہ عیش پرستی، آرام طلبی اور خود غرضی کا شکار ہو گئے تھے اور یہ وبائیں عام ہو گئی تھیں۔ خدا ترسی، سادگی، انصاف، سچائی، اخوت اور مساوات کی اقدار کو، جو ہمارے بزرگوں کی عظمت کا بنیادی سبب تھیں، دوبارہ زندہ کرنے اور پھیلانے کا طریقہ کیا تھا؟ اس سوال کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا تھا۔ اصلاح اور تعلیم۔ یعنی اول تو ہم اپنے مذہبی عقائد اور سماجی رسوم میں ایسی اصلاح کریں جو مغرب کے جدید خیالات کی روشنی میں دقیقاً نویسی اور جمید از عقل معصوم نہ ہوں۔ ہمارے مصلحین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل ”حقیقی“

مذہب وہ نہیں ہے جو عام لوگوں میں رائج ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ جاگیرِ عہد کی زیادہ پیچیدہ اور مادی اعتبار سے زیادہ بھری زندگی کے مقابلے میں انہوں نے قبائلی یا ان چھوٹے چھوٹے شہروں کی زندگی کا نقشہ پیش کیا جن میں تجارت، گلہ بانی، دست کاری اور چھوٹی زمیندار یوں کی مادی اعتبار سے ترقی لیکن زیادہ مساوی زندگی کا رواج تھا۔ مسلمانوں میں اسلامی تاریخ کے پہلے تیس چالیس سال کا زمانہ اور ہندوؤں میں آریہ قبائل کے ویدوں کا دور عہدِ نر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔

اگر ایک طرف اپنے عقاید اور اپنے ماضی کی تاریخ کو اس نئے طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی تو دوسری طرف اس بات پر بھی زور دیا جاتا تھا کہ ہم انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں جدید تعلیم حاصل کریں۔ مذہبی احیاء پر زور دینے والے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ گزرتے تھے کہ مغربی قوموں کی ترقی کا سبب یہ ہے کہ ان میں وہ تمام خصوصیات ہیں جو مسلمانوں میں ہونا چاہئیں۔ اسی لئے وہ ہر طبقہ میں۔ اور مسلمانوں میں وہ خصلتیں آگئی ہیں جو دراصل کافروں کی ہیں۔ (جمال الدین افغانی) سرسید احمد خاں نے اگرچہ یہ الفاظ استعمال نہیں کئے لیکن ان کی ساری تحریک کا منشا بالکل یہی ہے۔ ہندوستان کے ہر ایک حصے میں انیسویں صدی کا آخر اور بیسویں صدی کا شروع کم و بیش اسی نوع کی اصلاحی، حیاتی اور تعلیمی تحریکوں کا زمانہ تھا۔ شمالی ہندوستان میں ہندوؤں میں آریہ سماج اور برہمن سماج کی تحریکیں مسلمانوں میں علی گڑھ کی تحریک، مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، انجمن حمایت اسلام (پنجاب) اور ان سے منسلک اردو اور ہندی کی تحریکیں۔ (انجمن ترقی اردو، ناگری پرچارنی سبھا) انہی رجحانات کی ترجمانی کرتی تھیں۔

جدید اردو اور ہندی نثر اور نظم انہی اصلاحی، حیاتی اور تعلیمی تحریکوں سے متاثر تھی اور ان کی پیداوار تھی۔ حالی کا مسدس، سرسید احمد خاں اور ان کے ساتھیوں کے تہذیب الاخلاق کے مضامین، نذیر احمد کے اور رتن ناتھ سرشار کے ناول، آزاد کی نیرل مشرق

اُردو میں اور میتھلی شرن گیت کی بھارت بھارتی اور ہریش چندر بھارتیندو کے
 ڈرائے اور مضامین ہندی میں ایک ہی قسم کی ذہنیت کا نتیجہ ہیں۔ ان میں اس بات
 کی تلقین کی جاتی ہے کہ قدیم اور گم شدہ عہد زریں کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ زندہ
 کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب عملی طور سے اس پر فی دنیا کو موجودہ زمانے میں دوبارہ
 تعمیر کرنے کا سوال پیدا ہوتا تھا تو اس کے لئے جدید انگریزی وضع کے اسکولوں اور
 کالجوں میں تعلیم اور انگریز حکمرانوں کی "توبیوں" کو حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے
 مضامین کو ان باتوں میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا تھا۔ اکبر الہ آبادی انگریزی تعلیم یافتہ
 طبقے کی سلطنت اور پھچھورے پن اور ان کے جدید خیالات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس
 بات کا رونا روٹے تھے کہ نوجوان مذہبی عقاید اور رسوم کو چھوڑتے جاتے ہیں اور انگریزوں
 کی احمقانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وہ سید احمد خاں کی تعلیمی تحریک کو نقصان دہ سمجھتے تھے
 لیکن انہوں نے خود اپنے اکلوتے بیٹے عشرت حسین کو تعلیم کے لئے انگلستان بھیجنے سے
 دُور گزر نہیں کیا حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ "تحریر دیا" میں "تختہ بند" ہونے سے
 "تردامنی" لازمی ہے۔

ہوتی ہے تاکید لندن جاؤ انگریزی پڑھو قوم انگلش سے ملو سیکھو وہی وضع و تراش
 اس نظم کو اس شعر پر ختم کیا ہے۔

درمیانِ تحریر دیا تختہ بندم کردہ ای بازی گوئی کہ دامنِ ترسِ ہشیار باش
 بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں سماجی اصلاح (سوشل ریفرم)
 کے علاوہ سیاسی اصلاح کا مطالبہ بھی واضح طور سے درمیانے طبقے کے دماغوں میں پیدا
 ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نیز بنگال اور مہاراشٹر میں ہندو نوجوانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ
 بیرونی حکمرانوں کے خلاف دہشت انگیزی کے حربے استعمال کرنے لگے تھے۔ لیکن اقتدار
 پسند اور انتہا پسند دونوں نظریوں میں انہی دو تخیلوں کا میل تھا جو اس کے پہلے کی
 تحریکوں کی نمایاں خصوصیت تھی۔ یعنی ایک طرف اجیا پرستی تو دوسری طرف مغربی مہوری
 تخیل۔ بنگال اور مہاراشٹر کے ہندو نوجوانوں کے ذہنی سرغنہ آربند و گھوش اہ بال گنگا

دھرتلک تھے جو ہندو مذہبی خیالات کی بنا پر لوگوں میں قومی آزادی کے جذبے کو پیدا کرتے تھے۔ اودھ مسلمانوں میں شبلی، ابوالکلام آزاد، ظفر علی خاں وغیرہ اسلامی تحریکات کی بنا پر مسلمانوں کو محض تعلیمی اور سماجی اصلاح کی منزل سے آگے بڑھا کر وطنی آزادی کی سامراج دشمن جدوجہد کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن آزادی کے نصب العین کو منہیں کرنے کا جب سوال آتا تھا تو اصلاح پسند اور انتہا پسند گروہوں کے ذہنوں میں برطانوی پارلیمنٹری طرز حکومت اور مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریت کا خاکہ سامنے آجاتا تھا۔

یہ تہذیبی اور سیاسی نظریے دنیا اور خاص طور پر ایشیا کے ملکوں میں مغربی سامراجی ملکوں کے سیاسی غلبے اور معاشی استحصال اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کا نتیجہ تھے۔ ان نظریوں اور خیالات کی مختلف شکل و صورت کا تعین ہر ملک یا گروہ کی تاریخی روایات نے کیا۔ جب تک ہمارے یہاں جاگیر کا نظام، بادشاہتیں، نوابیاں بلا شرکت غیرے قائم تھیں اور مغربی تاجروں نے ہماری سیاست اور معیشت کو اندر اندر سے کھوکھلا کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ جب تک انگریزی سامراج کے غلبے سے ملک کی معیشت اور معاشرت میں بنیادی تبدیلیاں نہیں ہوئی تھیں، جب تک ملک میں نئے انگریزی تعلیم یافتہ گروہ روشن خیال زمیندار، مغربی ملکوں کے ساتھ تجارت کرنے والے دیسی تاجر اور دیسی سرمایہ دار طبقوں کا وجود نہیں ہوا تھا اور نوابوں، راجاؤں، وغیرہ کے جاگیر پرستی کو قریبی سامراجیوں کے ہاتھوں شکست نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اور کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مطلق العنانی یا بادشاہت کوئی بڑی چیز ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی سیاسی یا معاشی نظام ممکن ہے۔ ان مادی تبدیلیوں کے بعد ہی درمیانہ طبقہ کے دانشوروں کی خلافتِ راشدہ یا ویدوں کے عہد میں جمہوریت کا جو ہر دکھائی دیتے لگا تھا۔ لیکایک اُن پر یہ انکشاف ہوا کہ مطلق العنانی بڑی چیز ہے اور بہاری صدیوں میں کی بادشاہتوں کی تاریخ دین اور دھرم کے سچے راستے سے ایک افسوسناک کجروی کی داستان ہے۔

خیالات، نظریے اور عقیدے انسانوں کے دماغ میں نہ خود ہوتے ہیں اور

نہ آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں۔ مادی حالات زندگی یعنی وہ وسیلے اور طریقے وہ آلات اور ذرائع پیداوار اور رسل و رسائل جنہیں استعمال کر کے انسانوں کے گروہ اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے وسائل حاصل کرتے ہیں، انسانی معاشرے کی شکل و صورت متعین کرتے ہیں۔ انسانی معاشرہ یا سماج کیا ہے؟ مختلف طبقے اور ان کے باہمی رشتے۔ لیکن یہ طبقے اور رشتے خود مادی حالات زندگی سے پیدا ہوتے اور ملتے، بنتے، بگڑتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ خیالات، نظریے، فلسفیانہ تصورات و عقاید انسان کے ذہن میں اس کے مادی حالات زندگی اور اس کی بنیاد پر پیدا ہونے والے اجتماعی رشتوں اور مختلف قسم کے (سیاسی، مذہبی، تہذیبی وغیرہ) اجتماعی سماجی عمل اور ان سے پیدا ہونے والی زندگی کے عکس ہیں۔ ان خیالات اور نظریوں سے مدد لے کر انسان پھر اپنی معاشرت کو سمجھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اسے استوار کرتے ہیں، اسے حسین یا قابل برداشت بناتے ہیں۔ یا اس کا جواز پیش کرتے ہیں۔ جیسی کسی معاشرے یا سماج کی شکل ہوگی ویسے ہی اس کے خیالات، نظریے اور عقاید ہوں گے۔ جیسا رہن سہن ہوگا ویسی ہی سوچ ہوگی۔ قدیم قبائلی گروہوں کے عقاید اور غلامی کے دور کے نظریے، جاگیری دور کے نظریے، جدید سرمایہ دارانہ تصورات اور اشتراکی نظام کے تصورات، مختلف مادی حالات زندگی، مختلف معاشروں کے تصورات ہونے کی وجہ سے مختلف ہیں۔ لیکن جب سماج میں تبدیلی آتی ہے یعنی نئے وسائل اور آلات پیداوار اور ذرائع رسل و رسائل کی دریافت اور استعمال کی وجہ سے پیداواری طریقے بدلتے ہیں تو پھر نئے آلات، ذرائع و رسائل کے ساتھ ساتھ نئے طبقے وجود میں آتے ہیں۔ نئے آلات و وسائل پیداوار اور انہیں استعمال کرنے والے انسانوں کا تخلیقی ہنر دونوں مل کر سماج کی پیداواری قوتیں ہوتے ہیں۔

ان نئی پیداواری قوتیں کی مطابقت سے سماجی رشتوں یا سماج کی شکل میں بھی تبدیلی آجاتی ہے لیکن پیداواری قوتیں کے مطابق سماجی رشتوں کے قائم ہونے کا عمل یعنی نئے معاشرے یا سماج کی تشکیل نہیں ہوتی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سماج میں نئے پیداواری ذرائع اور طریقے رائج ہو جانے کے بعد بھی پرانے سماجی رشتے (جو پرانے پیداواری طریقوں کے

مطابق تھے) دوران کے تصورات کافی دیر تک برقرار رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں سماج میں بھڑائی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نئی پیداواری قوتیں متقاضی ہوتی ہیں کہ ان کی پوری ترقی اور نشوونما کے لئے ایسے نئے سماجی رشتے قائم ہوں، جو ان کے مطابق ہوں جن رشتوں کی مدد سے ان نئی قوتوں کو بڑھنے کا پورا موقع ملے۔ ایسی صورت میں پرانے سماج کے رشتوں سے جو دراصل اپنی طبعی یا مفید زندگی کے دن پورے کر چکے ہیں، ان قوتوں کا نقصان ہوتا ہے جن کو پرانے سماج کے اندر ہی اندر نئے پیداواری ذرائع اور وسائل کے استعمار نے جنم دیا ہے۔ یہ تصادم صرف معاشی اور سیاسی میدان میں ہی نہیں ہوتا بلکہ خیالات، فلسفوں اور عقاید کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔

بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مختلف خیالات اور نظریے انسان کے شعور میں اسی اختلاف اور تصادم کا اظہار کرتے ہیں۔ پرانے سماج کے تصورات اور عقاید ان طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو ان پرانے سماجی رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جن کے قائم رہنے سے نئی مادی قوتوں کی ترقی رکتی ہے۔ اس لئے ایسے خیالات اور نظریے رجعت پرست کہے جاسکتے ہیں۔ اس کے برخلاف ترقی پسند نظریے، اور خیالات وہ ہیں جو سماج کی اُس نئی تشکیل کا اظہار کرتے ہیں جن کی نئی پیداواری قوتیں متقاضی ہیں یعنی جو معاشرتی تشکیل انسانوں کو زیادہ سے زیادہ ممکن ترقی کا موقع دے۔

تاریخی عمل کو اس طرح دیکھنے اور سمجھنے سے بعض نہایت اہم نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے کہ انسانی معاشرہ کی شکل و صورت اور حیثیت میں تبدیلی کا بنیادی سبب آلات اور اوزار پیداوار جن میں ذرائع رسل و وسائل و آمد و رفت بھی شامل ہیں، میں تبدیلی ہے اور انسانوں نے قدیم اشتراکی، غلامی، جاگیرداری، سرمایہ داری اور جدید اشتراکی سلج ان تبدیلیوں کی وجہ سے، دوران کے مطابق قائم کیا ہے، تو پھر یہ صاف ظاہر ہے کہ سماج میں تبدیلی کی اہم ترین قوت، وہ محنت کش انسان ہیں جن کے پیداواری تجربے اور ہنر اور نئے اور تبدیل شدہ آلات کو استعمال کرنے کی صلاحیت سے یہ تبدیلیاں عمل میں آئیں اور انسانوں کا بندریج پستی سے بلندی کی طرف ارتقاء ہوا۔ اس لئے تاریخی ارتقائی الحقیقت، فوجی مشینوں

سرداروں، بادشاہوں، بڑے آدمیوں، مافوق الفطرت رہبروں کے کارناموں کی سرگزشت نہیں بلکہ محنت کش انسانوں کے اس اجتماعی عمل کی سرگزشت ہے جو وہ سماج کے لئے مادی اقدار پیدا کرنے کے سلسلہ میں کرتے ہیں۔ انسانوں کا یہی اجتماعی عمل، ہنر، فن اور تجربہ، انسانی دماغ اور ذہن کے ارتقاء کا بھی بنیادی سبب ہے۔ احساسات، تصورات، شعور، علم، انسانی ذہن میں سماج کی مادی زندگی اور اس سے پیدا ہونے والے سماجی رشتوں کے تجربوں اور عمل کا عکس اور نتیجہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مادی پیداواری عمل اور اس کا تجربہ انسان کے علم کی بنیاد ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ صرف پیداواری عمل کے ذریعے سے ہی انسانوں کو ہر قسم کا علم ہوتا ہے۔ ان کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیداواری اجتماعی عمل کی بنیاد پر جو معاشرہ قائم ہوتا ہے اور اس طرح انسانوں کے جو مختلف طبقے وجود میں آتے ہیں اور ان میں جو باہمی رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں یعنی جو مختلف اقسام کے اجتماعی عمل اور تعلقات اس مادی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں (ان تمام سے اجتماعی طور پر پھر انسان کے شعور اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی اور سماجی عمل انسانوں کی سیاست، ان کی طبقاتی جدوجہد، ان کے فنون لطیفہ اور سائنس یعنی کلچر کے مختلف مظاہر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس قسم کے سماجی عمل اور تعلقات کی بنیاد کو مادی ہے لیکن یہ خود مادی نہیں کہے جاسکتے۔ اس طرح انسانی علم اور شعور اس تمام مادی اور غیر مادی اجتماعی عمل اور تجربے سے پیدا ہوتا ہے جسے خیالات اور تصورات کے وجود میں آنے کا سبب یہ ہے کہ سماج کے مادی حالات اور ان سے پیدا ہونے والے رشتوں، تقاضوں، ور تصادموں یعنی ارتقاء کے تقاضوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان مادی خیالات سے پیدا ہونے کے بعد خیال، تصور، نظریہ، خود ایک بڑی قوت بن جاتا ہے۔ ترقی پسند نظریے انسانوں کے دماغوں میں جاگزیں ہو کر انہیں متحرک کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ نظریہ جو کہ ایک خاص زمانے اور جگہ میں انسانی سماج کے ممکن ارتقاء کا قریب قریب پوری طرح اظہار کرے یعنی جس کی

بنیاد زندگی کے نئے مادی حالات سے پیدا ہونے والے ارتقائی تغاٹوں کے شعور پر
ہو زیادہ سے زیادہ ترقی پسند یا انقلابی کہلائے جانے کا مستحق ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ انسان کے شعور اور علم میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوا ہے۔ فطرت
یا سماج کا علم ابتدائی 'ناکمل' ایک طرفہ اور بہت سطحوں سے گزر کر زیادہ اونچی زیادہ
کمل سطح پر پہنچا ہے۔ معاملوں کو مختلف سمت سے دیکھ کر زیادہ اچھی طرح سمجھنے کی
صلاحیت ہم میں رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے۔ جب پیداواری طریقے اور وسائل محدود اور
چھوٹے پیمانے پر تھے، تب انسانوں کی سماجی زندگی اور ان کا علم بھی محدود تھا۔
مزید براں استحصال کرنے والے برسرِ اقتدار طبقے اور ان کے خوشہ چین ہمیشہ اپنے
طبقاتی مقاصد کی خاطر فطرت اور سماج دونوں کے علم کو جس قدر کہ وہ حاصل ہوا
تھا یا ہو سکتا تھا توڑتے مروڑتے اور مسخ کرتے رہتے تھے۔ طبقاتی سماج میں خیالات
اور نظریوں کو ان کی طبقاتی نوعیت سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہر شخص کی زندگی اس
کے طبقاتی مقام سے متعین ہوتی ہے اور اس کے خیالات پر عام طور سے اپنے طبقے کی
چھاپ ہوتی ہے۔

ہمیں اپنے ملک ہندوستان میں بھی نئے خیالات، نئے تہذیبی اور ادبی رجحانات
کے مآخذ ان تاریخی تبدیلیوں میں ڈھونڈنا چاہیے جو انیسویں صدی میں ہماری معاشر
میں ہوئے۔ انگریزوں کے معاشی اور سیاسی نلبے کی وجہ سے ہندوستانی سماج کی اس
معیشت کا تار و پود بکھر گیا جس پر ہماری تہذیب کی بنیاد تھی۔ جاگیر داری خود کفیل
دیہاتوں اور دست کاری کی صنعتوں کی ساکن معیشت کی جگہ نوآبادیاتی یا سامراجی
محمومیت کی معیشت نے لے لی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اول تو ہمارا ملک برطانیہ کے
جدید بڑی مشینوں کے بنے ہوئے صنعتی مال کی منڈی بن گیا۔ دوسرے ہماری
دست کاری کی صنعت انگریزی مشینی صنعت کے بنے ہوئے سستے مال کے
مقابلے کی تاب نہ لا کر یا بالکل تباہ ہو گئی یا زوال پذیر ہو گئی۔ تیسرے ہماری زرعی پیداوار
کی قیمت گر گئی۔ اور ہم برطانیہ کے کارخانوں کے لئے سستے داموں اپنی خام پیداوار بیچنے

کے لئے مجبور ہو گئے۔ جدید عالمی سرمایہ داری کی منڈی بن جانے کی وجہ سے ہماری خام پیداوار (روٹی، پیٹ سن، چائے، کھال وغیرہ) کے دام بھی عالمی سرمایہ داری منڈی میں مقرر ہونے لگے۔ چوتھے ہمارے ملک کی مالیات (فنانس، بینکی سرمایہ وغیرہ) پر برطانوی فنانس (مالیاتی) سرمایہ پوری طرح سے حاوی ہو گیا۔ پانچویں ہمارے ملک میں برطانوی سرمایہ داروں نے جدید مشینی صنعتوں کا آغاز کیا۔ لیکن یہ جدید صنعتیں اس طرح اور اس پیمانے پر قائم نہیں ہوئیں جیسا کہ آزاد سرمایہ دار ملکوں میں (مثلاً برطانیہ، فرانس، جرمنی یا امریکہ) ہو بلکہ مخصوص محکومہ (توآبادیاتی) معیشت کے طریقے پر ہوئیں۔ مثلاً سب سے پہلے ہمارے ملک میں انگریزی سرمایہ دار کمپنیوں نے ریلیں بنائیں جن سے بے حساب، غیر معمولی نفع اندوزی کے علاوہ بیرونی مال کو دور دور کی منڈیوں تک پہنچانا اور بیچنا اور ہمارا کچا مال اٹھانا اور ملک کو محکوم رکھنے کے لئے تیز فوجی نقل و حرکت مقصود تھا۔ اس طرح انگریزی سرمایہ داروں نے جو پکٹ سن اور روٹی کی ملیں قائم کیں ان کا مقصد ہمارے مزدوروں کو کم از کم اجرت دے کر غیر معمولی نفع کمانا تھا جو خود ان کے ملک میں ممکن نہ تھا۔ بنیادی بڑی صنعتیں (مشین سازی، کیمیائی، لوہے، فولاد اور انجینئرنگ کی صنعتیں) قائم نہیں کی گئیں یا بہت کم اور زیادہ تر سامراج کی جنگی ضرورتوں کے ماتحت قائم کی گئیں۔ فی الجملہ صنعتی ترقی رو کی گئی اور ملک کو صنعتی اعتبار سے برطانیہ کا دستگیر رکھا گیا۔

دست کاری کی صنعت کی تباہی (جس میں کپڑے کی صنعت سب سے بڑی تھی) زراعت کی عام تباہی، جدید مشینی صنعت کی کمی اور اس کے علاوہ ملک کی عام مادی لوٹ کی وجہ سے (ٹیکسوں کی زیادتی، بیرونی سرمایہ دار کمپنیوں اور تجارتی اداروں کے غیر معمولی نفع اندوزی) سامراج کے بین الاقوامی فوجی اخراجات کے بار وغیرہ سے ہمارے ملک میں عام مفلوک اعلیٰ اور متوسطی پھیلا۔ جس کا اثر دیہات کے کسانوں، دست کاروں، شہر کے محنت کشوں، درمیانہ اور نیچے درمیانہ طبقوں، پڑھ لکھے مہتمم پیشہ لوگوں، چھوٹے اور درمیانہ زمینداروں، تاجروں، سب کے اوپر پڑا۔

صرف دو طبقے تھے جن کی حالت سامراجی عہد میں نسبتاً اچھی رہی۔ ایک تو وہ نواب، جاگیردار اور راجہ تھے جن کو یا تو انگریزوں نے خود دیہات کی آبادی پر مسلط کیا تھا یا وہ شکست خوردہ مہاراجے، نواب اور ریاستی فرمانروا جن کے ہاتھ سے سیاسی اور انتظامی طاقت تو چھین لی گئی تھی لیکن جو انگریزی سرکار کے وفادار ہونے کی بنا پر سرکاری پشت پناہی کے لئے باقی رکھے گئے تھے اور جن کا کام اب محض دیہات کی محنت کش آبادی کو لوٹ کر مفت خوری کی زندگی بسر کرنا تھا۔

دوسرے نئے تاجروں کا وہ طبقہ تھا جو ایک طرح سے برطانوی سرمایہ داروں کے کمیشن ایجنٹ تھے۔ یعنی جو انگریز سرمایہ داری کی درآمد اور برآمد کی تجارت میں ان کے چھوٹے حصے دار تھے، جن کے وجود کا انحصار بیرونی سامراج کے استحصال پر تھا اور جو اس کے آرکارین کر خود بھی سرمایہ دار بن رہے تھے۔ اسی گروہ میں سے رفتہ رفتہ ہندوستانی صنعتی سرمایہ داروں کا طبقہ بھی پیدا ہوا جنہوں نے سوئی اور جوٹ ملیں وغیرہ قائم کیں اور اس طرح ایک حد تک برطانوی سرمایہ داروں کے برعکس بننے لگے۔

ان طبقوں کے علاوہ ایک بالکل نیا طبقہ ہمارے ملک میں پیدا ہوا۔ صنعتی مزدوروں کا طبقہ تھا جو کہ ان جدید مشینی صنعتوں میں کام کرتے تھے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ریلوں اور ان کی ورکشاپوں کے مزدور، سوئی اور جوٹ ملیں کے مزدور، ان کے علاوہ لوہے، فولاد کے کارخانوں، کوئلے کی کانوں، چائے کے باغات اور دوسرے مختلف کارخانوں کے مزدور۔ ریلوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے یہ محنت کش برباد شدہ دست کاروں دیہاتی مزدوروں، بے زمین کسانوں اور شہر کے ان غریب گروہوں سے تعلق رکھتے تھے جو سامراجی عہد میں بے کار اور پہلے سے بھی زیادہ مفلوک الحال ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اب اپنی محنت کی طاقت کے علاوہ اور کوئی دوسری ملک نہیں تھی اور جسے سرمایہ داروں کے ہاتھ بیچ کر ہی وہ اور ان کے بال بچے زندہ رہ سکتے تھے۔ اسی طبقہ کو جدید اصطلاح میں پروتھیو کہتے ہیں۔

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں کے شروع میں جب کہ ہمارے ملک کا معاشی نقشہ

کچھ اس طرح کا تھا اگر ہم اپنے یہاں کے مختلف تہذیبی رجحانات پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ نظریے تھے جنہیں انگریزی سامراج براہ راست بہاؤ پر پھیلاتا تھا یا جن کی وہ سرپرستی کرتا تھا۔ دوسری طرف وہ نظریے تھے جو یا تو واضح طور پر سامراج دشمن تھے یا ایسے نظریے تھے جو سامراج کے واضح طور پر مخالف نہ ہونے کے باوجود اور سماجی نظام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہندوستانی سماج کو اس کی پستی سے نکالنے کے دعویٰ دار تھے۔ ان کو ہم اصلاحی (ریفارمسٹ) نظریے کہہ سکتے ہیں۔

برطانوی سامراجی نظریوں کی خصوصیت کیا تھی؟ اول تو تمام ہندوستانیوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیوست کرنا کہ انگریزی قوم ان سے ہر لحاظ سے بہتر ہے اور ہندوستان پر اس کی حکومت جائز اور مناسب ہے، بلکہ خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک نعمت ہے۔ انگریزوں اور ان کی حکومت کا وفادار رہنا ہر ہندوستانی کا سیاسی اور مذہبی قریبہ قرار دیا گیا۔ یہ نظریہ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں اور کالجوں، دسی کتابوں، نیم سرکاری اخباروں، عیسائی مشنریوں، زر خرید ملاؤں اور پنڈتوں، سرکاری عہدے داروں، راجاؤں، نوابوں، بڑے زمینداروں اور دیگر تمام ایسے لوگوں کے ذریعہ پھیلا یا جاتا تھا جن کی روزی مگریری سزا دینا یا ان کے حکومتی اداروں سے وابستہ تھی۔ اپنے وطن کی عظیم تہذیب اور تمدن کو گھٹیا خیال کرنا اور اس کی طرف بے توجہی برتنا، مغرب کی ہر ایک چیز کو اس سے بہتر سمجھنا اور انگریزی فیشن اور آداب کی احمقانہ تقلید کرنا اس نظریے سے پیدا ہونے والی تہذیب کا ایک لازمی جزو تھا۔ اس نظریے کی ترویج کا مقصد ظاہر ہے، ہم میں احساس پستی پیدا کر کے ہم کو ذہنی طور پر انگریزی استعمار کا آئہ سار در مطیع بنانا، انگریز مورخین نے انیسویں یا بیسویں صدی میں ہمارے ملک کی ہونہار نہیں لکھیں ان میں یہی نظریہ پیش کیا گیا تھا۔

انگریزوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ جس طرح انگریز سامراجیوں نے ہمارے ملک میں نوابوں، ریاستوں، جاگیرداروں کو ان کی سیاسی قوت سلب کر کے اپنے مقاصد کے لئے برقرار رکھی اور بڑے پیمانے پر ان جگہوں پر بھی زمینداریاں قائم کیں جہاں پہلے سے وہ موجود نہ تھیں۔ اسی طرح اور اس کے ساتھ ساتھ سامراجیوں نے تمام ان اداروں کو ایات

اور تصورات کو بھی ابھارنے اور برقرار رکھنے کی کوشش کی اور ان کی سرپرستی کی جن سے ملک کے مختلف مذہبی یا قومی گروہوں، ذاتوں اور فرقوں میں ناانفصالی اور دوری بڑھتی تھی یا جن کی مدد سے توہم پرستی، تقدیر پرستی، پاس اور لا چاری کے جذبات ابھرتے تھے جو عقل اور نئی روشنی کے خلاف تھے اور جو جاگیر دہ کے زوال کی خصوصیت تھے۔ جس طرح سامراجی معاشی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت جاگیر داری اور بڑی زمینداریاں برقرار رکھنا تھا اسی طرح جاگیر دہ کے زوال پذیر تصورات کو بھی سہارا دینا اس کی خصوصیت تھی۔

انگریزی اقتدار سے قبل صدیوں سے ہمارا ملک فی الجملہ ایک خوش حال، ترقی یافتہ زراعتی ملک تھا۔ اس میں راجاؤں اور فوجی امراء کی مطلق العنانی اور جاگیر داری درجہ بدرجہ قائم تھی۔ محنت کش طبقے، کسان، مزدور، اور دست کار تمام سیاسی طاقت سے محروم تھے۔ اور حکمران گروہ اُن کا شدید استحصال کرتے تھے۔ ہندو سماج میں ذات پات کے نظام نے محنت کشوں کو سماجی اور مذہبی اعتبار سے مستقل طور سے ایک پست درجہ دے دیا تھا۔

اسی معاشی بنیاد پر جو مذہبی عقاید پیدا ہوئے تھے اور جو کہ اس مادی زندگی کا عکس تھے، اُن کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک بڑے خدا یا پریم آتما کے نیچے اور ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اور دیوتا تھے۔ بڑا خدا مطلق العنان تھا، شہنشاہ یا جہانچا، ادھیراج کا عکس، اور اُس کے نیچے دوسرے خدا تھے۔ (ان امراء یا راجاؤں کا عکس جو مغلوب کے چاکر تھے اور شہنشاہ کے باجگزار تھے) یہ خدا جن میں فطرت کی تمام قوتیں اور مظاہر مدغم تھے، انسانوں کی زندگی کے مالک تھے۔ ان کو خوش رکھنے کے معنی نجات یا ثواب اور اُن کو ناراض کرنے کے معنی گناہ اور دائمی عذاب کے تھے۔ قسمت یا کرما کے چکر سے نکلنا معمولی آدمی کے لئے ناممکن تھا۔ معمولی آدمیوں کے لئے نجات صرف اپنی ذات اور اس کی خواہشات کو فنا کر کے ہی حاصل ہو سکتی تھی۔

افغان ترک اور مغل مسلمانوں نے جب اس ملک پر حملے کر کے اسے مغلوب کیا تو یہاں کی معیشت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اوپر کے استحصال کرتے والے باج خور طبقوں میں ایک اور نئے گروہ کا اضافہ ہو گیا۔ اسلام کا وصال انسانی مساوات کا نظریہ جو ایران اور وسطی ایشیا میں پہنچ کر اس وقت تک کافی بدل چکا تھا اور جس میں اگر ایک طرف بادشاہت اور امارت تو دوسری طرف تصوف نے جگہ لے لی تھی ہندوستان پہنچنے پر یہاں کے حالات سے متاثر ہوا۔ اور اس میں اور ہندی عقائد میں بہت گہری مشابہت پیدا ہو گئی پیروں اور مشائخ نے اللہ کے دربار میں وہی درجہ اختیار کر لیا جو سلطنت کے امراء کا سلطان کے دربار میں تھا۔ اللہ اور سلطان کے مطلق العنانی کو تسلیم کرنا سب کے لئے ضروری تھا لیکن بادشاہ تک رسائی اگر ذریعوں اور امراء کے توسل سے ہی ممکن تھی تو اللہ تک رسائی پیروں اور مشائخ کے توسل سے۔ معمولی انسانوں کا فرض بندگی اور اپنی جان و مال اُن کے حضور میں پیش کر دینا تھا۔ ہندوستان آنے والے مسلمانوں کے یہ عقاید ایک ذرا عتی اور کافی پیچیدہ معاشرت کا عکس تھے جس میں طبقہ داری تفریق زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ اس قدیم عربی قبائلی تصور سے کافی مختلف تھے جس میں اللہ کی مطلق العنانی تو تھی لیکن اس تک پہنچنے کے لئے جاگیری سماج کے امراء کی طرح درجہ بدرجہ قطب دلی، اوتار شیخ و پیر کے وسیعے کی ضرورت نہ تھی اور جہاں گرنیدے کو اللہ کی عبدیت لازمی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مابین مساوات کا تصور بھی تھا۔ مسلمان حملہ آوروں اور حکمرانوں کو یہاں کے لوگوں کو اپنا ہم مذہب بنانے کا نوعی خاص جوش نہیں تھا۔ اگر کبھی کبھی انہوں نے ہندوؤں کے سبب کو منہدم بھی کیا تو اس کا مقصد مذہبی کم اور مالی یا سیاسی زیادہ تھا۔ البتہ ہندو محنت کشوں کے بعض طبقوں میں غالباً ان مقامات پر جہاں حکمران ادنیٰ ذاتوں کا ظلم ان پر زیادہ تھا (مثلاً مشرقی بنگال) بڑے پیمانے پر تبدیل مذہب ہوا۔ اسلام کا وحدت اور مساوات کا نظریہ جو کہ صرفی، مشائخ اور داعیین کے توسل سے ان تک پہنچا ان کے لئے غالباً زیادہ مساوی اور منصفانہ زندگی کا پیامبر تھا اور مسلمان

امیروں کی سیاسی حکمرانی غالباً ان کے لئے سماج میں کسی قدر بہتر حالت کی ترغیب کرتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے اس تبدیلی مذہب نے ان کے معاشی استحصال کو ختم نہیں کیا۔ اس سے دوسرے غیر مسلم، مظلوم محنت کش عوام کی طرح تقدیر کے آگے سر جھکانا اس زندگی کے مصائب کی کلفت کو کم کرنے کے لئے ایک اگلی خوش آمد زندگی کے ثواب دیکھنا اور سماجی نظام کی اونچ نیچ کو انہی درجہ دے کر اس کا مطیع رہنا ان کے عقاید میں داخل رہا۔ "قسمت" اور "کرم" ایک معنی میں استعمال ہونے لگے۔

یہ مذہبی عقاید اور لوہات ہمارے ذہنی مطلق اعتقاد لاشیائی نظام معشیت کے لوازمات تھے۔ ان عقاید سے استحصال کرنے والے امراء کو یہ فائدہ پہنچا کہ ان کی سماجی پوزیشن کو مذہبی اور الوہی جواز حاصل ہو جاتا تھا۔ ان سے بغاوت کے معنی خدا سے 'دین سے اور دھرم سے بغاوت کے تھے۔ ان عقائد کے ذریعہ امراء خود اپنے استحصال پر اخلاق کا پردہ ڈال کر اپنے ہمنام کو مطمئن کر سکتے تھے اور لوٹے جانے والے محنت کش طبقوں کے زخموں پر قسمت اور الوہی رحمت کا مرہم رکھ کر انہیں ذہنی اور روحانی طور پر اپنے مصائب کو ناگزیر سمجھ کر برداشت کر لینے کے قابل بنا دیتے تھے۔

برطانوی سامراج نے جاگیر اور نیم جاگیر زمینیں تحفقات کو ہمارے ملک میں اپنا ماتحت بنا کر اور اپنے مفاد کے لئے برقرار رکھا۔ نیز انہوں نے اس نظام کے ثقافتی اور ذہنی آثار کو بھی زندہ رکھا جو لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں

۵۔ اس موقع پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس سماج میں طبقہ کی نزاع ختم نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ کسانوں اور دست کاروں کی بغاوتیں ایشیائی تاریخ کا ایک اہم جز ہیں۔ بیکس حکمران طبقوں کی لکھی ہوئی تاریخوں میں ان کو یا تو اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ یا بہت بُرے الفاظ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مظلوموں کی ان تحریکوں سے مطابقت رکھنے والے باغیانہ مذہبی اور سماجی نظریے بھی تھے۔ ایران میں مزدک کی تحریک ان میں سب سے زیادہ مشہور ہے جسے وحشیانہ سفاکی کے ساتھ کچلنے پر نو شیرواں کو حکمران طبقوں نے عدل کا لقب دیا۔ تصوف و سنی کی تحریکوں کے بغیر ہندوؤں میں بھی مولوی غامر ملتے ہیں۔

کہ ہمارے یہاں وہ عقائد اور تصورات اور ادارے جن کے ذریعہ سے عوام میں توہم پرستی، بت پرستی، تقدیر پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی ایک خاص قسم کی دُقیانوسی مذہبی عصبیت جو عقل اور سائنس کی قدم قدم پر مخالفت کے لئے کھڑی ہو جاتی تھی ہمارے ملک میں برقرار رکھی گئی۔ انگریز حاکم، نواب، راجا، بڑے امراء، زر خرید دانشور، مولوی، پنڈت وغیرہ اس تمام دُقیانوسیت کے سر پرست تھے۔ ان فرسودہ تصورات اور اداروں کی مدد سے حکمران انگریز اور ان کے حمایتی امراء ہر قسم کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی آزادی، جمہوریت اور روشن خیالی کی مخالفت کرتے تھے، ملک کے مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو بڑھاتے اور پھیلاتے تھے، عوام کو متحد ہونے اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لئے جدوجہد کرنے سے روکتے تھے۔ انگریز حکمرانوں کو اس بات سے کوئی عار نہیں تھا اگر ہندو توہم پرست گائے کو مقدس تصور کرتے اور گائے کو ذبح کرنے والے انسان کو واجب القتل سمجھتے۔ وہ اطمینان سے اس خیال کے سر پرست ہمارے اجڑے، مہنتوں اور پنڈتوں کو اسے پھیلانے دیتے اور اگر مسلمان امراء اور جاہل تو اور داعط تمام غیر مسلم ہندوستانیوں کو کافرا اور اپنے سے پست درجے کا انسان سمجھ کر ان کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے تو انہیں بھی اس کی سزا دی تھی۔ ایک طرف تو اس قسم کے عقائد کی سر پرستی کی گئی اور انہیں پھیلا یا گیا۔ دوسری طرف عوام کو تعلیم اور نئی روشنی سے تقریباً پوری طرح محروم رکھ کر انہیں اس دُقیانوسی رجعت پرستی کا شکار بنایا گیا۔

اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سماجی اور تہذیبی رجعت پرستی کے سونے در سس سامراجی محکومی کے معاشرتی نظام میں پیوست تھے۔ اپنے سیاسی غلبے اور معاشی لوٹ کو برقرار رکھنے کے لئے برطانوی سامراجیوں کو فوج، پولیس، نوکر شاہی، عدالتوں اور قید خانوں کی ضرورت تھی۔ سامراج کے لئے ضروری تھا کہ وہ نوابوں، راجوں اور جاگیرداروں کو باقی رکھے۔ بالکل اسی طرح اس کے لئے ضروری تھا کہ ہماری قوم کو مذہبی اور روحانی طور پر مفلوج اور غیر متحد اور فساد رکھنے کے لئے وہ سامراجی اور زوال پذیر جاگیر کی نظریوں اور عقائد کی سر پرستی اور ترویج کرے۔

ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اخیر اور بیسویں صدی کے شروع میں صرف وہی طے
 اور گروہ ان نظریوں اور خیالات کی مخالفت کر سکتے تھے جن کو سامراجی نظام سے چوٹ لگتی تھی
 جو اس میں بالکل مدغم نہیں ہو گئے تھے۔ رجوارڈوں اور بڑے زمینداروں کی طرح (درجہ دہنی
 اور دماغی تربیت کے اعتبار سے اپنی روحانی بے اطمینانی یا مخالفت کا اظہار کرنے کی حسرت
 رکھتے تھے۔ اٹھارویں صدی کے اخیر اور انیسویں صدی کے پہلے نصف میں (۵۸-۸۵ء) جب تک
 انگریزی غلبہ مکمل نہیں ہوا تھا ہمارے ملک کے نوابوں اور راجاؤں کا ایک گروہ
 انگریزوں کے خلاف مسلسل جنگ کرتا رہا۔ اسی زمانے میں انگریزی نظام کے خد ف زبردست
 عوامی بغاوتیں بھی ہوئیں۔ جن میں ان کسانوں، دست کاروں اور دانشوروں اور فوجی سپاہیوں
 نے حصہ لیا جن کو سامراجی لوٹنے والوں نے برباد کر دیا تھا۔ بنگال میں مودی شریعت، الٹا کی ذرا
 تحریک، بہار میں وہابی علماء کی راہ نمائی میں فوجی بغاوت، سنیاسی تحریک، پنڈاری تحریک
 ان کی مثالیں ہیں۔ لیکن انگریزی سامراج انہیں کچل دینے میں کامیاب ہوا۔ ۱۸۵۷ء کے
 انقلابی تحریک ایک طرح سے ان تمام تحریکوں کے اتحاد کا مظاہرہ تھی۔ اس میں وہ امر اور
 جاگیردار بھی شامل تھے جن کو انگریزوں نے بے دخل کیا تھا۔ اس میں فوجی سپاہیوں اور
 دانشوروں کا وہ گروہ بھی تھا جس کو پرانی نوابیوں اور ریاستوں کے نظام کے ٹوٹنے
 نے بالکل بے کار کر دیا تھا۔ اس میں وہ دست کار بھی شامل تھے جن کی صنعتیں
 برباد ہو گئی تھیں اور وہ کسان بھی تھے جن کی زمینیں چھینی گئی تھیں۔ مگر اس تحریک کی
 ناکامیابی نے ثابت کر دیا تھا کہ جاگیردار امراء کا طبقہ قومی انتشار کو دور کر کے بیرونی سامراج
 کے خلاف مضبوط قومی محاذ بنانے اور اس کی راہ نمائی کرنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اس
 سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسان، دست کار، دانشور اور فوجی سپاہی نہ تو جاگیرداروں کو اپنا راہنما
 بنا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ خود ان میں نظریاتی اعتبار سے اپنی انتشار پسندی پر قابو
 پانے اور ساری قوم کو سامراج کے خلاف متحد کر کے لڑنے کی صلاحیت ہے۔

ان مسلسل ناکامیوں کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں نے سامراجی اور جاگیردارانہ
 اور عقائد کے خلاف تقریباً غیر شعوری دہے غلطوں اور ناکمل طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا

وہ دانشور تھے۔ ان کا تعلق ان نوکری پیشہ گردہوں سے تھا جو خود مختار ریاستوں اور مقلید سلطنت کی شکست اور زوال کے بعد اب بے کار ہو گئے تھے۔ اور جن کے کچھ افراد انگریزی نظام حکومت کے نیچے عہدوں پر فائز ہو گئے تھے۔ یہ لوگ طبقے کے اعتبار سے اکثر زمینداروں کے خاندانوں کے تھے یا پھر وہ نئے تجارتی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو نئے انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں انگریزی پڑھ کر یورپ کے جمہوری خیالات و ادب سے متاثر ہو رہے تھے جن کو بڑی نوکریاں تو نہیں ملتی تھیں لیکن جو معمولی سرکاری عہدے دار تھے، پروفیسر، وکیل، بیرسٹر وغیرہ بن رہے تھے۔ چنانچہ مذہبی اصلاح اور جدید تعلیم کی تحریک (مثلاً برہم سماج، آریہ سماج، سرسید کی تحریک وغیرہ) جس کا ہم نے اس باب کے شروع میں ذکر کیا، انہیں گردہوں میں پیدا ہو رہی تھی۔ شعوری طور پر یہ لوگ انگریزی سرکار سے وفاداری کا پیہم دم بھرتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی کاوشیں ترقی پسندی کا پہلو لئے ہوئے تھیں۔ ان کی اچھا پرستی اور مذہب کو نئے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش دراصل جمہوری تصورات اور عقل پسندی کو فروغ دینے کے لئے تھی۔ اگر انگریز حکمران اور اب کے مبلغ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ ہم میں حساس پرستی پیدا کریں، نسلی اور قومی اعتبار سے ہم کو عقیدہ نام حکمرانوں سے کم تر دکھایا جائے کریں تو ہر سے اس دور کے اچھا پرست اس کوشش میں تھے کہ ہماری تاریخ و رہنمائی کا ناموں کو ہمارے سامنے اس طریقے سے پیش کریں کہ اس سے ہمارا قومی وقار بڑھے۔ اگر انگریز حکمران براہ راست اور بالواسطہ ملک میں جہالت، دُقیانومیت اور تہمت پرستی پھیلانے میں مدد دیتے تھے تو ہر سے یہ اصلاح پسند راہ نما انگریزی پڑھنے پر زور دے کر اور خود ہماری پرانی تاریخ سے مساوات اور عقل پسندی کی روایات کو اب گریکے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ گردہ انگریز حکمرانوں کی تقلید پر بھی زور دیتے تھے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم گزشتہ عہد کی مذموم توہم پرستیوں، تقدیر کار و تاروئے کی عادت پرستی اور انتہا پسندی کو ترک کر کے، جدید طریقے سے سوچنا اور کام کرنا سیکھیں۔ جدید زمانے میں جدید انسان بنیں۔

تاہم ہمارے یہ اصلاح پسند مذہبی احیاء اور جدید انگریزی تعلیم کی تبلیغ کرنے والے ترقی پسند دانشور اپنے طبقاتی حصار کو عبور کرنے سے قاصر تھے۔ مذہبی احیاء کی تحریک تاریخی حقیقت کا سچا اور مکمل اظہار نہیں کرتی۔ احیاء کے پرستار تاریخ کی حرکت اور ارتقاء کے صحیح اسباب بتانے سے قاصر ہیں۔ مثلاً اگر یہ دعوے کیا جاتا ہے کہ سچا اسلام وہی ہے جو عرب میں پہلے نبوی و راس کے بعد کے تیس سال تک رہا تو پھر ہم جس چیز کو اسلامی کلچر کہہ کر فخر کرتے ہیں وہ کن حالات کی پیداوار ہے؟ اگر قرن اولیٰ میں مدینے کی جھوٹیاں اور مٹی کی مسجدیں ہی ہمارے لئے قابل فخر اور قابل تقلید ہیں تو پھر ہم الحمد للہ تاج محل اور سوئی مسجد کو مسلمانوں کے ”زواں“ کی نشانیاں سمجھ کر ان سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم خدائیت راشدہ کو اپنا نصب العین بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا موجودہ زمانے میں ہم غلامی کو جائز سمجھنے، پوروں کے ہاتھ کاٹنے، اور زانی اور زانیہ کو سنگسار کرنے کے قانون نافذ کرنے کے لئے تیار ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسے تضادات ہیں جن سے احیاء پرست مفر حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی پوزیشن کی یہی کمزوری ہے جو ان میں سے بعض کی نیک نیتی کے باوجود ان کی تحریک کے سروں کو رجعت پرستی سے ملا دیتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مذہبی احیاء کی تمام تحریکوں اور اصلاح شدہ نئے مذہبی فرقوں کے عقاید پر اس طبقے یا گروہ کی چھاپ ہوتی ہے جو ان کے محرک اور مبلغ ہوتے ہیں اور اگر مذہبی تقدس کے ان کہروں کے پیچھے دیکھا جائے جو اس سے کہ یہ تحریکیں ڈھکی ہوتی ہیں، تو ہمیں طبقہ دار مفاد کے نقوش صاف طور سے نظر آجاتے ہیں۔ سید احمد خان، حالی، ندیر احمد وغیرہ کی تہذیبی تحریک شمالی ہند کے مسلم زمینداروں، تاجروں، زوری پیشہ دانشوروں کی اس ذہنیت کا اظہار کرتی ہے جو انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں برطانوی سامراج کے مکمل غلبے کے بعد ان میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ جاگیردار طبقے کی شکست کا اعتراف اور اظہار کرتی ہے (انگریز حکمرانوں کو قرآن کی رو سے ”اولی الامر“ ثابت کرنا اور ان کے خلاف جہاد کو ناجائز قرار دینا) اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے اسلاف کے شاندار کارنامے کی یاد دلا کر اور جدید انگریزی تعلیم حاصل کر کے، تو تم پرستی کی جگہ سائنس اور عقلیت کی تبلیغ کر کے، تقدیر کو کوسنے کے

بجائے عمل اور جہد اور اصلاح کا پیغام دے کر ان میں خود اعتمادی اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ ترقی تو ضرور تھی لیکن ایک مخصوص طبقے اور گروہ کے لئے اور نئے سامراجی نوآبادیاتی نظام کے حلقے کے اندر رہ کر اور اس کے وجود کو لازمی اور برحق تسلیم کر کے۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے ملک کے عام غیر مسلم باشندوں کی اکثریت کو چھوڑ بھی دیا جائے اور صرف مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو ہی لیا جائے جو دست کاروں اور کسانوں پر مشتمل تھی تب بھی اس تحریک کی عوام سے بے تعلقی ظاہر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے یہ مصلحین رسول اُمّی کے نام بیوا ہونے کے باوجود جس نے کہا تھا "اللہم احیی مسکیناً دامبتنی مسکیناً واحشنی فی ذمۃ المساکین"۔ (اے خدا تو مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ، مسکینی کی حالت میں میری موت لا، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر) اپنی قوم کی عظیم محنت کش اکثریت کے لئے ہمدردی اور بہشت کی بشارت کے علاوہ اور کوئی دوسری پیش کش نہیں رکھتے تھے۔

ہمارے یہاں حیائیت اور اصلاح کا دوسرا دور بیسویں صدی کے تقریباً ساتھ ساتھ شروع ہوا۔ شمالی ہند کے مسلمانوں کے راہنما ابوالکلام آزاد، شبلی، ظفر علی خاں وغیرہ تھے۔ ادبی اور نظریاتی اعتبار سے اس گروہ میں سب سے عظیم ہستی اقبال کی ہے۔ اس زمانے میں الشیخی اقوام میں سامراج دشمنی اور جمہوریت کی تحریکیں اٹھیں۔ روسی سامراجیوں کی جاپان کے ہاتھوں شکست، پہلا انقلاب روس (۱۹۰۵ء) ایران میں سامراجیوں اور مطلق العنان بادشاہت کے خلاف آزادی و مشروطیت (کانسٹیٹیوشن) کی تحریک، مصر اور سوڈان میں انگریزوں کے خلاف بغاوتیں، ترکی کی سلطنت کے حصے بخرے کرنے کے لئے انگریز فرانسیسی اور روسی سامراجیوں کی چھیڑی ہوئی جنگیں

○ ایک دوسری حدیث میں کہ ہے۔ "اولمئی احیائی فیقول الملائکہ من احبائکم؛ فیقول اللہ فقر او امساکین۔" (روز قیامت خدا کہے گا مجھ سے میرے دوستوں کو قریب کرو۔ ملائکہ پوچھیں گے تیرے دوست کون ہیں۔ اللہ کہے گا "فقر او امساکین")

ایشیائی عوام کے دلوں میں زبردست سامراج دشمنی بیدار رہی تھیں۔ ہندوستان میں بھی قومی تحریک اعتدال پسندی کے دائرے سے نکل رہی تھی۔ سامراجیوں کے خلاف ہم اور پستول استعمال ہونے لگے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے نئے مسلم راہنماؤں نے سید احمد خاں اور ان کے پیروؤں کے انگریزی سرکار سے وفاداری کے نظریہ پر حملہ کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کے سامنے مذہبی احیاء کے ساتھ ساتھ قومی آزادی، قومی اتحاد اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کا تصور پیش کیا۔

اس دور کی احیائیت میں سامراج دشمنی کی جانب آگے بڑھنے کی تلقین تو تھی لیکن اس کے تضاد اور ذہنی دشواریاں پہلے کے مقابلہ میں کچھ کم نہ تھیں۔ مثلاً اگر اسلامی احیاء کا مقصد تمام دنیا کے مسلمانوں کو آزاد کر کے متحد کرنا تھا اور ناشقذ سے لے کر مراکش تک ایک اسلامی خلافت قائم کرنا تھا (جیسا کہ جمال الدین افغانی، تحریک خلافت کے مبلغ اور اقبال کبھی کبھی کہتے تھے) تو ہندوستان کے مسلمانوں کو جو دنیا کی چالیس کروڑ مسلم آبادی کا سب سے بڑا واحد گروہ تھے، آزادی کی کون سی راہ اختیار کرنی چاہئے؟ ہندوستان میں مسلمان ساری آبادی کا ایک چوتھائی

○ اعتدال پسند اور انگریزوں کے وفادار گروہ کی نمائندگی اس وقت مسلم لیگ کرتی تھی۔ جس کی تشکیل سرسید کے جانشینوں محسن الملک و وقار الملک وغیرہ اور سرآغا خان ثواب ڈھاکہ وغیرہ نے انگریزی حکمرانوں کے اشارے پر ۱۹۰۶ء میں کی۔ مولانا آزاد، دکان الہلال (کلکتہ) مولانا سحلی کا مسموم گزٹ، ظفر علی خاں کا زمیندار اور مولانا محمد علی کے کلام پر سب مسلم لیگ کی انگریز پرستی کے مخالف تھے۔ اقبال نے جو آپ شکوہ میں لیگ پر حملہ کیا سہ لیگ والوں نے تراش ہے بڑے نام کا بت۔ مولانا سحلی نے بھی لیگ کی مذمت میں کئی نظمیں لکھیں ایک نظم کا شعر ہے۔

مفسر کے فضائل کوئی پوچھے تو ہیں محسن قوم بھی ہے خادم مقام بھی ہے

یہ بات دلچسپی سے غالی نہیں ہے کہ اقبال کے کلام کے موجودہ ایڈیشنوں میں سے متذکرہ بالا مصرعہ حذف کر دیا گیا ہے لیکن پہلی اشاعتوں میں موجود ہے۔

حقہ تھے۔ اس لئے اس سارے ملک پر مسلم حکمرانی کے معنی ہندو اکثریت پر حکومت قائم کرنے کے ہوتے تھے۔ یعنی انگریز کی سلطنت ختم کرنے کے بعد ہندو اکثریت پر اقلیت کی حکومت قائم کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور وطن کی آزادی اور جمہوریت کے تصور کے متضاد تھا۔ وطن کی آزادی کی جدوجہد غیر مسلموں کے ساتھ مل کر انگریز سامراجیوں کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کی متقاضی تھی۔ بین الاقوامی اسلامی اتحاد (پان اسلام) کا تصور اگر اسے منطقی حد تک لے جایا جائے تو قومی اتحاد کے تصور سے ٹکراتا تھا۔

بالکل یہی حال ہندو اچھائیت کا بھی تھا۔ آزادی کے معنی ملک کے تمام غیر ہندو "بلکشیوں" کو اس دلش میں "کالی دیوی" گنوماتا اور ہنومان جی کی پرستش اور قدیم ویدک دھرم کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ ذات پات کے نظام کو برقرار رکھنا تھا۔ (جیسا کہ بنگال اور مہاراشٹر کے ہندو قوم پرست کہتے تھے) تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر ہمارے وطن میں جہاں غیر ہندو کرڈروں کی تعداد میں اور کل آبادی کا کافی بڑا حصہ تھے قومی اتحاد نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ہندو محبان وطن کی ایک بہت بڑی تعداد اچھائیت کو اس کی منطقی حد تک لے جانے کے لئے تیار نہیں تھی۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ غیر ہندو مل کر مشترکہ آزادی حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھ سکتے تھے۔

ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ مذہبی عقائد میں اختلاف فی نفسہ نزاع کا باعث ہونا ہے یا یہ کہ جب تک مختلف گروہوں کے لوگ جدید علوم کی روشنی حاصل کر کے اپنے عقائد کو بدستہ یا ترک نہیں کرتے اُس وقت تک اتحاد اور ترقی ممکن نہیں ہے۔ مشترکہ زندگی اور مشترکہ سماجی مقاصد بعض عقائد کے اختلاف کے باوجود لوگوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مغل سلطنت کی بنیاد ترک افغانی ایرانی اور راجپوت امراء کے اتحاد پر تھی۔ تصوف کا وحدت الوجود اور ویدانت کا بھگتی کا عقیدہ اس اتحاد کو ایک حد تک استوار کرتا تھا۔ عوام الناس میں ان عقیدوں نے عام انسانی اخوت اور رواداری کی شکل اختیار کی جس کے نتیجے کے طور پر ہند کی جدید زبانوں کا اور ہمارے ازمہ و سلی کے عظیم انشاں ادب موسیقی مصوری فن تعمیر وغیرہ کا ارتقاء ہوا۔

ہمارا منشا یہ ہے کہ احیا پرستی اپنے موجودہ دور میں رجعت پرست طاقتوں اور طبقوں کو اس کا موقعہ دیتی ہے کہ وہ اس ملک میں بسنے والی اقوام اور فرقوں کے عوام کو آزادی، جمہوریت کے بہتے میں بہہ کر جہد و جہد کرنے اور نئے حالات کے مطابق نئی تہذیب و تمدن کی تعمیر کرنے سے روکیں۔ ایسا کرنے کے لئے احیا پرستوں کو خود ہماری تاریخ اور روایات کو مسخ کرنا پڑتا ہے۔ رجعت پرست خود جب اسلامی طرز معاشرت یا ہندو سچھتا کی تجدید کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے یہ دعوے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے اپنے قدیم مذاہب اور طرز معاشرت کا دم بھرتے ہیں اور عملی طور پر مغرب کی سب سے بڑی سرمایہ دار طاقت کی فرمانبرداری اور اس کے جنگ پرست جارحانہ نظریوں کو بخوشی قبول کرتے ہیں۔ وہ قدیم اسلامی یا ہندو جمہوریت کے نام سے وحشیانہ جاگیر استحصالی کو برقرار رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں احیا پرستی نظریاتی ریاکاری اور قریب، اور عملی طور پر اپنے وطن سے غداری اور استحصالی کے نظامانہ نظام کو برقرار رکھنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔

اس طرح ہمارے ملک میں ہندو اور مسلم احیا پرستی اپنے بعض ترقی پسند اور اصلاحی پہلوؤں کے باوجود اپنے اندر خرابیاں رکھتی تھی جو بالآخر اسے فرقہ پرستی کی دلدل میں پھنسا دیتی تھیں۔ اور فرقہ پرستی ہی انگریز سامراجیوں اور ان کے حلیف ہندوستانی رجواہیوں اور بڑے سرمایہ داروں کا سب سے موثر اور خطرناک ہتھیار تھا جس کے ذریعہ سے وہ قومی اتحاد کو روکتے تھے، لیکن جس اتحاد کے بغیر قومی آزادی ناممکن تھی۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہمارے ملک میں زبردست سیاسی اپہیں ہوئی۔ جنگ کے زمانے میں انگریز سامراجیوں نے ہمارے ملک کا شدید استحصالی کیا تھا۔ جنگ کے بعد اقتصادی حالات اور بھی خراب ہوئے۔ انگریز سامراجیوں نے لڑائی میں جو چوٹ کھائی تھی اسے وہ ہندوستان کی دولت کو لوٹ کر اچھا کرنا چاہتے تھے۔ زرعی اور خام پیداوار کے دام یک بارگی گھٹ گئے جس سے خام مال اور زرعی پیداوار کرتے والوں کی مالی حالت یکسار خراب ہو گئی۔ راجہ شہروں میں فیکٹریوں اور کارخانوں کے بند ہونے، فوجی دفتروں میں چھانٹی اور سپاہیوں کے ڈسچارج ہونے سے بے روزگاروں کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ ہوا۔ اکثر باپوں

اور صنعت کاروں کو بھی افراطِ زر (انفلیشن) کی وجہ سے بحرانی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ دوسری طرف انقلابِ روس نے زار شاہی کا تختہ الٹ کر سارے ایشیا کی محکوم قوموں میں آزادی کی ایک نئی لہر دوڑادی تھی۔ وسطی ایشیا کی قوموں نے روسی سامراج کا جوا اتار پھینکا تھا۔ ایران اور ترکی روس کی انقلابی مزدور اور کسان حکومت کی مدد اور حمایت حاصل کر کے انگریز سامراجیوں کو اپنے اپنے ملکوں سے نکال رہے تھے۔ چین میں سامراجیوں کے اقتدار کے خلاف مسلح قومی جدوجہد جاری ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں قومی گردی کی جو تحریک جاری ہوتی اس کی راہ نائی انہی اونچے طبقے اور گروہوں نے کی جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ نان کو آپریشن (ترک موالات) اور خلافت کی تحریکیں نظر آتی اعتبار سے ہندو اور مسلم احیاء پرستی کا سنگم تھیں۔ تھوڑی مدت کے لئے یہ معصوم ہوتا تھا کہ وہ تضاداتِ جوان دونوں میں موجود تھے مٹ گئے ہیں۔ اور مہاتما گاندھی اور علی بردران کا اتحاد قومی اتحاد کی نشانی بن گیا ہے۔ لیکن جیسا بعد کے واقعات نے ثابت کیا یہ اتحاد دیر پا نہیں تھا۔ ہندو مسلم اور سکھ عوام سارے ملک میں متہ ہو کر انگریز حکمرانوں کے خلاف غصے اور نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا خون ایک ساتھ مل کر جلیاتِ والہ باغ میں ہی نہیں بلکہ بنگال، یوپی، مالا بار، بمبئی وغیرہ میں ہماری زمین کو لالہ گوں کر رہا تھا۔ مالہ بار میں موپلا کسانوں نے انگریز حکمرانوں، سپاہیوں اور زمینداروں کے خلاف مسلح بغاوت شروع کر دی تھی۔ یوپی میں کسان بڑے زمینداروں اور تعلقہ داروں کو دیہات سے بھاگ کر زمین پر قبضہ کر رہے تھے۔ پولیس کے تھانوں پر حملے ہونے لگے تھے۔ بمبئی میں مزدور دوسرے طبقوں کے ساتھ مل کر سیاہی پڑتالیں کر رہے تھے۔

تاہم صرف انگریز سامراجی ہی نہیں کانگریس اور خلافت کمیٹی کے اکثر داہنے بازو کے لیڈر اس عوامی اتحاد اور عوامی جدوجہد کو جو انقلاب کا رخ اختیار کر رہی تھی خشمگین اور خوف کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ وہ قوم کو آزادی یا سوراخ کے لئے لڑنے کو کہتے تھے۔ لیکن سوراخ کے معنی بتانے سے انکار کرتے تھے۔ عوامی جدوجہد کی آگ جیسے جیسے بھڑکتی تھی۔ بورژوا بیوروکریٹوں کا انقلابی جوش ویسے ویسے ٹھنڈا ہوتا تھا۔ محنت کش عوام اور نچلے

ساقی آرٹسٹک وک

PDF BOOK COMPANY

Muhammad Hushain Syalvi

0305-6406067

Sidrah Tahir

0334-0120123

Muhammad Saqib Riyaz

0344-7227224

درمیانہ طبقے کے لوگ سامرجی نظام پر براہ راست حملہ کر کے اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ لیڈر جو درمیانہ طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور جن کے پیچھے ہندوستانی زمینداروں اور سرمایہ داروں کے مفاد تھے، عوام کے جوش و خروش کو احتجاج، جلسے اور جلوس، انگریزی مال کے بائیکاٹ وغیرہ کے اصلاحی راستوں پر لگا کر سامراج پر صرف اتنا دباؤ ڈالنا چاہتے تھے جس سے وہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ سمجھوتہ کرے۔ ان کو معاشی اور سیاسی رعایتیں دے۔ وہ انقلاب اور آزادی کا نام لیتے تھے۔ تاکہ عوام ان کی راہ نمائی کو آئیں۔ لیکن چونکہ عوامی انقلاب کے معنی جاگیرداروں اور بڑی زمینداروں کے خاتمے کے تھے، چونکہ اس کے معنی سامراج کے معاشی نظام کے بالکل خاتمے تھے اس لئے وہ ہر ایسا قدم اٹھانے سے گھبراتے تھے جو جاگیرداروں اور بیرونی سامراجی سرمایہ داری کا مکمل طور سے خاتمہ کر دے۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ہمارے درمیانہ طبقے اور سرمایہ دار اور زمیندار ایک طرف جاگیرداروں اور دوسری طرف بیرونی سرمایہ داری دونوں سے بندھے ہوئے تھے۔ الغرض تہذیب اور سیاست دونوں میدانوں میں اصلاحی تحریکیں ^{۱۹۳۰}ء کے قریب ایسے مقام پر پہنچ گئی تھیں جہاں سے ان کی کمی اور ناکامی واضح ہونے لگی تھی۔ قومی آزادی کا نصب العین حاصل نہیں ہوا تھا۔ احیائیت اور اصلاح پسندی، کھلی رجعت پسندی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ مخلص اصلاح پسند دانشور، وہ سچے لوگ جو دراصل مذہبی یا اخلاقی احیائیت یا تعمیری اور سوشل، سلاح کے ذریعے قوم کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے، بیشتر بدول اور بایوس ہو گئے تھے۔ اور میدان ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا جو اب فرقہ پرستی کو ہوا دے کر، مذہب کے نام پر عوام میں پھوٹ ڈال کر، سامراج کی پشت پناہی کرتے تھے۔ زبان اور کلچر کی ترقی کے مقدس نام پر، اردو اور ہندی کا نام لے کر، امیر جاہلوں و ران کے زرخیز دانشوروں کا گروہ تعصب اور علم دشمنی پھیلاتا تھا۔ سب سے زیادہ میدان میں فرقہ پرست ہندو اور مسلمان جماعتیں سامنے آنے لگی تھیں۔

یہ تصویر کا ایک رُخ تھا۔ قومی حیات کے دوسرے سرے پر ایک دوسرے طبقہ اور ایک دوسرا نظر یہ بھی ابھر رہا تھا۔ یہ طبقہ شہر کے صنعتی مزدوروں کا طبقہ تھا۔ اور

یہ نظریہ سوشلزم یا مارکسزم کا نظریہ تھا۔ بمبئی، کلکتہ، احمد آباد، کانپور کے جوٹ اور سوئی لو کے مزدور، ریلوے ورکشاپوں کے مزدور، کوسٹلے کی کانوں اور لوہے اور فولاد کے کارخانوں کے مزدور متحد ہو کر اپنی یونین بنارہے تھے۔ ہڑتالیں کر کے اپنے حقوق کے لئے اجتماعی جدوجہد کر رہے تھے۔ اردان کی تاریک بستیوں میں جگہ جگہ پر نچلے درمیانہ طبقے کے نوجوان دانشور مزدوروں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو قدر زائد، طبقاتی کش مکش، تاریخی مادیت، پرولتاری تنظیم، جدوجہد اور انقلاب کے مسائل سمجھانے لگے تھے۔ مزدوروں میں طبقاتی شعور بیدار ہونے لگا تھا۔ انہیں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ دنیا کے چھٹے حصے میں جاگیر داری اور سرمایہ داری کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اور وہاں پر مزدوروں اور کسانوں کی حکمرانی ہے۔ ہندوستانی مزدوروں کی اپنی مستقل اور آزاد سیاست کا اظہار ہونے لگا تھا۔ ان کی اپنی طبقاتی پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، غیر قانونی حالات میں بننے لگی تھی۔

۱۹۴۷ء کے بعد کے چند سال میں سوشلزم کا نظریہ درمیانہ طبقے کے دانشوروں میں عام طور سے پھیل گیا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس میں بائیں بازو کی سیاست واضح طور سے نمایاں ہونے لگی تھی۔ نہرو نے اپنی سوانح حیات اور اپنے مضامین میں سوشلزم کی کھلے لفظوں میں تائید کرنا شروع کی۔ کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ کانگریس سوشلسٹ پارٹی بھی قائم ہوئی۔ نوجوان بھارت سمجھا، یوتھ لیگوں نے بھی سوشلزم کو اپنایا۔ طلباء کی جو تنظیم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے بنی، زیادہ تر بائیں بازو کے اثر میں تھی۔ اسی زمانے میں کسانوں کی بھی علیحدہ تنظیم کسان کمیٹیوں اور کسان سبھاؤں میں شروع ہوئی۔ یہ بھی سوشلسٹ اور کمیونسٹ کارکنوں نے قائم کی تھی۔

سوشلزم کے نظریہ کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس نے بنیادی سیاسی اور تہذیبی اور سماجی تبدیلیوں کا محرک اور محرک محنت کش عوام کو قرار دیا۔ اس نظریہ کی مدد سے یہ حقیقت سمجھ میں آنے لگی کہ سماجی اور سیاسی نظام اور اس پر قائم ہونے والی کلچر خیالات اور عقائد کی عمارت انسانوں کے ان آلات اور ہنر پر قائم ہوتی ہے جنہیں بردے کار لا کر وہ اپنی زندگی کو برقرار اور جاری رکھتے ہیں۔ اور

مادی اقدار پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے سماج میں بنیادی تبدیلی لانے کے لئے اس کے اقتصادی بنیادوں کو بدلنا ضروری ہے۔ اور صرف وہی طبقے اور گروہ اس بنیادی تبدیلی کے پیدا کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں جن کے مفاد اس تبدیلی سے وابستہ ہیں اصطلاح پسندی کا راستہ، اچھائی کا راستہ غلط ہے۔ اس لئے کہ وہ پرانے نظام کو بنیادی طور سے نہیں بدلتا۔ اصلاح صرف اس صورت میں پسندیدہ ہے اگر وہ ہمیں بنیادی انقلاب کی جانب بڑھنے میں مدد دے۔ گزشتہ تاریخ اور اسلاف کے کارناموں اور اپنے تہذیبی ورثے سے ہمیں ضرور سبق لینا چاہیے، اور ان کا پہلا سبق یہ ہے کہ قدیم اور گزرے ہوئے معاشی، سیاسی اور تہذیبی دور کو زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ ابنتہ علم فن، ہنر، آرٹ، ادب اور اخلاق کے وہ خزانے جو گزشتہ دوروں میں ہمارے اسلاف نے اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی کاوش سے جمع کئے ہیں، اور ہمارا موجودہ تمدن جن کا نتیجہ ہے وہ ہمارا سب سے بیش قیمت سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کی حفاظت اور اس کا دانش مندانہ استعمال ترقی پسندی کا لازمی عنصر ہے۔ تہذیب کی یہ اقدار ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سمجھنے اور اسے خوشگوار اور بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کے ہی وسیلے سے ہم اپنی موجودہ حیات اور عہد حاضر کے تقاضوں کو پورا کر کے نئی تہذیب کی تخلیق کر سکتے ہیں۔

یہ تھے وہ خیالات جو بیشتر نوجوان ترقی پسندوں کے ذہنوں میں، ادب کی اس تحریک کے ابتدائی دور میں گردش کر رہے تھے۔ اس لئے جب ہم نے ترقی پسند ادبی تحریک کی تنظیم کی جانب قدم اٹھایا تو چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے تھیں۔ پہلے تو یہ کہ ترقی پسند ادبی تحریک کا رخ ملک کے عوام کی جانب، مزدوروں، کسانوں اور درمیانہ طبقے کی جانب ہونا چاہیے۔ ان کو لوٹنے والوں اور ان پر ظلم کرنے والوں کی مخالفت کرنا، اپنی ادبی کاوش سے عوام میں شعور، حس حرکت، جوش عمل اور اتحاد پیدا کرنا اور تمام ان آثار اور رجحانات کی مخالفت کرنا جو جو رجعت پرست بہت ہی پیدا کرتے ہیں ہمارا اولین فرض ٹھہرا۔ اسی سے پھر دوسری بات

نکلتی تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ اُسی صورت میں ممکن تھا جب ہم شعوری طور پر
 اپنے وطن کی آزادی کی جدوجہد اور وطن کے عوام کی اپنی حالت سدھارنے کی تحریکوں
 میں حصہ لیں۔ صرف دور کے تماشاخی نہ ہوں۔ بلکہ حتی المقدور اپنی صلاحیتوں کے
 مطابق آزادی کی فوج کے سپاہی بنیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ادیب لازمی طور پر سیاسی
 کارکن بھی نہیں لیکن اس کے یہ معنی ضرور ہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کش بھی نہیں ہو سکتے۔
 ترقی پسند ادیب کے دل میں نوع انسان سے اُنس اور گہری ہمدردی ضروری ہے۔
 بغیر انسان دوستی، آزادی خواہی، اور جمہوریت پسندی کے ترقی پسند ادیب ہونا ممکن
 نہیں اسی وجہ سے ہم علانیہ اور دانستہ طور پر ترقی پسند ادبی تحریک کا رشتہ ملک
 کی آزادی اور جمہوریت کی تحریکوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ترقی
 پسند دانشور مزدوروں اور کسانوں، غریب اور مظلوم عوام سے ملیں۔ ان کی سیاسی
 اور معاشرتی زندگی کا حصہ بنیں۔ ان کے جلسوں اور جلوسوں میں جائیں اور انہیں
 اپنے جلوسوں اور کانفرنسوں میں بلائیں۔ اسی لئے ہم اپنی تنظیم میں اس پر زور دینا
 چاہتے تھے کہ دانشوروں کے لئے ادبی تخلیق کے ساتھ ساتھ عوامی زندگی سے زیادہ
 سے زیادہ قرب ضروری ہے۔ بلکہ نیا ادب بغیر اس کے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی
 لئے ہم چاہتے تھے کہ ہماری انجمن کی شاخیں گوشہ نشین علماء کی ٹولیاں نہ ہوں بلکہ ان میں
 حرکت بھی ہو۔ ادیبوں کے جلسوں میں دوسرے لوگ بھی آئیں۔ ادیبوں کی نگارشات
 پر کھلی بحثیں ہوں۔ ادیب اور شاعر عام لوگوں سے ملتے جلتے رہیں۔ ان میں پیوستہ ہیں۔
 ان سے سیکھیں اور انہیں سکھائیں۔ ہماری انجمن ادیبوں کی انجمن ہوتے ہوئے اور ادبی
 تخلیق پر زیادہ سے زیادہ توجہ مبذول کرتے ہوئے بھی انجمن ترقی اردو یا ہندی ساہتہ
 سمیلن نہ بن جائے بلکہ ایک ایسا متحرک اور جاندار ادبی ادارہ ہو جس کا عوام سے
 براہ راست اور مستقل تعلق رہے۔

ہم نے انجمن کو اسی طرح منظم کرنے کی کوشش کی۔

④ — پہلی کل ہند کانفرنس ۱۹۳۶ء

انجمن کے منشور کے سودے کی اشاعت اور دوڑھائی مہینے تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں انجمن کی سرگرمیوں سے دانشوروں کے ایک بڑے حلقے میں ترقی پسند ادب کی تحریک سے وابستگی اور دلچسپی بڑھنے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف شاخوں اور ان افراد نے جو ترقی پسند ادب کی تحریک کے حامی تھے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنی ایک کل ہند کانفرنس کرنا چاہیے تاکہ تحریک میں حصہ لینے والے ایک دوسرے سے مل سکیں، ملک کی مختلف زبانوں کی ادبی صورت حال کا جائزہ لیا جاسکے اور مرکزی انجمن کی باقاعدہ تنظیم ہو سکے۔

اس کام میں پہلا قدم الہ آباد کی انجمن نے اٹھایا۔ ہم عارضی طور پر تحریک کے مرکزی حیثیت سے کام کرنے لگے تھے۔ اور اب ہمارے سامنے سب سے بڑا کام ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کرنا تھا۔

کانفرنس کرنا بہت بڑا فن ہے۔ اس کے لئے بڑی مہارت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں اسی لئے ملک کے ہر ایک حصے میں ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جن کو پیشہ ور کانفرنس باز کہا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ چند دنوں میں جنگل میں منگل کر دیتے ہیں۔ انہیں شہر کے تمام ان ٹھیکیداروں کے نام معلوم ہوتے ہیں جن کے یہاں شامیانے، خیمے، کرسیاں، میزیں، دریاں اور صوفے کرائے پر ملتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ روشنی کے لئے بجلی کسسی پڑتی ہے یا لیس کے ہنڈے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دوکاندار کا لاوڈ اسپیکر ہمیشہ تقریر کے درمیان ٹوٹ جاتا ہے اور کس کا آخر وقت تک بھیانک آوازیں نکال سکتا ہے۔ پھر انہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے ڈیلی گیٹوں اور مہانوں کو شہر کے کن کن لوگوں کے سرمنڈھا جاسکتا ہے۔ کون ایسا سخی ہے جو ان کو کھانا کھانے سے بھی انکار نہیں کرے گا۔ اور

کون ایسا ہے جو ناک بھوں چڑھا کر سہی لیکن ایک دو بستر ڈالنے کی جگہ دے دیگا۔

انہیں شہر کے ہر اس گوشے، دیوار کے ہر اس ٹکڑے اور بجلی کے ہر اس کھمبے کا پتہ ہوتا ہے جس پر پوسٹر چسپاں کرنا ضروری ہے۔ وہ ان اوقات سے بھی واقف ہوتے ہیں جب پبلک زیادہ سے زیادہ تعداد میں سڑکوں پر ہونٹوں میں اور چائے خانوں میں تفریح کے لئے جٹ ہوتی ہے اور جس کو تانے پر لاڈل اسپیکر سے اعلان کر کے اور اشتہار بانٹ کر ہونے والے تماشے میں دلچسپی لینے کے لئے ورغلا یا جاسکتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کانفرنس کے اخراجات کے لئے چندہ جمع کرنے، قرض لینے اڈھار پر چیزیں حاصل کرنے، کرائے پر زیادہ سے زیادہ سامان لے کر بعد کو پل بالکل نہ ادا کرنے یا کم از کم ادا کرنے کے فنون لطیفہ کے ماہر ہوتے ہیں۔ ایسے ماہرین میں بھی اچھوتوں اور مجرموں کی تمیز کی جاسکتی ہے۔ وہ جن کا تعلق ملک کی بڑی بڑی قومی جماعتوں یا سرکاری اداروں سے ہوتا ہے۔ اور وہ جن کا تعلق ان غریب جماعتوں سے ہے جن کی جھولی ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ وہ جن کی کانفرنسوں اور جلسوں کے لئے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور امیروں پر مشتمل استقبالیہ کمیٹیاں بنتی ہیں۔ اور وہ جن کی استقبالیہ کمیٹیاں اگر بنتی بھی ہیں تو اس کے ممبروں کی رکنیت کی فیس دو روپے ہونے کے باوجود بہتوں کو اس کی ادائیگی سے معافی دینا ہوتی ہے۔ پہلے گروہ کی کانفرنسوں کے بعد عام طور سے چندے کے حساب کا جھگڑا پڑتا ہے۔ اور یہ بات سُنی جاتی ہے کہ رسیشن کمیٹی کے فلاں فلاں لوگوں کے یہاں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ دوسرے گروہ والے کانفرنس کے بعد عام طور سے قرض خواہوں سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب بالآخر انہیں دیوالیہ سمجھ کر ٹھیکیدار پریس والے اور دوکانداران کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔

الہ آباد کی انجمن کے ہم چند کارکن (فراق، احمد علی، شیو دان سنگھ، چوہان وغیرہ) کامیاب کانفرنس کرنے کے ان دائرے سے تقریباً بالکل نابلد تھے۔ انجمن کے چندہ بیس ممبر ہفتہ یا دوسرے ہفتہ کوئی افسانہ، نظم یا مضمون سننے کے لئے جلسے

میں جمع تو ہو جاتے تھے لیکن ان میں زیادہ تر ایسے تھے جن کو تحریک کے متعلق ابھی تک انہماک نہیں پیدا ہوا تھا۔ بعض ایسے تھے جن کی خاموشی ایک مستقل جملہ استغناء بن کر ہمیں پریشان کرتی تھی۔ وہ انجمن کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لئے نہیں بلکہ اس کے بارے میں، اور خاص طور پر ان میں شامل ہونے والی دو چار خواتین کے متعلق وابستہ حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔ چند ایسے تھے جو ایک دو بار شریک ہو کر پھر نہیں آئے۔ انہوں نے ہاقاعدگی سے اپنی استطاعت اور سمجھ کے مطابق شہر میں سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں کہ یہ تحریک فضول اور مہمل ہے۔ اور بہت سی دوسری تحریکوں کی طرح دو چار دن میں ختم ہو جائے گی۔ بعض لال بھکڑوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگوں کو کمیونسٹ جال میں پھنسانے کی ایک چال ہے۔

ان مشکلوں کے باوجود ہم نے الہ آباد کی انجمن کے سامنے تمام معاملات کو پیش کر دیا۔ یہ طے ہو گیا کہ کل ہند کانفرنس ہونا چاہیے۔ اپریل میں لکھنؤ میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہونے والا تھا جس کی صدارت کے لئے جواہر لال نہرو چنے گئے تھے۔ سب کی رائے ہوئی کہ اسی زمانے میں لکھنؤ میں ہماری بھی کانفرنس منعقد کی جائے۔ کانگریس کے اجلاس میں شریک ہونے کے لئے، یا محض تماشائی کی حیثیت سے ملک کے ہر حصے سے لوگ جمع ہونے والے تھے۔ ہم نے خیال کیا کہ ہماری کانفرنس میں جواہر آئیں گے ان کے لئے کانگریس کا اجلاس ایک مزید کشش کا باعث ہو گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ بایں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کمیونسٹ، سوشلسٹ اور دوسرے ترقی پسند نظریوں کے لوگ وہاں اس موقع پر ہوں گے۔ ان کی موجودگی اور حمایت سے بھی ہمیں فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت تک کانگریس ور بائیں بازو کی ترقی پسند جماعتوں اور افراد میں وہ تفاوت نہیں تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوا۔ سب کی نظریں نہرو کی طرف تھیں۔ کہ وہ کانگریس کو اصلاح پسندوں کے غلبے سے نکال کر جمہوری عوامی سیاست کے راستے پر چلانے میں ترقی پسند اور انقلابی قوتوں کی مدد

کریں گے اور کانگریس کی تنظیم کو محور بنا کر اس کے ارد گرد بیرونی سامراج کے خلاف
 متحد قومی محاذ بنائیں گے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک حالانکہ سیاسی نہ تھی، پھر بھی
 ہماری نظر میں وہ سامراج دشمن عوامی مورچہ کا ایک حصہ تھی۔

عام رائے یہ ہوئی کہ منشی پریم چند سے صدارت کی درخواست کی جائے۔ ہماری
 اس رائے سے ہنگال، بمبئی، احمد آباد، لاہور اور دوسری جگہوں کے سب سے لوگ
 متفق ہو گئے۔ منشی پریم چند بنارس میں رہتے تھے۔ اور میں انجمن کی تنظیم اور دوسرے
 مسائل کے بارے میں ان سے برابر خط و کتابت کرتا رہتا تھا۔ ترقی پسند ادب کی
 تحریک سے ان کی بھی دلچسپی روز بروز بڑھ رہی تھی۔ لیکن ان کی اور بھی بہت سی
 مصروفیتیں تھیں۔ اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ہندی یا اردو کی کوئی بھی ادبی
 کانفرنس یا جلسہ یا اجتماع ملک کے کسی حصے میں ہو، منشی پریم چند کو اس کا صدر
 بنانے کے لئے سب لوگ دوڑتے تھے۔ منشی پریم چند چونکہ نیک، منکسر مزاج اور
 حلیم الطبع انسان تھے اس لئے ان کے بارے میں بہت سے لوگ اس غلط فہمی
 میں رہتے تھے کہ ان کی شہرت اور ادبی وقار کی آڑ لے کر اپنے پیڑھے میٹرے مقاصد
 کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ منشی جی کی وسیع المشرقی اور انسانوں کی نیک نیتی
 پر ان کا بھروسہ انہیں مختلف قسم اور رائے کے لوگوں سے ملنے بھلنے اور
 ان کی تحریکوں اور منصوبوں میں حصہ لینے پر آمادہ رکھتا تھا۔ لیکن غیر معمولی ذہانت
 اور آزادی پسندی اور انسان دوستی کی طرف ان کا جھکاؤ اور سچائی کی کھوج ہمیشہ
 انہیں کھوٹے اور کھرے کی پرکھ میں سہارا دیتے تھے۔

اسی وجہ سے ان کے تحقیق کئے ہوئے ادب میں بھی ہمیں سچائی تک پہنچنے
 انسانوں کے باہمی رشتوں اور سماجی تبدیلیوں اور تحریکات کے اندرونی عوامل کا
 مشاہدہ کرنے کی ایک مستقل کاوش پائی جاتی ہے۔ جب وہ اصلاح پسند گاندھیائی
 فلسفے کو قبول بھی کرتے ہیں تو اس نظریے کو خواہ مخواہ سچا ثابت کرنے کے لئے وہ سماجی
 حقیقت کی پردہ پوشی نہیں کرتے۔ اور جب بالآخر سماجی حقیقت کا مشاہدہ انہیں ایک

حد تک اصلاح پسندی کی خامیاں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو وہ ایسے نتائج کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچاتے بھی نہیں جس سے ان کے پہلے تصورات کی غمی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی جنگی متقاضی ہے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک سے پریم چند کی وابستگی ان کی زندگی کے تجربے اور مشاہدے اور ان کے ادبی ارتقاء کا ایک لازمی اور فطری نتیجہ تھی۔ افسوس کہ ان کی بے وقت موت کے سبب سے اس ارتقاء کی تکمیل نہ ہو سکی۔

جب میں نے منشی جی کو مجوزہ کانفرنس کی صدارت کے لئے لکھا تو پہلے انہوں نے معذوری ظاہر کی۔ انہوں نے لکھا کہ اس وقت اس کے پاس لاہور کے ہندی سمیلن اور حیدرآباد دکن کی ہندی پرچار سبھ کی صدارت کے دعوت نامے آئے ہیں۔ مزید برآں مسٹر کنھیالال منشی کی تحریک پر وارد ہوا میں گاندھی جی ایک کل ہند ادبی اجتماع (بھارتیہ سانیہ پریشد) اپریل میں ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی انہیں شریک ہونا ہے۔ حسن اتفاق سے منشی پریم چند کے وہ خطوط جو انہوں نے مجھے اس سلسلے میں لکھے تھے، میرے پاس محفوظ رکھے گئے۔ اور وہ نیا ادب مارچ۔ فروری ۱۹۴۷ء میں شائع کئے گئے تھے۔ ۱۵ مارچ کے خط میں انہوں نے مجھے لکھا:۔

”صدارت کی بات میں، اس کا ہل نہیں۔ عجز سے نہیں کہتا میں اپنے میں کمزوری پاتا ہوں۔ مسٹر کنھیالال منشی مجھ سے بہت بہتر ہوں گے، یا ڈاکٹر ذاکر حسین۔ پنڈت جواہر لال نہرو تو بہت مصروف ہوں گے۔ ورنہ وہ نہایت موزوں ہوتے۔ اس موقع پر سبھی سیاسیات کے فٹے میں ہوں گے۔ اور ادبیات سے شاید ہی کسی کو دلچسپی ہو لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اگر مسٹر جواہر لال نہرو نے دلچسپی کا اظہار کیا تو ہم سب کامیاب ہوتا۔“

میرے پاس اس وقت بھی صدارت کے دو پیغام ہیں ایک لاہور کے ہندی سمیلن کا دوسرا حیدرآباد دکن کی ہندی پرچار سبھ کا۔ میں انکار کر رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہاں کہاں پر سیانڈ کر دے گا۔ ہماری اکمن میں کوئی باہر کا آدمی صدر ہو تو زیادہ موزوں ہے۔ مجبوری درجہ میں تو ہوں ہی۔ کچھ روگالوں کا۔

میں ادیب ہی کی صدارت سب سے اچھی تھی۔

صدارت کا معاملہ طے ہوا تو ہم دوسرے کاموں میں لگے۔ سوال یہ تھا کہ کانفرنس میں ہو گا کیا؟ خطبے، تقریریں، رزلوشن، یا اور کچھ بھی؟ کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کافی ساپے ادبی کانفرنس میں ادبی مسائل پر ہی تبادلہ خیال اور بحثیں ہونا چاہئیں۔ پھر ہمارے وسیع ورعریفین دیس میں چودہ پندرہ بڑی بڑی زبانیں ہیں۔ ہر ایک کو لاکھوں کروڑوں آدمی بولتے ہیں۔ اور ان میں گراں قدر ادب موجود ہے۔ کل ہند کانفرنس میں ان تمام زبان میں سے زیادہ سے زیادہ زبانوں کے جدید ادب اور ادبی مسائل پر مقابلے تیار ہونے چاہئیں۔ ہمارے ملک میں عام طور سے پڑھے لکھے لوگ صرف اپنی زبان کے ادب سے واقف ہوتے ہیں۔ یا اگر انگریزی داں ہیں، تو کسی قدر انگریزی ادب سے اردو داں کو گجراتی ادب کا پتہ نہیں۔ گجراتی تیلگو ادب سے ناواقف ہیں۔ تامل والے بنگالی ادب سے نا بلد ہیں۔ اور بنگالی اپنے علاوہ ہندوستان کی تمام دوسری زبانوں کے ادب سے بہت سے اردو اور ہندی داں میں تو یہ باہمی ناواقفیت، فرقہ وارانہ تعصب کے سبب سے مفارقت اور منافرت کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ایک ہی خطے کی زبان کے دو ادبی مظہر ہیں اور ان کی بولیاں ایک ہی ہیں۔ اگر ہماری کانفرنس کے ذریعے سے ملک کی مختلف زبانوں کے ادیبوں کو ایک دوسرے کے ادب سے تھوڑی بہت بھی واقفیت اور دلچسپی ہو جائے، اگر ہم یہی جانتے ہیں کہ اس ملک کی بڑی بڑی زبانوں میں اس وقت کون سے ادبی مسائل درپیش ہیں اور ادبی دھاروں کا رخ کیا ہے، تو یہ ایک بڑے اچھے کام کی ابتدا ہوگی۔ اور اس سے ہماری تحریک کو مجموعی طور سے فائدہ پہنچے گا۔

دوسرا کام انجمن کے دستور کا خاکہ تیار کرنا تھا۔ تاکہ کل ہند مرکزی تنظیم قائم ہو سکے، اور علاقائی اور مقامی انجمنوں کے باہمی تعلقات اور انجمن کی ممبری کی شرط کا تعین کیا جاسکے۔ اس طرح انجمن کے مرکزی، علاقائی اور مقامی ادارے باقاعدگی

سے جمہوری اصولوں پر قائم ہو سکتے تھے۔

تیسرا مسئلہ ہماری انجمن کا دوسرے بیرونی ادبی اداروں سے تعلق یا الحاق کا تھا۔

پھر ہمارے سامنے دو اور سوال تھے جو سیاسی تھے۔ پہلے تو یہ کہ ہمارے ملک میں بیرونی سامراج نے تحریر، تقریر اور خیال کی آزادی کے جمہوری حق پر طرح طرح کی پابندیاں عاید کر رکھی تھیں۔ شہری آزادیوں پر ان بندشوں اور گرفت کا محسوس وطن ادیبوں پر براہ راست اثر پڑتا تھا۔ ترقی پسند اخبار، رسالے اور کتابیں ہمیشہ سرکاری عتاب کی زد میں آتے رہتے تھے۔ اور جو سہولتیں ادیبوں کو ایک آزاد ملک میں ملنا چاہئیں، وہ ہمارے یہاں مفقود تھیں۔ ان کی مدد یا ان کا دل بڑھانا تو کئی ادیبوں کا اتحاد اس سلسلے میں ان کی تقویت کا باعث بن سکتا تھا اور ان کے جمہوری حقوق کا تحفظ کر سکتا تھا۔

دوسرا سوال یہ تھا کہ اس زمانے میں بین الاقوامی فضا بڑی تیزی سے مگدھ رہی تھی۔ جرمن اور اطالوی فاشزم دنیا کو دوسری جنگ عظیم کی طرف کھینچے لئے جا رہی تھیں۔ اطالوی فاشزم نے پیرامن ابی سینیا (میش) پر حملہ کر دیا تھا۔

مجلس اقوام (لیگ آف نیشن) طالبہ کو اس جارحانہ اقدام سے روکنے میں بالکل قاصر رہی تھی۔ ادھر جاپانی سامراج نے چین پر حملہ کر کے اس کے شمالی علاقوں کو ہڑپ کر لیا تھا اور چین میں جنگ جاری تھی۔ قوموں کی آزادی کا اس بے دردی سے سلب کیا جانا، جمہوریت کا خون، بین الاقوامی جنگ جس کا مقصد یہ ہو کہ ساری انسانیت کو خاک و خون میں لتھیر کر چند سامراجی طاقتیں دنیا کو آپس میں نئے سرے سے بانٹ لیں۔ تمدن اور تہذیب کے لئے مہیب خطرے ہیں اور کوئی سمجھ دار ادیب جسے اپنے فن اور نوع انسان سے لگاؤ ہے، ان سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک یہ ضروری تھا کہ وطن کے تمام ادیب اور آرٹسٹ، نظریاتی اور سیاسی اختلاف کے بلائی طاقتوں کی آزادی، جمہوریت، سامراج دشمنی اور بین الاقوامی امن کے طرفداروں

کی صف میں کھڑے ہوں اور اپنی فنی قوت اور ذہنی اور روحانی تاثیر کی صلاحیت کو انسانی معاشرے کی ان بنیادوں کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے لئے استعمال کریں جن پر تہذیب اور کلچر کا وہ گہرا نہ قائم ہے جس کا ہر ایک ادیب اور فن کار خاندان زاد ہے۔

کانفرنس کا دفتری کام ہم الہ آباد سے کرتے رہے۔ مختلف جگہوں سے ہمارے پاس جو خطوط اور جواب آئے ان سے ہم کو اس کا تو یقین ہو گیا کہ کانفرنس میں شرکت کے لئے ملک کے تقریباً تمام بڑے بڑے ادبی علاقوں کے ادیب آئیں گے اور کانفرنس اگر شاندار نہیں تو کم از کم مفید ضرور ہوگی۔ اور اگر ہمارے ملک کی مختلف زبانوں کے ادب پر تفصیلی رپورٹیں اور بحثیں نہ بھی ہوتیں تو کم از کم ان مختلف زبانوں کے جدید ادب پر کسی قدر روشنی تو ضرور پڑے گی، اور ترقی پسند ادیبوں کے لئے عام راہ تو ضرور منتخب ہوگی۔ اور اگر کوئی بڑی اور مضبوط ادبی تنظیم نہیں تو ایک ایسا ڈھانچہ تو ضرور بن جائے گا جس کے ارد گرد آئندہ نئی ادبی عمارت کھڑی کی جاسکے گی۔

جب کانفرنس کے شروع ہونے کو آٹھ دس دن رہ گئے تو مرکزی دفتر یعنی میں تین چار فائیلوں سمیت الہ آباد سے لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ اس وقت تک لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کی کوئی مقامی شاخ نہیں تھی۔ اور مقامی لوگوں میں سوا ہمارے ذاتی دوستوں یا رشتہ داروں یا دو تین یونیورسٹی کے طبیب کے کوئی ہمارا مددگار تک نہیں تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ ہمارے پاس کانفرنس کے اخراجات کے لئے شاید سو سو سو روپے سے زیادہ نہ تھے۔ اور نہ کوئی ورنیئر تھے، نہ چپراسی، نہ کلرک۔ ابھی تک ہمیں جلسہ کرنے کے لئے کوئی ہاں بھی نہیں ملا تھا۔

میں جب لکھنؤ پہنچا تو اس کے ایک دو دن کے اندر امرتسر سے ڈاکٹر رشید جہاں اور محمود انظر بھی آ گئے۔ ہم سب کا قیام لکھنؤ میں وزیر منزل میں تھا۔ میرے دامد کا یہ مکان ان دنوں سجا سجا یا لیکن بیشتر خالی پڑا رہتا تھا۔

وہ خود الہ آباد میں رہنے لگے تھے۔ اس کافی بڑے مکان کے ایک حصے میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید حسین ظہیر رہتے تھے۔ لیکن دو تہائی حصہ خالی پڑا تھا۔ ڈاکٹر ظہیر کی خاصیت یہ ہے کہ ہر اس کارِ خیر یا تحریک میں جسے وہ اچھی یا مفید سمجھتے ہیں، بے دھڑک فیاضی اور انہماک کے ساتھ مدد کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ پیشہ ورسا نسدان ہیں اور ان کی زندگی اور اوقات کا بیشتر حصہ کیمیائی تفتیش و تحقیق میں صرف ہوتا ہے۔ میں تو خیر ان کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن میرے سارے دوست اور ترقی پسند معنفین کی کانفرنس کے کارکن رفتہ رفتہ وزیر منزل میں آکر ٹپکتے گئے۔ اور سب ان کے مہمان ہو گئے۔ ڈاکٹر ظہیر اور ان کی بیگم کو ان پر اعتراض نہیں تھا کہ ہم (آخر میں کل ملا کر وزیر منزل میں دس بارہ آدمی ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے علاوہ کھانے اور چائے کے وقت دو چار صاحب اور بھی آجاتے تھے) مان نہ مان ان کے مہمان ہو گئے ہیں اور انہیں زیر بار کر رہے ہیں۔ وہ مجھے اور میرے مہمانوں کو اس بات پر ڈانٹتے رہتے تھے کہ ہم کھانا وقت سے نہیں کھاتے۔ پہلے سے یہ نہیں بتاتے کہ ایک وقت میں کتنے آدمی کھانا کھائیں گے۔ کبھی کھانا بچ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کم پڑ جاتا ہے۔

محمود الظفر کے آجانے سے لامحالہ ہمارے کام میں باضابطگی پیدا ہو گئی اور حالانکہ میں انجمن کا عام راضی جنرل سکریٹری تھا لیکن وہ فطری طور سے اس کے جنرل منیجر بن گئے۔ انہوں نے کانفرنس کے کاغذات، خطوط اور دستاویز کی علیحدہ علیحدہ فائلیں بنائیں۔ کام کو مرتب کر کے ان کا پروگرام بنایا۔ روز کار و راسب کو کام تقسیم کرنے لگے اور شام کے وقت سارے کاموں کا فرداً فرداً جائزہ لینے لگے اور حسب دستور اپنے ذمہ سب سے زیادہ کام لیا اور اسے بروقت اور بخوبی ادا دیا۔

لکھنؤ میں تین چار ہل ہیں جہاں عام طور سے کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں۔

سب سے بھی فیہر باغ کی بارہ دری ہے۔ لیکن شاہان اودھ کے جانشینوں کی حیثیت سے اس پر اودھ کے تعلقداروں کی انجمن کا قبضہ ہے۔ ہم نے اپنے بعض توجواں زمیندار دوستوں کے توسل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تعلقدار انجمن کے کرتادھرتا سخت ٹوڈی اور رجعت پسند لوگ تھے انہوں نے شاید پولیس سے دریافت کیا ہوا اور انہیں یہ اطلاع دی گئی ہو کہ ترقی پسند "خطرناک" شے ہے اس لئے ہمیں وہاں سے ٹکا سا جواب مل گیا۔

پھر گنگا پرشاد ورما ہاں کو حاصل کرنے کی کوشش ہوئی وہاں ان دنوں میں شاید بھٹری سمبھائی گنورکھشا کی قسم کی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی۔ بالآخر ہم نے رفاہِ عام ہاں حاصل کرنے کے لئے دوڑ دھوپ شروع کی۔ یہ خوبصورت عمارت لکھنؤ کے ایک نیم پاگل نواب نے قوم کو دے دی تھی۔ تاکہ اس میں پبلک جلسے اور کانفرنسیں ہوا کریں۔ لیکن وہ "ترقی پسند" نواب صاحب برسوں پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اور اب وہاں شہر کے چند وکلا اور پیرسٹروں نے ایک کلب بنالیا تھا۔ اور اس کا ہاں بلیرڈ اور برج کھیلنے اور وہسکی اور بیر پیئے کے لئے وقف ہو چکا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب رفاہِ عام میں بڑے بڑے تاریخی جلسے اور کانفرنسیں ہوتی تھیں۔ یہیں پر پہلی جنگِ عظیم کے زمانے میں ہوم رول لیگ کا وہ جلسہ ہونا قرار پایا تھا جو مسز ابنی بسنٹ کی گرفتاری پر احتجاج کرنے کے لئے شہر کے قوم پرستوں نے مدعو کیا تھا۔ لیکن انگریز سرکار نے اسے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ یہ لکھنؤ میں اپنی قسم کا پہلا واقعہ تھا۔ مسلح پولیس سے رفاہِ عام بھر گئی تھی اور سارے شہر میں زبردست سنسنی پھیل گئی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں یہیں پر خلافت کانفرنس ہوئی جس میں

۱۔ اسی موقع پر ملکیت نے اپنی مشہور نظم ہوم رول پر لکھی تھی اور مسز بسنٹ کی گرفتاری پر ان کو خطاب کر کے کہا تھا۔

مال کے دامن سے ہے بڑھ کر ہمیں تیرا دامن
تیرے باؤں کی سفیدی ہے کہ ہے صبحِ وطن

علی برادران اور ملک کے تمام بڑے لیڈروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا محمد علی نے مسلسل چھ گھنٹے تقریر کی تھی اور رفاہ عام کے احاطے میں انگریزی کپڑوں کے بڑے بڑے انبار جلانے گئے تھے۔ اس کے بعد یہیں پر تان کو آپریشن کی تحریک کے سلسلے میں کانگریسیوں اور خلافتیوں نے برل پارٹی کی کانفرنس میں ہنگامہ کر کے ہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور ان کے ہی پلیٹ فارم سے برلوں کے خلاف ریزولوشن پاس کروائے تھے۔ ہماری خوش قسمتی سے وکیلوں کے طبقہ میں چند ترقی پسند بھی تھے۔ پنڈت آنند زائن لالا، حالانکہ ترقی پسند ادبی نظریوں سے کسی قدر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھے شاعر، محب وطن اور ادب نواز انسان ہیں۔ وہ شروع سے ہماری تحریک کے مددگاروں میں تھے اور اس میں شامل تھے۔ ان کی اور بعض اور لوگوں کی کوششوں سے رفاہ عام ہاں ہمیں مفت مل گیا۔ اور ہماری سب سے بڑی پریشانی دور ہو گئی۔

ہمیں اس کی بھی فکر ہوئی کہ اگر لکھنؤ میں باقاعدہ استقبالیہ کمیٹی بنائی نہیں جاسکتی تو کم از کم استقبالیہ کمیٹی کے نام پر سوچا جس کی طرح کچھ چندہ ہی فراہم ہو جائے اور اگر پوری کمیٹی نہیں تو کم از کم استقبالیہ کمیٹی کا ایک صدر ہی بنالیا جائے۔ ہم نے آیس میں مشورہ کیا اور اس عہدے کے لئے سب سے زیادہ موزوں چودھری محمد علی صاحب ردو لوی کو سمجھا۔ پورا چودھری صاحب تعلقدار ہیں اور ودھ کے رؤسا میں سے ہیں۔ اور وہ ہم سے ایک نسل پہلے کے فرد ہیں، لیکن ان کی ذات میں کچھ عجیب خصلتیں جمع ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے ان کی شخصیت سرزمین ودھ کی دلچسپ ترین شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ ان کے اخلاق و آداب ودھ کے قدیم رئیسوں کی طرح ہیں۔ لیکن ان کی صورت، ڈاڑھی، مونچھ، صاف، گورا چٹا رنگ، جدید انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی سی ہے۔ وہ اردو لکھتے ہیں تو اس میں وہ لوہ اور لطافت، طنز اور تفسن ہوتا ہے جس سے پرانے لکھنؤ کی ہلک آتی ہے۔ لیکن باتیں کرنے پر آ جاتے ہیں تو نیٹھے اور مار کسے، ٹیگور اور اقبال ایک طرف، تو جنسیات اور نفسانیات کے ماہرین فراموش اور ہولاک دوسری طرف ان کی زد میں ہوتے ہیں۔ بنگالوں اور بڑوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ان سے احرار جہاد ورن کی اولاد کا

تذکرہ کریں گے۔ اور نوجوانوں میں ہوں گے تو جنسیات کے مسائل پر ایسی محققانہ باتیں کریں گے کہ بڑے بڑے رنگین مزاجوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ اگر کسی محفل میں خوبصورت عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کا مجمع ہو تو وہ ان کے مجنڈ میں یوس پہنچ جاتے ہیں جیسے لوہا منقنا طیس سے کھینچتا ہے اور پل بھر میں اپنی اجنبیت کو کھو کر ان سے ایسی رازدارانہ باتیں کرنے لگتے ہیں جو صرف راجہ اندراپنی پریوں سے کرتے ہوں گے۔ نوجوان ترقی پسندوں کو وہ ہمیشہ شفقت اور ہمدردی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ اردو ادب کی بہترین روایات سے واقف اور ایک لطیف طرزِ تحریر کے مالک تھے اور جدید ادب سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ جب ہم نے ان سے اپنی استقبالیہ کمیٹی کی صدارت کے لئے کہا تو انہیں رٹا تعجب ہوا کہ یہ درخواست ان سے کی گئی۔ رسماً نہیں بلکہ بڑے غلوس کے ساتھ انہوں نے اس سے اپنی معذوری کا اظہار یہ کہہ کر کیا کہ وہ کبھی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوئے ہیں اور ہر قسم کے سیاسی جھگڑوں اور ہنگاموں سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن ہمارے خاص طور پر رشید جہاں کے اصرار پر وہ نہیں بھی نہ کر سکے اور آخر میں راضی ہو گئے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بہت معذرت کے ساتھ مچھکے سے سو روپے ہمیں عطیہ بھی دے دیا۔ یہ ہمارے لئے نعمتِ غیر مترقبہ تھی۔ چودھری صاحب کو اس کی شرمندگی تھی کہ یہ رقم بہت کم تھی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کانفرنس کسے کسی ایک شخص سے دس روپے سے زیادہ چندہ نہیں ملا تھا اور ہم کل مجلہ سو ڈیڑھ سو روپے لے کر کل ہند کانفرنس کرنے چلے تھے۔

ہم نے کانفرنس کے ہال کے لئے کوئی دو تین سو کرسیاں کرائے پر لے لیں لیکن اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہال بھرے گا بھی یا نہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے جن ڈیلی گیٹوں کے آنے کی ہمیں اطلاع ملی تھی ان کی تعداد مشکل سے تیس چالیس رہی ہوگی۔ دو بنگال سے، تین پنجاب سے، ایک مدراس سے، دو گجرات سے، چھ ہاراشٹر سے اور شاید بیس پچیس صوبہ متحدہ کے مختلف حصوں سے، لکھنؤ میں اس وقت تک ہماری تحریک بالکل جاری ہی نہیں ہوئی تھی۔ الہ آباد میں تو فراق

اعجاز حسین، احمد علی وغیرہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ اور ان کے زیر اثر طلباء کی خاصی تعداد ہمارے جلسوں میں آجاتی تھی۔ یہاں یونیورسٹی میں بھی ہمارا کوئی نہ تھا۔ اس وقت تک ڈاکٹر علیم، ڈاکٹر رام بلاس شرما، احتشام حسین اور آل احمد سرور لکھنؤ یونیورسٹی میں مقرر نہیں ہوئے تھے۔ ہماری بے سرو سامانی اور کمزوری کا اس سے بڑا ظہار کیا ہوتا کہ لکھنؤ ایسے ادبی شہر میں ہماری کانفرنس میں دلچسپی لینے والے گنتی کے ہوں۔ ہمیں اس کا احساس تھا کہ اگر ایسا ہوا تھا تو یہ اہل لکھنؤ کی بدذوقی یا رجعت پسندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سبب سے تھا کہ انہیں ہماری تحریک یا کانفرنس کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا ہے اور ان میں کانفرنس کے لئے دلچسپی نہیں پیدا کی گئی ہے۔ چند دنوں میں چند آدمی اس کمی کو کس طرح پوری کر سکتے تھے، پھر بھی ہم نے ہار نہیں مانی۔

یونیورسٹی میں چند طلباء کے ذریعہ ہم نے اشتہار تقسیم کر دائے۔ اور جب کانفرنس کے دو دن پہلے بڑے پوسٹر چھپ کر آگئے تو محمود الفظرا اپنے ساتھ ایک دو اور ساتھیوں کو لے کر شہر کے خاص خاص حصوں، ٹکڑوں اور چوراہوں پر رستا بھرا نہیں چسپاں کرتے پھرے۔ رشیدہ لکھنؤ میں چند سال پہلے ڈاکٹری کی پریکٹس کر چکی تھیں۔ اور یہاں پر بہتوں سے واقف تھیں۔ انہوں نے گھوم گھوم کر کانفرنس کی ریسپشن کمیٹی کے تین تین روپے والے ٹکٹ بیچنے شروع کئے۔ اگر یہ لوگ ادب سے دلچسپی لینے والے نہیں بھی تھے تو تین روپے کی حد تک تو انہیں ادب نوازوں کی صف میں داخل ہی کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے ہزاروں آدمی لکھنؤ آنے لگے تھے۔ ان میں سوشلسٹ لیڈ اور کمیونسٹ کارکن بھی تھے جن میں اکثر اگر ادیب نہ تھے تو ترقی پسند ادبی تحریک کے ہمدرد تھے۔ آچاریہ نرنیہ دیو سنسکرت، پالی ہندی کے عالم تھے اور اردو کے بہترین مقررین میں سے شمار کئے جاتے تھے۔ جے پرکاش نرائن کی سوشلسٹ سیاسی زندگی کا دلکش آغاز تھا۔ کملا دیوی چٹوپادھیائیک سرخ

شعلے کی طرح فروزاں تھیں۔ میاں افتخار الدین بڑے شد و مد کے ساتھ کانگریس کے بائیں بازو کی سیاست سے منسلک ہو گئے تھے۔ ان سب نے ہماری کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کیا۔ سرجنی ٹائیڈ ونے شاعروں اور ادیبوں کی سرپرستی اور دلجوئی اور مدد کے لئے ہمیشہ تیار رہتی تھیں۔ وہ بھی لکھنؤ میں تھیں۔ اور انہوں نے بھی کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کیا۔

جوں جوں کانفرنس کا دن قریب آتا ہماری گھبراہٹ بڑھتی جاتی۔ روپیوں کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے ڈبلی گیٹوں کو ٹھہرانے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چند کو ہم نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے یہاں ٹھہرانے کا بندوبست کیا تھا۔ بہت سے کانگریس کے کیمپ میں جا کر ٹک گئے تھے۔ جہاں ایک بھونپڑی چند رہوں میں کرائے پر مل جاتی تھی۔ اور کھانا بہت سستا تھا۔ بعض لوہاریوں کے ہوسٹل کے خالی کمروں میں ٹھہرے۔ یہ انتظام ہمارے لئے بڑی زحمت کا باعث تھا۔ اس لئے کہ کانفرنس ہال اور میرے گھر سے جہاں کانفرنس کا عارضی دفتر تھا، یہ سب جگہیں کئی کئی میل کے فاصلے پر تھیں۔ لیکن مجبوری تھی، ہم نے اپنے مہمانوں کو اپنی حالت بتادی تھی۔ اور ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ لکھنؤ میں ان کے ٹھہرنے کا خاطر خواہ انتظام کرنے سے ہم قاصر ہیں۔

باہر سے آنے والے لوگوں کا ریلوے اسٹیشن پر استقبال بھی ہم نہ کر سکتے تھے۔ تین چار آدمی آخر کیا کیا کرتے! تاہم اپنے صدمہ منشی پریم چند کو اسٹیشن پر لینے جانے کا ہم نے تہیہ کیا۔ محمود کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس لئے رشیدہ اور میں نے ملے کیا کہ ہم دونوں اسٹیشن جائیں گے۔ کہیں سے تھوڑی دیر کے لئے ہم نے ایک بوڑھے بھی حاصل کر لی تھی۔ صبح کا وقت تھا گاڑی لو بچے کے قریب آنے والی تھی۔ ہم نے سوچا کہ ساڑھے آٹھ بجے گھر سے روانہ ہوں گے۔ ہم آٹھ بجے کے قریب بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ گھر میں ایک ٹانگے کے داخل ہونے کی آواز آئی اور ساتھ ہی نوکرنے آکر مجھے اطلاع دی کہ کوئی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ پریم چند

اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہمارے مکان کے برآمدے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھ پر حیرت اور شرمندگی سے تھوڑی دیر کے لئے سکتہ چھا گیا۔ لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں پریم چند جی نے ہنستے ہوئے کہا ”بھئی تمہارا گھر بڑی مشکل سے ملا ہے بڑی دیر سے ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں“ اتنے میں رشیدہ بھی باہر نکلی آئیں اور ہم دونوں اپنی صفائی اور معذرت پیش کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ٹرین کے وقت کی غلط اطلاع تھی۔ اس کے آنے کا وقت ایک گھنٹہ پہلے کا تھا۔ پہلی اپریل سے وقت بدل گیا تھا۔ لیکن اب اُلٹے پریم چند جی نے معذرت شروع کر دی۔ ہاں مجھے چاہئے تھا کہ چلنے سے پہلے تم لوگوں کو وارنڈے دیتا۔ لیکن میں نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے اگر اسٹیشن پر کوئی نہ بھی ملا تو تانگہ کر کے سیدھا تمہارے یہاں چلا آؤں گا۔“

میں دل میں سوچ رہا تھا کہ عام طور سے کانفرنسوں کے صدر کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ انہیں پلیٹ فارم پر ہار پہنائے جاتے ہیں ان کے جلوس نکلتے ہیں۔ ان کی جے جے کار ہوتی ہے۔ اور ہمارا صدر ہے کہ خود اپنی جیب سے ریل کا ٹکٹ خرید کر چُپکے سے آگیا۔ اسٹیشن پر استقبال تو کیا راہ بتانے کے لئے بھی کوئی اُسے نہیں ملا۔ ایک معمولی سے ٹانگے پر بیٹھ کر وہ خود ہی بے تکلفی سے کانفرنس کے منتظمین کے گھر پر چلا آیا۔ ان کی کوتاہی کا شکوہ شکایت تو درکنار اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑا۔ اور ان سے یوں گھل مل گیا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ رسمی باتوں پر وقت ضائع کرنا اس کے نزدیک بالکل غیر ضروری ہے۔ یقینی ہماری تحریک ایک نئی قسم کی تحریک تھی۔ اور اس کا صدر نئے قسم کا صدر تھا۔ اس کی شان اس کی انکساری اور سادگی سے ظاہر ہوتی تھی۔

منشی جی ہمارے یہاں ہی ٹھہرے۔ ان کے ساتھ جو صاحب تھے ان سے ہم پہلے سے ناواقف تھے۔ یہ ہندی کے مشہور افسانہ اور ناول نگار دہلی کے بابو جینندر کمار تھے۔ منشی پریم چند نے ہمارا ان سے تعارف کرایا۔ وہ بھی ہمارے وہاں ہوئے۔ ہمیں اس کی خوشی ہوئی کہ منشی جی ہندی کے ایک ادیب کو جو ان کے دوست تھے اپنے

ساتھ لاتے تھے۔ اس وقت تک ہندی کے بڑے ادیبوں میں سے (ننشی پریم کے علاوہ) ہماری تحریک میں کوئی شامل نہیں ہوا تھا۔ بالو میتھلی شرن گپت، پنڈت بنارس داس چترویدی، سمترانندن پنٹ، سُبھدرا کمار چوپان، پنڈت بال کرشن شرما، نوین وغیرہ نے ہماری تحریک سے بہدروی کا اظہار کیا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی کانفرنس میں شرکت کے لئے نہیں آ رہا تھا۔ ہندی کے ادیبوں میں گروہ بندی بھی بڑی سخت تھی۔ بعض ان میں سے شاید ایسے بھی تھے جو اردو کے ادیبوں کے ساتھ مل کر کچھ کرتا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے پریم چند جی سے ان کے ان رجحانات کا ذکر بھی کیا تھا۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ ہندی کے بہت سے ادیب شاید احساس کمتری (Inferiority complex) میں مبتلا ہیں پر حال میں اپنی کوشش جاری رکھنا چاہئے۔ ان تمام باتوں کے مد نظر باوجود جتنی دیکار کانفرنس میں سرس سے سرسب۔ نا ہمارے سے دگنی خوشی کا باعث تھا۔

اس کے بعد جتیندر کمار صاحب سے مجھے ملنے کا کئی بار اتفاق ہوا اور ان سے بڑی بڑی بحثیں و گفتگوئیں ہوئیں۔ یقینی ان کی بستی اپنی مثال آپ ہے۔ بحث کو ابھانے، آسمان کا سرازین سے ملنے، بیک وقت ترقی اور رجعت، مادیت اور الوہیت کی طرف ذاری کرنے میں ان کو بدھوں حاصل ہے۔ ان کا اعتقاد، مملکت گیتا پر مبنی ہے اور آسولڈ اسپنگلر کے فلسفہ انحطاط اور موت پر بھی، جمہوریت پر بھی، وراثت پر بھی۔ ان سے گھنٹوں بات کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ موصوف کس چیز کے قائل ہیں اور کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ ترقی پسندوں کی کانفرنسوں اور جلسوں میں باقاعدگی سے شریک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سی باتوں میں ان کے مخالف بھی ہیں۔ بڑے مرنجاں مرنج آدمی ہیں۔ دورانِ گفتگو میں اگر کوئی عاجز آکر ان سے ملنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ مسکرا کر ٹال دیتے ہیں۔

کانفرنس شروع ہونے کے دن ہم نے اپنی فائلیں کا غذات اور ٹائپ رائٹر سنبھالا اور صبح سے ہی رفاہ عام کو چلے گئے۔ اب ہال کے بغل میں ایک چھوٹے دفتر میں کانفرنس کا دفتر قائم کیا گیا۔ اور محمود النفر اس کے انچارج ہوئے۔ انہیں ٹائپ

کرنا بھی آتا تھا اس لئے رزولوشن اور ہر ایک سیشن کا پروگرام وغیرہ ٹائپ کرنے کا کام بھی انہیں کے ذمے پڑا۔ رشید جہاں اور ہاجرہ بیگم کے سپرد ہال کے دروازہ پر بیٹھنا ٹکٹ فروخت کرنا اور لوگوں کو ان کی نشستوں تک پہنچانا تھا۔ اور عام دیکھ بھال کا کام بھی تھا۔ ان دونوں نے اپنی مدد کیلئے معلوم نہیں کیسے اور کہاں سے تین چار خوش خصال اور سبک گام خواتین کو اکٹھا کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ ہال میں سجاوٹ مطلق نہیں تھی۔ ہال کے باہر اور اندر کے دروازوں پر سرخ تول کی چوڑی چوڑی ٹیپوں پر اردو ہندی اور انگریزی میں "کل ہند ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس" لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا اور بس۔ ڈانس بھی بے حد معمولی تھا۔ یہ کوئی ایک فٹ اونچے چھ گز لمبے اور چار گز چوڑے سے کھرے تختوں کا تھا جس پر ایک معمولی ٹکڑی کی میز تھی۔ ڈانس پر چار کرسیاں تھیں جو ہستے دار تھیں مگر ان کی دائرہ نش آڑ چلی تھی۔ ہال میں باقی جو کرسیاں تھیں بغیر ہستے کی تھیں۔ فرش پردری وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ڈانس پر بھی درسی نہیں تھی۔ یہ سادگی اور بے سرو سامانی ہم پر ہماری مفلوک الحالی کی وجہ سے عاید ہوئی تھی۔ اچھے فرنیچر اور سجاوٹ کا سامان حاصل کرنے کے لئے زیادہ روپیوں کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھے۔ اس وقت تک ہم کو جو روپیہ ملا تھا وہ زیادہ تر پولیس کی نذر ہو گیا تھا۔ جو کرسیاں وغیرہ ہم نے کانفرنس کے لئے کرایہ پر لی تھیں وہ ادھار تھیں اور ہم یہ توقع کرتے تھے کہ ایک ایک روپیہ کے وزیٹروں کے دوسو ٹکٹ بیچ کر ہم ان کا کرایہ چکا دیں گے۔ کھلی کانفرنس صرف دو دن کے لئے ہونا قرار پائی تھی۔ دس بجے صبح سے ساڑھے بارہ بجے تک اور پھر دوپہر کو تین بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک درمیان کے وقفوں میں دو بار ڈیپٹی گیٹوں کی میٹنگ کر کے آئینی اور تنظیمی امور طے کرتے کا پروگرام تھا۔

نو، ساڑھے نو بجے کے قریب ایک ایک کر کے وگ آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں ہمارے صدر منشی پریم چند تھے۔ جو بے تکلفی سے ہمارے پاس آکر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان کے چہرے سے آج جیسے خوشی اور اطمینان کے

آثار نمایاں تھے، جس سے ہم سب کی بہت ڈھارس بندھی۔ صدر استقبالیہ کمیٹی جوہری محمد علی صاحب آئے تو تھوڑی ہی دیر میں ان کی گفتگو اور منتظم خواتین کے فقہی بلند ہونے لگے۔ ڈاکٹر عبد العظیم (ان دنوں علی گڑھ یونیورسٹی میں عربی کے لکچرر تھے) اپنے ساتھ سنجیدگی لے آئے۔ ڈاکٹر عبد العظیم حالانکہ ہمارے ہم عمر تھے اور برلن یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی، لیکن ان کی باقاعدہ کتری ہوئی تکنیکی ڈاڑھی، کھدر کی مکلف ٹوپی اور شیرونی، گول چہرہ اور گورانگ، تول تول کر قدم رکھنا اور احتیاط سے بات کرنا ان میں ایک مولویانہ اور محتسبانہ انداز پیدا کر دیتا ہے۔

وہ غازی پور (مشرقی یوپی) کے قاضیوں کے خاندان کے فرد ہیں۔ اور ان کی ذات میں شرعی تعظیم، علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اور جرمن تربیت کا میل ہوا ہے۔ ان کے منطقی ذہن میں سیاسی اور ادبی ترقی پسندی نے اس طرح جگہ بنائی ہے جیسے عربی مصداق کی گردالوں نے۔ اور ترقی پسندی کی صراطِ مستقیم سے لغزش یا انحراف کو وہ اس طرح پکڑتے ہیں جیسے پرانے طرز کے مولوی گردان رٹاتے وقت، عراب کی غلطیوں کو، ان کی وسیع المشرقی میں ایک دلکش سخت گیری ہے۔ اور ان کی آزاد خیالی اور جدید سائنسی فکر قومی روایات کے مضبوط اور چمکدار چوکھٹے سے گھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہال بھرنے لگا۔ مدراس، بنگال، گجرات، بہار، اتر، پنجاب، سندھ، بہار اور یوپی کے ڈپٹی کمیشنوں سے آگے کی دو صفیں بھر گئیں۔ ان کے برابر پندرہ بیس ریشم کمیٹی والے لوگ رہے ہوں گے۔ اور ہال کے دو تہائی حصے میں ایک روپیہ بحث والے وزیر رہے ہوں گے۔ طالب علم، دفاتروں میں کام کرنے والے دبے پٹھے کسی قدر جھیلنے اور شرمائے ہوئے ادب کے شوقین، مدس، ٹیچر، نوجوان وکیں، کمیونسٹ اور سوشلسٹ پارٹی کے چند ادب سے شوق رکھنے والے کارکن، ٹریڈ یونینوں کے کارکن، چند کسانوں میں کام کرنے والے کارکن جو ہندوستان کے مختلف حصوں سے اس وقت لکھنؤ میں جمع ہوئے تھے اور جنہیں نئے ترقی پسند قومی اور سماجی آزادی کے ادب سے دلچسپی تھی۔ یہ تھے ہمارے ملک کے۔ نئے قومی اور معاشرتی احساس اور شعور رکھنے

والے دانشوروں کے نمائندے۔ ہال میں گہما گہمی اور شور و غل نہیں تھا۔ لوگوں کے بولنے کی آوازیں دھیمی تھیں۔ اور سکون کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھا۔ اس مجمع میں جوش بالکل نہیں معلوم ہوتا تھا۔

کوئی ساڑھے دس بجے کے قریب جب ہال تقریباً دو تہائی بھر گیا تو ہم نے کانفرنس کی کارروائی شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں باہر ایک ٹانگہ آکر رکا۔ اس میں سے ایک چھوٹے قد کے بزرگ اچھل کر اترے۔ ہم نے دیکھا تو یہ مولانا حسرت موہانی تھے۔ منشی پریم چند، ڈاکٹر علیم احمد میں جو پاس ہی کھڑے تھے اور مولانا کو پہلے سے جانتے تھے ان کے استقبال کے لئے بڑھے۔ ہمیں بڑی خوشی تھی کہ مولانا نے صرف ایک دعوت نامہ پا کر ہماری کانفرنس میں شرکت کے لئے کانپور سے لکھنؤ آنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ انہوں نے اپنے آنے کے بارے میں ہم کو پہلے سے اطلاع نہیں کی تھی۔ اس لئے ہمیں ان کے آنے کی کوئی خاص توقع بھی نہیں تھی۔ عام دستور تو یہ ہے کہ شاعروں کو جب مدعو کیا جاتا ہے تو پہلے وہ اپنی معذوری کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر لوگ ان سے جا کر ملتے ہیں اور شرکت کے لئے اصرار کرتے ہیں سیکنڈ کلاس کا آنے جانے کا کرایہ اور اس کے علاوہ زاد و سفر دیا جاتا ہے۔ اسٹیشن پر استقبال کیا جاتا ہے۔ ضیافتیں اور مہانداریاں ہوتی ہیں اور پھر جائے قیام سے موٹر پر بٹھا کر شاعر کو محفل میں لایا جاتا ہے۔ یہ دستور البیابرا بھی نہیں کیوں کہ ان موقعوں کے علاوہ شاعر اور ادیب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اور عام طور سے اس کی اور اس کے مال بچوں کی زندگی تنگدستی اور فاقہ کشی کی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو عام لوگوں کا کیا تصور؟ خود عام لوگوں کی زندگی بھی تو ایسے ہی بسر ہوتی ہے۔

لیکن ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسی ہستی تھی جسے ہر قسم کے تکلف، بناوٹ، مصنوعی اور رسمی آداب سے شدید نفرت تھی اور جو اس بات کی پروا، کئے بغیر کہ لوگ اس کی بات کو برا یا نیک گئے یا نادم ہو جائیں گے، سچی بات کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے کبھی نہیں جھجکتی تھی وہ حسرت موہانی کی ہستی تھی۔ اس کے بہ

معنی نہیں کہ وہ جو بات کہتے تھے وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتی تھی۔ لیکن جب سیٹ یا ثقافتی اور معاشرتی امور میں وہ کوئی پوزیشن اختیار کرتے تھے تو اس وقت اور سچی پر انہیں پورا اعتماد ہوتا تھا اور پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور اس کی وجہ سے ان پر مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں وہ اپنی جگہ پر اٹل رہتے تھے۔

مولانا کا قد چھوٹا تھا اور وہ جی بھر کے بد صورت تھے۔ جسم گدبدا تھا جس پر وہ ایک کافی لمبی سیلی سیلی دلی گہرے سیلی رنگ کی کھدر کی شیروانی پہنتے تھے۔ ان کی تصویریں سب نے دیکھی ہیں اور ان کی صورت سے سب آشنا ہیں۔ چپک رو، ڈھلتا ہوا رنگ اور سارا چہرہ ایک بڑی گھنی گول سی داڑھی سے ڈھکا ہوا تھا جو شاید چھپانچ سے بھی کچھ لمبی ہی تھی اور جس کے بال کچھ بڑے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس داڑھی کو نہ وہ کبھی کترتے تھے اور نہ اس میں کٹنگ کرتے تھے، اس لئے کہ وہ چاروں طرف اڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سر پر وہ ہمیشہ بڑے شوخ سرخ رنگ کی چھوٹی سی فیلٹ کی ترک کی ٹوپی پہنتے تھے جس میں پھندا نہیں ہوتا تھا۔ آنکھوں پر عینک لگاتے تھے جس کا فریم وہی کا تھا اور جس کے شیشے پرانی وضع کے چھوٹے چھوٹے اور بیضادی تھے۔ لیکن ان کے پیچھے سے بھی ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی جھک اور پھر تیل پن جھلکتا رہتا تھا ان کے انداز گفتگو میں شوخی اور لطافت تھی۔ وہ تیزی سے مسکراتے تھے۔ اس عمر اور بزرگی کے باوجود ان کے جسم میں ایک چلیلا ہٹ اور پھرتی سی تھی۔ ان کی آواز پتلی تھی اور جب وہ جوش میں آکر بڑے انہماک سے بولتے تھے، جیسا کہ اکثر ہوتا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی بچے کی ٹوٹی ہوئی سیلیٹی ہو جسے زور دے کر بھونکا جا رہا ہے لیکن جو پھر بھی مشکل سے بکتی ہے۔

ہم نے مولانا کو سیدھے لے جا کر ڈاکٹر پر بٹھا دیا۔ درمیان منشی پریم چند تھے ان کے داہنی طرف مولانا بیٹھے اور ان کے برابر چودھری محمد علی۔ میں منشی جی

کی بائیں طرف نیچے تخت پر کنارے کی طرف بیٹھا تاکہ پروگرام اور کاغذات وغیرہ انہیں
وقتاً فوقتاً دے سکوں۔

چودھری صاحب کے استقبالیہ خطبہ سے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ انہوں نے
یہ خطبہ لکھ لیا تھا۔ افسوس ہے کہ اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں تو اس
سے معلوم ہوتا کہ کس طرح ہماری (خاص طور سے لکھنؤ کی) قدیم تہذیب اور ادب
کے ایک رسیا نے جدید ترقی پسند ادب کی تحریک کا خیر مقدم کیا تھا۔ چودھری
صاحب کے خطبے کے بعد منشی پریم چند متفقہ طور سے کانفرنس کے صدر چنے گئے۔
اور انہوں نے اپنا صدر رقی خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ سلیس اردو میں لکھا تھا۔ لیکن
ظاہر ہے کہ اس مجمع میں غیر ہندوستانی بولنے والے علاقوں کے جتنے بھی ڈیلی گیٹ
اور وزیٹر تھے (جن کی تعداد آدھی سے کچھ ہی کم تھی) ان کی سمجھ میں وہ بالکل نہیں آ رہا
تھا۔ وہ لوگ تو خاموش تھے ہی لیکن ہم اردو ہندی والے بھی جو اسی خطبہ کو خاموشی
سے سن رہے تھے بالکل خاموش تھے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک طرح کے
محویت سی مجمع پر طاری ہو گئی ہے۔ کسی جلسے میں زبانی تقریر کے بجائے رُکائی
چیز لکھ کر پڑھی جائے تو تھوڑی ہی دیر میں جی کٹانے لگتا ہے لیکن اس خطبہ میں
ہماری زبان اور ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ ایک بڑے ادیب نے ہمیں ترقی پسند
ادبی تحریک کی نوعیت اور مقاصد سے آگاہ کیا تھا۔ اس خطبے میں ہماری زبان
کے افسانہ نگار اور ناول نویس نے ہمیں سیدھے سادھے اور پراثر الفاظ میں بتایا
کہ اچھے ادب کی بنیاد، سچائی، حسن، آزادی اور انسان دوستی پر ہی قائم ہو سکتی
ہے۔

”جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے،
ہم میں قوت اور حرارت نہ پیدا ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جائے، جو ہم میں سچا
ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لئے سچا استقلال نہ پیدا کرے وہ آج
ہمارے لئے بیکار ہے اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔“

انہوں نے اُدیہوں کو یاد دلایا کہ ان کی عدالت سوسائٹی ہے اور اس عدالت کے سامنے ان کی جواب دہی ہوگی۔ اور عوام کی اس عدالت میں ان کا استغاثہ اسی صورت میں کامیاب ہوگا، اگر وہ انسانیت، شرافت، انصاف اور حق کی سب سے لاٹ تعلقین کریں گے۔

پریم چند نے کہا کہ ایک آرٹسٹ میں ”صحیح ذوقِ حسن اور محبت کی گرمی“ ہونا ضروری ہے اور وہ فطرت اور انسانی سماج میں توازن اور ہم آہنگی کی جستجو کرتا ہے۔

"ادب آرٹسٹ کے روحانی توازن کی ظاہری صورت ہے اور ہم اہنگی جس کی تخلیق کرتے ہیں تخریب نہیں۔ وہ ہم میں وفا اور خصوص اور ہمدردی اور انصاف اور مساوات کے جذبات کی نشوونما کرتے ہیں۔ جہاں یہ جذبات ہیں وہیں استحکام ہے، زندگی ہے۔ جہاں ان کا فقدان ہے وہاں افراق، خود پروری ہے، نفرت اور دشمنی اور موت ہے..... ادب ہماری زندگی کو فطری اور آزاد بناتا ہے..... اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے۔ یہ اس کا مقصد اولیٰ ہے۔"

آجے چل کر پریم چند جی نے اس بات کو صاف کر دیا کہ جب وہ ادب میں حُسن اور محبت کی جستجو کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ حُسن اور محبت محض ایک ذاتی اور انفرادی شے نہیں ہے۔ وہ اس مبہم خود پرستی کے نظریئے ”فن برائے فن“ کی تلقین نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک اچھے فن کار کی خصوصیت ہی ان کے نزدیک یہ تھی کہ اپنے ارد گرد جہاں بھی وہ دیکھتے کہ ایک جماعت معاشرت و رسوم کی قیود میں پُر کر اذیت پا رہی ہے“ اسے برداشت نہ کرے اور اس جماعت کو غلامی اور عُسر سے نجات دلانے کے اسباب جہیا کرے اور اس کی آزادی کے لئے بے چین ہو۔

”وہ اس درد کو جتنی بے تابی کے ساتھ محسوس کرتا ہے، تب ہی اس کے کلام میں زور اور فصوص پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے احساسات کو جس تناسب کے ساتھ ادا کرتا ہے وہی اس کے کمال کا راز ہے۔“

پریم چند نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ حسن

یا روحانی مسرت کوئی مُطلق اور مادی زندگی سے بے تعلق چیز نہیں، بلکہ اس کا انسانوں کی زندگی سے تعلق ہے اور اس کا ہمیشہ ایک افادی پہلو ہوتا ہے۔

”ایک ہی چیز سے ہمیں افادیت کے اعتبار سے مسرت بھی ہے اور غم بھی۔ آسمان پر چھائی ہوئی شفق بے شک ایک خوشنما نظارہ ہے۔ لیکن کہیں اسٹارھ میں گر آسمان پر شفق چھا جائے تو وہ ہمارے لئے خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ اکال کی خبر دیتی ہے اس وقت تو ہم آسمان پر کالی کالی گھٹائیں دیکھ کر ہی سرور ہوتے ہیں۔“

اسی طرح چند امیروں اور رئیسوں کی مسرت اور خوشی دوسروں کے لئے رنج کا سبب ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک سمجھ دار اور باخبر انسان اس امارت کے لوازم کو مکروہ ترین چیز سمجھتا ہے جو غریبوں اور مزدوروں کے خون سے داغدار رہی ہو۔“

انہوں نے کہا کہ انسانیت بے بہرین مذہبی، اخلاقی اور روحانی پیشواؤں نے انسانیت کے سامنے ہمیشہ اخوت، مساوات، تہذیب کا آدرش پیش کیا اور اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ انسانی آزادی، اخوت، مساوات کا یہ زریں خواب اسی صورت میں حقیقت میں بدل سکتا ہے، اور اس آئیڈیل کی تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم ترقی کی قوتوں کا ساتھ دیں۔

”ہمیں ترقی کے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ ایک نئے نظم کی تکمیل کرنی ہے جہاں مساوات محض، اخلاقی بندشوں پر نہ رہ کر قوانین کی صورت اختیار کرے اور ہمارے لٹریچر کو اسی آئیڈیل کو پیش کرنا ہے۔“

پریم چند جی کی زبان سے سیاسی اور سماجی عوامی انقلاب کی ان لفظوں میں حمایت اور تلقین ثابت کرتی تھی کہ اب وہ عینیت پرستی اور اصلاح پسندی کے درہ سے نکل گئے ہیں۔ ان کی انسان دوستی اور گاندھیائی سیاست کے ناکام

تجربے نے انہیں اس حقیقت تک پہنچا دیا تھا کہ جو لوگ صرف بڑے بڑے مذہبی اور اخلاقی اصولوں کی تبلیغ کر کے انسان کی مادی اور روحانی مشکلات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موجودہ زمانے میں انصاف اور اخلاق اور انسانیت کی تعمیر اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ایک ایسا نیا معاشی اور سیاسی نظام قائم کیا جائے جس میں انسانوں کی لوٹ انسانوں کے ذریعہ ممکن ہی نہ ہو سکے۔

انہوں نے اُدیہوں سے کہا کہ عوام کی زندگی اور ان کی کشمکش حیات میں ”حُسن کی معراج“ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ حُسن صرف رنگے ہونٹوں والی، معطر عورتوں کے رخساروں اور ابروؤں میں ہے۔ انہوں نے اُدیہوں سے کہا کہ ”اگر تمہیں اس غریب عورت میں حُسن نظر نہیں آتا جو بچے کو کھیت کی مینڈھ پر سلائے پسینہ بہا رہی ہے تو یہ تمہاری تنگ نظری کا قصور ہے۔ اس لئے کہ ان مہر جھائے ہوئے ہونٹوں اور کھلائے ہوئے رخساروں کی آڑ میں ایسا عفت اور عقیدت اور مشکل پسندی ہے۔ شباب پسند پر ہاتھ دھر کر شعر پڑھنے اور صنفِ ناک کی گج آدائیوں کے شکوے کرنے یا اس کی خود پسندیوں اور چونچلوں پر ہر دھننے کا نام نہیں۔ شباب نام ہے اُبیدِ یلزم کا ہمت کا، مشکل پسندی کا، قربانی کا۔“

انہوں نے کہا کہ جب اُدیہوں میں اس طرح کی نئی ”نگاہِ حُسن“ پیدا ہوگی تب ہم اس معاشرت کی جڑیں کھودنے کے لئے سینہ سپر ہو جائیں گے اور اسے برداشت نہ کریں گے جہاں ہزاروں انسان ایک جابر کی غلامی کریں۔ تب ہماری خود دار انسانیت اس سرمایہ داری، عسکریت اور ملوکیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گی۔ اور ہم صنفِ ناک پر تخلیق کر کے خاموش نہ ہو جائیں گے بلکہ اس نظام کی تخلیق کریں گے جو حُسن اور مذاق اور خود داری اور انسانیت کے منافی نہیں ہے۔“

آخر میں پریم چند جی نے ترقی پسند مصنفین کی انجمن کی شاخوں کو جگہ جگہ قائم کرنے کے لئے کہا۔ ”جہاں ادب کے تعمیری رجحانات کے باقاعدہ چرچے ہوں، مضامین پڑھے

جائیں مباحثے ہوں تنقیدیں ہوں، جیسی ایسی غنا پیدا ہوگی جس میں مطلوبہ ادب پیدا ہو سکے اور اس کی نشوونما ہو سکے۔“

زبان کے مسئلہ پر انہوں نے کہا ”کہ آئیڈیل کی وسعت کے ساتھ زبان خود بخود سلیس ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ جو ادیب امر کا ہے وہ امر کا طرز بیان اختیار کرتا ہے جو عوام الناس کا ہے وہ عوام کی زبان لکھتا ہے۔“ اور اس یادگار جملے پر اپنے خجے کو ختم کیا۔
 ”ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا، ترے گا جس میں فکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، جس کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے۔ سلائے نہیں۔ کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔“

اس خطبے کو پڑھنے میں (جو بعد کو چھپ تو پندرہ صفحوں کا تھا) کوئی چالیس مینٹ لس منٹ کے قریب لگے۔ میرا اب بھی خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی پسند ادبی تحریک کی غرض و غائب کے متعلق شاید اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک نہیں لکھی گئی ہے۔ ہم پریم چند کے افسانے، اور ماولے سے تو واقف تھے لیکن اردو میں ان کا کوئی ادبی مضمون کبھی نہیں پڑھا تھا۔ انہوں نے ایسی چیزیں شاذ و نادر ہو کر لکھی ہیں۔ چونکہ یہ ہماری زبان کے عظیم ترین حقیقت پسند افسانہ نگار کے پر خلوص خیالات کا اظہار تھا اس لئے اس کی ہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ دراصل ہمارے نئے حقیقت پسند ورعوں میں زندگی کے، ہمہ گیر ادب کا وہ کاروبار جس کی راہ نمائی بیس سال سے خود پریم چند اپنی نگارشات سے کر رہے تھے اب نئی اور زیادہ صاف اور اونچی سطح پر بڑھنے کے لئے تیار ہے۔ ہم نوجوان ترقی پسندوں کا نقطہ نظر اس وقت شاید صاف اور واضح نہیں تھا۔ اور ہم اپنے جوش اور غم کے میں کبھی بائیں طرف کو جھک جاتے، تو کبھی احتیاط اور مصلحت کا نقطہ سمجھ کر دائیں طرف بڑھک پڑتے۔ لیکن اس موقع پر ہمارے صدر پریم چند کی روش میں کوئی مہر بچہ اور ان کی فکر میں کوئی الجھاؤ معلوم نہیں ہوتا تھا۔

اس کا سبب ظاہر ہے۔ پریم چند ایک محنتی، محب وطن اور بے لال، ادیب تھے جو اپنے

فن کو بہتر بنانے اور اپنے تجربے اور علم میں اضافہ کرنے کی فکر میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ ہم نوجوانوں میں سے اکثر اپنے نظریاتی فلسفے اور تعلیم کی بنا پر ترقی پسندی کے راستے پر ابھی آکر کھڑے ہوئے تھے۔ یریم چند زندگی کی مشکل کش مکش اور فنی تخلیق کی کاوش، یعنی عمل اور تجربہ کی بنا پر وہاں پہنچے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے فنکار میں تو اذن، تائیدی تسلسل، جامعیت اور بردباری تھی۔ ان کی بات سچی معلوم ہوتی تھی، وہ سمجھ میں آتی تھی، اسی وجہ سے اس کا دل پر اثر ہوتا تھا۔

منشی یریم چند کے صدارتی خطبے کے بعد میں نے انجمن کی اس وقت تک تنظیمی صورتِ حال کے متعلق ایک مختصر سی رپورٹ پڑھ کر سنائی یہ رپورٹ انگریزی میں لکھی گئی تھی۔ یہ ناگزیر حقیقت ہمارے سامنے تھی کہ اس وقت تک کسی بھی کل ہند کانفرنس میں انگریزی زبان ہی ایک ایسی زبان تھی جو ہر صوبے کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اس ملک کی کسی بھی زبان سے زیادہ مشترک تھی۔ ہماری حب الوطنی کو اس سے کراہت مزور ہوتی تھی۔ لیکن اس تاریخی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہی نہیں کہ ایک دوسرے کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے مختلف صوبوں کے پڑھے لکھے لوگ انگریزی استعمال کر لے پر مجبور تھے، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے ہی ملک کی دوسری زبانوں کے ادب سے واقفیت ہم کو انگریزی کے ذریعہ سے ہی ہوتی تھی۔ مثلاً انگریزی جاننے والے اردو داں لوگوں نے رابندر ناٹھ ٹیگور کی تصنیفات بیشتر انگریزی کے ترجموں میں ہی پڑھی ہیں۔ اور ہماری اپنی زبانوں میں ہمارے ملک کی مختلف زبانوں کے ادب کے ترجمے انگریزی کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔

کانفرنس کا پہلا سیشن خاتمہ کے قریب رہا ہو گا کہ مساعرنظامی افسان و خیراں وارد ہوئے۔ ہمیں اس کی پہلے سے اطلاع تھی کہ وہ کانفرنس میں شرکت کے لئے آرہے ہیں اور ان کے ابھی تک نہ آنے کے سبب سے ہمیں فکر لاحق تھی۔ مگر نظامی اردو کے ان ممتاز شعرا میں جن کی شاعری میں حب وطن کی پرچوش آوازیں گونجتی ہیں۔ جیسے ان کے شعر سننے کے دلکش انداز ہیں، اسی طرح ان کے کلام میں ایک جاذبِ ترقم اور لغزلی ہوتی

ہے۔ اور ان کی غنائیہ نظموں کے گزرا میں بھی جدید ہندوستان کی آزادی کی ہوائیں چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ان کی ادارت میں شائع ہونے والا رسالہ ایشیا اس وقت اردو کے بہترین روشن خیال اور دیدہ زیب رسالوں میں سے تھا۔ ہماری تحریک سے ان کا ارتباط ہم سب کے لئے اطمینان اور خوشی کا باعث تھا۔

سائغر صاحب چونکہ میرٹھ سے آنے والے تھے اس لئے ہم نے سوچا شاید ٹرین لیٹ ہو گئی ہو۔ لیکن مولانا نیاز فتح پوری بھی ابھی تک تشریف نہ لائے تھے۔ وہ تو گھنٹوں میں ہی تھے۔ انہوں نے ہمارے اعلان نامہ پر دستخط بھی کئے تھے اور کانفرنس میں مدعو کئے جانے پر شرکت کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں آئے؟ ہمیں ڈیڑھ مہینہ پہلے نگار کے معزز مدیر کے پاس ڈاکٹر علیم کے ساتھ میں خود گیا تھا۔ اور ترقی پسند تحریک کے متعلق گفتگو کی تھی۔ مولانا نیاز فتح پوری سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اور اس عہد کے اکثر اردو دان نوجوانوں کی طرح میں بھی اپنے کو ان کی سرنگاری کے نیاز مندوں میں شمار کرتا تھا۔ علاوہ بریں مولانا نیاز نے ایک محدود طریقے سے ہی سہی، لیکن کافی شد و مد کے ساتھ مسلمانوں میں مروجہ مذہبی عقاید کی تنگ نظری کے خلاف کئی ملاؤں سے لڑائیاں لڑی تھیں۔ ان کی ادبی تحریروں میں رومانیت زیادہ مسرت انگیز اور بھرپور زندگی کی طرف اشارہ کرتی تھی، حالانکہ غیر حقیقی عناصر سے طمع آرائی اور اس کے تصنع سے ذہن اور روح کو پوری طرح سے تسکین نہیں ہوتی تھی۔ بہر صورت مولانا نیاز کی ذات اس وقت تک ایک پورے ادارے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اور اردو ادب میں ان کی ایک خاص جگہ تھی۔ ہماری تحریک کے ساتھ ان کی ہمدردی قابل قدر تھی۔

سائغر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کو کانفرنس میں آنے میں دیر اس وجہ سے ہوئی کہ وہ صبح سے نیاز صاحب کے یہاں بیٹھے تھے۔ اور مولانا نیاز اس کے منتظر تھے کہ کانفرنس کے منتظمین میں سے کوئی ان کے لئے سواری لے کر ان کے مکان پہنچے تب وہ تشریف لے چلیں۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے انتظار کے بعد سائغر تو تانگہ پر بیٹھ کر

خود ہی کانفرنس تک آگئے، لیکن مولانا نیاز اس لئے تشریف نہیں لائے کہ کوئی انہیں لانے کے لئے نہیں گیا۔ وہ ہم سے روٹھ گئے تھے۔ ساعر صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مولانا نے کانفرنس میں پڑھنے کے لئے ایک مقالہ بھی سپرد قلم فرمایا تھا، اس وجہ سے وہ ہم سے اور بھی زیادہ ناخوش تھے۔

ان باتوں کو سن کر ہمیں اپنی کوتاہی پر شرمندگی ہوئی، اور اپنی محرومی کا رنج۔ لیکن ہم یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ ہماری کانفرنس میں شریک ہونے والے دو ممتاز ادیب پریم چند اور حسرت موہانی بالکل دوسری طرح سے ہماری کانفرنس میں آکر شریک ہوئے تھے اور ان کے علاوہ بہت سے اور نوجوان ادیب ملک کے دور دراز علاقوں سے کرایہ کا خرچ قرض لے کر تیسرے یا ڈیوڑھے درجہ میں سفر کر کے لکھنؤ تک پہنچے تھے اور تکلیف دہ جگہوں پر ٹھہرے تھے۔ پنجاب کی انجمن کے نمائندے فیض احمد فیض نے رشیدہ کو چپکے سے بتایا کہ ان کے پاس بس لکھنؤ آنے جانے بھر کا کرایہ تو تھا لیکن اب سگرٹ یا ٹانگہ کے کرائے تک کے لئے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یقینی ان لوگوں اور مولانا نیاز میں نمایاں فرق تھا جو اپنے لکھنؤ کے مکان سے جو رفاہ عام سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر تھا کانفرنس کے ہال تک سواری نہ پہنچنے کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ ظاہر ہے کہ مولانا کا مزاج نئی ترقی پسند تحریک کے مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ نہ تھا۔

بعد کے اجلاسوں میں جن لوگوں نے مقالے پڑھے ان میں احمد علی محمود الفخر، فراق تھے۔ بنگال کی انجمن کے سکریٹری نے جدید بنگالی ادب کے رجحانات اور بنگالی میں انجمن کی تنظیم پر لکھی ہوئی ایک اچھی رپورٹ پیش کی۔ گجرات، مہاراشٹر کے صوبہ مدراس کی زبانوں کے نمائندوں نے ذبانی تقریریں کی۔ یہ سب مقالے اور تقریریں انگریزی زبان میں تھیں۔ ساعر نظامی نے حب وطن اور آزادی کے موضوع پر اپنی کئی نظمیں سنائیں۔ احمد علی نے ترقی پسند ادب پر جو مقالہ لکھا تھا اس میں نئی ادبی تحریک کے مقاصد اور اصول بتائے گئے تھے۔ اس کی ایک نمایاں

خصوصیت یہ تھی اس میں ادبی تنقید کے بعض فلسفیانہ نکات ریاضی کے
قانونوں کے ذریعہ سے سمجھائے گئے تھے۔ جو معمولی سمجھ اور تعلیم رکھنے والے
لوگوں کی فہم سے باہر تھے۔ اقبال اور ٹیگور کا ہمنہی تذکرہ تھا اور انہیں
رجعت پرست قرار دیا گیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ احمد علی کے مقالے کی اکثر خامیاں ان کی ذاتی کمزوری
نہ تھیں بلکہ ہم میں سے اکثر کی تنقیدی کم نظری کا اظہار کرتی تھیں۔ ضرورت
اس کی تھی کہ ہم احمد علی کے مقالے پر اچھی طرح بحث کرتے، ان کی خوبیوں
کو سراہتے اور خامیوں پر نکتہ چینی کرتے۔

لیکن ہم میں سے کئی جوان خامیوں کو کسی قدر محسوس بھی کرتے تھے ہنس کر
چُپ ہو گئے۔ اور ہم نے ایسا نہیں کیا۔ مشکل یہ تھی کہ احمد علی تنقید برداشت
نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر کوئی ان پر اعتراض کرے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ شخص
ایسا حسد کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور اس کا مقصد ان کی ادبی حیثیت کو گرا کر
انہیں بدنام کرنا ہے۔ اس ڈر سے احمد علی کے دوست بھی ان پر تنقید کرنے
سے بچھکتے تھے۔ لیکن یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی غالباً اسی کا نتیجہ ہے کہ احمد علی
لفظ رفتہ خود پرستی کے خول میں گھس کر ادنیٰ دنیا سے غائب ہو گئے۔ اور ان کی
معتد بہ ادبی صلاحیتیں اتنا ترقی نہیں کر سکیں جتنا کہ ممکن تھا۔ خود پرستی اور رجعت کا
چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کسی کو پیچومن دیگرے نیست کا ذمہ ہو جائے تو پھر اس کے
لئے اللہ کی باقی مخلوق سے اُنس کرنا ذرا مشکل ہے اور جب تک باقی انسانوں
سے محبت اور اپنے علاوہ دوسروں کا بھی رُکھ درد محسوس کرنے اور اس کا مداوا
ڈھونڈنے کی صلاحیت نہ ہوگی، ترقی پسندی کیسے ہو سکتی ہے؟

لڑاق کے مقالے میں ہمارے ملک کی انیسویں اور بیسویں صدی کی تہذیبی
اور مذہبی تحریکوں پر روشنی ڈالی گئی تھی (برہم سماج، آریہ سماج، وہابی اور
کریم احمد خاں وغیرہ کی تحریکیں) اور ساتھ ہی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہندوستان

کی مختلف زبانوں میں جدید ادب کا ارتقاء بھی انہیں تحریکوں سے وابستہ تھا۔ آخر میں یہ کہا گیا تھا کہ ترقی پسند ادب کی نئی تحریک دراصل ہمارے ملک کے تہذیبی ارتقاء کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ مقالہ بہت جلدی میں لکھا گیا تھا۔ اور مکمل بھی نہ تھا لیکن فراق بہت اچھے اور دلچسپ مقرر بھی ہیں۔ اس لئے انہوں نے صرف مقالہ پڑھا ہی نہیں بلکہ آخر میں ایک چھوٹی سی تقریر بھی کی۔

فراق کی شخصیت کے سلسلے میں اس زمانے میں جو بات عجیب معلوم ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی اپنی شاعری اور ان کے ترقی پسند نظریوں میں کوئی خاص تعلق نہیں معلوم ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی شخصیت مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس وقت تک ان کی شاعرانہ فکر و اپنی حدود کو توڑ نہیں سکی تھی۔ ان کا وہ مخصوص رنگ جس کے وہ محبت کی محرومیوں اور حسرت ناکیوں کو اندھیری رات کے جھلملاتے ہوئے تاروں کی طرح خوبصورت بنا کر ان کی روح کو زیادہ درد مندی بخشتے ہیں، اور ان کا وہ دھماکا بوجہ جو درباری راگ کے سروں کی طرح اپنی سنجیدہ غمناکی سے جیسے زندگی کے وقار کو بیدار کرتا ہے، ابھی تک نہیں ابھرا تھا۔ ان کی ذہانت اور آزاد منشی نے انہیں ذہنی طور پر ترقی پسند تو بنا دیا تھا اور وہ ہماری تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے۔ لیکن جہاں تک ان کے فن کا تعلق تھا وہ قدیم اردو شاعری کی ان روایات سے معنوی طور سے وابستہ تھا جنہیں بعد کو فراق خود بڑی حد تک ترک کرنے والے تھے۔ فراق کے فن پر فراق کی ذہنی تبدیلی کا اثر جیسے نہیں کے برابر تھا۔ ہمارے اور کئی فن کاروں کی طرح فراق اس وقت اپنی دہری شخصیت کے تضاد کو حل کرنے کی کوشش شروع کر رہے تھے۔ اور ایک ایماندار اور اچھے فن کار کے لئے یہ مرحلہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔

یہاں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ پرانی ڈگر کو چھوڑ کر نئی راہ اختیار کر جائے۔ یا حجت پسندی کے لباس کو اتار کر ترقی پسندی کا نیا جامہ زیب تن کر لیا جائے۔ ہم ماضی سے تہذیب، فن اور زبان کا ایک بیش قیمت ترکہ ور ثلے میں ملا ہے۔ اس میں ہم نے اپنی استعداد اور ضرورت کے مطابق دوسرے ملکوں اور قوموں کی تہذیب، علم

اور فن کی آمیزش کی ہے۔ اگر ہماری موجودہ انفرادی اور اجتماعی حیات اس کی متقاضی ہے کہ مادی فلاح، ذہنی ترقی، اخلاقی اور روحانی عروج کے لئے ہم نئے اور انقلابی وسیلے اختراع اور اختیار کریں، تو عقل و ہوش اور تجربے کا یہ پیہم اور ناگزیر تقاضا ہے کہ تہذیب، علم اور اخلاق کی وہ سچی اقدار جو ہماری قدیم اور عظیم قوم کو ورثے میں ملی ہیں، ہماری نئی تہذیبی تعمیر کے منیر میں پیوست اور جذب ہوں کوئی نئی عمارت جو دیر پا ہو، ہماری ضرورتوں کو اچھی طرح پوری کرتی ہو اور جس کا حسن بہار لئے انبساط اور روحانی تسکین کا باعث ہو، آسانی سے نہیں بنتی۔ اس لئے اگر ہمارا کوئی فن کار اس کام میں تفکر و تاخیر سے کام لیتا ہے، اگر اس کے بہت سے تجربے ناکام ہوتے ہیں، اگر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اگر اسے ماضی کی ان تخیلی اور فنی روایتوں کو مسترد کرنے میں دیر لگتی ہے جو ہماری نئی سمجھ کے نزدیک مضرب لیکن جن کی حسن کاری، بھی تک ہم کو متاثر کرتی ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہئے تہذیبی تجزیہ، تحلیل اور تعمیر بڑی عرق ریزی اور باریک بینی، پاکیزگی نظر اور روحانی مجاہدہ کا کام ہے۔ ہم آدمیوں اور فن کاروں کی غلط نگاہی، ذہنی تساہل اور فکری جوہر پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ ان کی معنوی سطحیت اور فنی ناپختگی پر نگلی رکھ سکتے ہیں۔ ان کی خود پرستی، بزدلی یا عوام سے غداری پر معترض ہو سکتے ہیں اور ایسی صورتوں میں ترقی پسند نقاد کا چپ رہ جانا ہی اپنے فرائض سے افسوس ناک کوتاہی ہے۔ لیکن اگر کسی فن کار میں انسانی درد اور آزادی خواہی کا جوہر موجود ہے تو پھر ہمارا سب سے بڑا مطالبہ اس سے یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کاوش کرے اور زندگی کی سچائیوں کا بہتر اور زیادہ موثر طریقے سے اظہار کرے۔

مولانا حسرت موہانی مقرر تھے کہ انہیں پہلے ہی دن تقریر کا موقع دیا جائے لیکن ہم کامیاب کالفرنس کرنے کے کچھ داد بیع تو آخر جان ہی گئے تھے۔ پہلے ہی دن ہم اپنے بزرگ ترین اور بہترین مقررین کو بلا کر حفل کی رونق ختم کر دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے ان کی تقریر دوسرے دن شام کے اجلاس میں ہوئی۔ مولانا نے اپنی

تقریر میں پہلے تو ترقی پسند مصلحتیں کی تحریک کے اعلان نامے اور اس کے مقاصد سے
 پردے اتفاق کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی
 کرنا چاہئے۔ اسے سامراجیوں اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چاہئے اسے
 مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسانوں کی طرف داری اور حمایت کرنا چاہئے اس میں
 عوام کے دکھ سکھ ان کی بہترین خواہشوں اور تمنائوں کا اس طرح اظہار کرنا چاہئے جس سے
 ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو، اور وہ متحد اور منظم ہو کر اپنی انقلابی جدوجہد کو کامیاب
 بنا سکیں۔ مولانا اپنے خیالات کو چھپانے یا کسی مصلحت کی بنا پر اس پر پردہ ڈالنے کے قائل
 تو تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ محض "ترقی پسندی" کافی نہیں ہے۔ جدید ادب کو شعلہ
 اور کمیونزم کی بھی تلقین کرنا چاہئے۔ اسے انقلابی ہوتا چاہئے۔ انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش
 کی کہ اسلام اور کمیونزم میں قطعی کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کا جمہوری نصب العین
 اس کا متقاضی ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان، اشتراکی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔ چونکہ
 موجودہ دور میں زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، اس لئے ترقی پسند ادیبوں کو
 انہیں خیالات کی تردید کرنا چاہئے۔

آخر میں مولانا نے خود اپنی شاعری کا ذکر کیا اور کہتے ہوئے کچھ اس قسم کی بات کہی کہ آپ
 سوچتے ہوں گے جب میں ادیبوں کے سامنے یہ نصب العین پیش کر رہا ہوں تو خود اس پر
 عمل کیوں نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ میری شاعری میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ
 کو اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہئے۔ آپ کو زندگی کے زیادہ اہم اور سنجیدہ
 مسائل کی طرف توجہ کرنا چاہئے۔ اور میں اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لئے خاص طور پر
 اسی لئے آیا ہوں کہ آپ کے ان مقاصد کی طرف داری اور حمایت کا اعلان کروں جو آپ
 نے اپنے اعلان نامے میں لکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسی قسم کے ادب
 کی تخلیق ہو۔ پرانی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ وہ محض دل بہلانے کی چیزیں ہیں۔ شاعری
 کے معاملے میں آپ کو میری تنقید کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ میں خود اس قسم کے نئے ترقی پسند
 ادب کی تخلیق میں آپ کی پوری طرح مدد کروں گا۔

مولانا حسرت موہانی کی تقریر سے ہمارا بہت دل بڑھا۔ اور مولانا اپنے قول کے پورے اثر سے۔ کانپور میں جب انجمن کی شاخ نئی تو مولانا حسرت اس کے صدر ہوئے۔ اور جب کبھی انجمن پر وہ حضرات حاکم کرتے تھے جن کے مکروہ رجعت پرست چہرے مذہب کی نقاب سے ڈھکے ہوتے تھے، تو مولانا حسرت موہانی تحریک کے فلسفہ پر ہوجاتے تھے اور انہیں منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ لیکن مولانا سیاست کی طرح دب جس بھی متحدہ محاذ کے تصور سے سخت متنفر تھے۔ ہمارے خیال میں ترقی پسند ادبی تحریک میں محض سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہیں بلکہ مختلف عقائد سے لوگوں کے سے جگہ تھی۔ انجمن ان سے وطنی آزادی اور جمہوریت میں یقین رکھنے کا مطالبہ کرتی تھی، اشتراکیت میں نہیں۔ مولانا اس معاملہ میں انتہا پسند تھے۔ ان کے نزدیک ترقی پسند کے لئے اشتراک کی ہر ضروری تھا۔ ہمارے لئے یہ ضروری نہیں تھا۔

غنائیمہ یا عاشقانہ شاعری کے متعلق جسے مولانا فاضلانہ شاعری کہتے تھے، ہم میں سے اکثر کے رائے وہ نہیں تھی جو مولانا کی تھی۔ یہ صحیح تھا کہ جاگیر عہد کی ایسی عاشقانہ شاعری جس کے ذریعہ سے پست، ہمتی، اخلاقی ابتداء، تقدیر پرستی اور شکست خوردگی کی تصانیف کی گئی تھی، ہمارے لئے ناقابل قبول تھی۔ لیکن ایسی شاعری جس میں سچی محبت کی کسک ہو یا جس میں انسان کی ناکامیوں اور محرومیوں کا اظہار کر کے اس کا تزکیہ نفس کیا جائے، جو ہم میں درد مندی اور پاکیزگی پیدا کرے، جس میں انسانی خصائص کو بہتر بنانے کی کوشش ہو اور معاشرت پر تنقید ہو، جس سے ہماری زندگی کی زمین بڑھے اور انسانی جذبات میں بلندی اور لطافت پیدا ہو، ہرگز ایسی نہیں ہے جسے رد کیا جائے۔ ایک ترقی پسند یا انقلابی کے لئے ایسی شاعری اتنا ہی ضروری اور مفید ہے جتنی کسی دوسرے ہند ب انسان کے لئے ایسی شاعری کا منتخب کلام اور خود حسرت کی بہترین شاعری اسی زمرے کی ہے۔ مولانا نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ان کی انتہا پسند اور کسری پر مبنی تھا۔

کانفرنس کے آخری دن کے شام کے اجلاس میں منجملہ اوروں کے سوشلسٹ

لیڈروں جے پرکاش نرائن، یوسف مہر علی، اندولال یا جنک اور کلا دیوی پٹواریا اور میاں افتخار الدین نے بھی شرکت کی۔ یہ لوگ اس زمانے میں ملک کے درمیانہ طبقے کے ان روشن خیال نوجوانوں کی نمائندگی کرتے تھے جو سامراج دشمن انقلاب چاہتے تھے اور سوشلزم کے نئے نظریے کو اپناتے تھے۔ کلا دیوی نے کانفرنس میں ایک چھوٹی سی پرچوش تقریر میں نئی تحریک کا خیر مقدم کیا۔ مختصر سرورجی بایڈو، بیل ہند، بھی کانفرنس کے اجلاس میں شریک ہونے کے لئے لکھنؤ میں موجود تھے۔ انہوں نے ہماری کانفرنس میں بھی شرکت کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن بد قسمتی سے عین وقت پر وہ بیمار ہو گئیں۔ انہوں نے کانفرنس کو ایک پیام لکھ کر بھیجا جو سنایا گیا۔

کانفرنس میں ترقی پسند مصنفین کا اعلان نامہ بھی پیش کیا گیا۔ اور اتفاق رائے سے منظور ہوا۔ اس اعلان نامہ میں اور اس میں جس کا مسودہ شروع میں لندن میں تیار ہوا تھا اور جس پر اس وقت تک ہم نے دستخط لئے تھے صرف چند لفظوں کا فرق تھا یہ ترمیمیں ہمارا شٹر کے نمائندوں نے پیش کی تھیں جن کو سب نے منظور کیا۔

انجمن کا ایک دستور بھی منظور ہوا۔ اس کا مسودہ ڈاکٹر عبدالحلیم محمود منظور در میں نے مل کر تیار کیا تھا۔ مجھے انجمن کا جنرل سیکریٹری چنا گیا۔ اور میرے سپرد انجمن کے مرکزی دفتر کو آباد میں قائم کرنے اور چلانے کا کام ہوا۔ انجمن کی مجلس عاملہ کے بارے میں یہ طے ہوا کہ اس کے ممبروں کو مختلف صوبوں یا لسانی علاقوں کی انجمنیں چنیں گی۔ یہ طے ہوا کہ اس کی کونشنس کی جائے کہ ہندوستان کی ہر بڑی زبان کے علاقے میں علاقائی انجمنیں ہوں۔ اور تمام صوبائی انجمنوں کے منتخب نمائندوں کی ایک کل ہند کونسل ہو جس کا اجلاس کم از کم سال میں دو مرتبہ ہو۔

ان کے علاوہ کانفرنس میں چند اور تجویزیں بھی منظور ہوئیں جن میں سے دو اس لحاظ سے اہم تھیں کہ ان سے نئی تحریک کی بعض خصوصیات کا پتہ چلتا تھا۔ ایک تجویز میں مسولینی کے عیش پر جادہانہ حملے اور جاپان کے چین پر حملے

کی مذمت کی گئی۔ اس تجویز میں شہنشاہیت اور سامراجی جنگوں کی مذمت کی گئی اور ہندوستانی آدمیوں کے آزادی خواہ جمہوری اور امن پسند جذبات کا اظہار کیا گیا۔ دوسری عالم گیر جنگ کے بادل اس وقت آسمان پر منڈلا رہے تھے۔ ترقی پسند آدمیوں نے کہا کہ ان کا فرض ہے کہ تمام دوسرے امن پسندوں کے ساتھ مل کر وہ اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترقی پسند آدمیوں کی تحریک اپنے قیام کی ابتدا سے ہی امن، آزادی اور جمہوریت کی طرف دار تھی اور قوموں کی آزادی اور عالمی امن کو تہذیب کی بقا اور نشوونما کے لئے ضروری خیال کرتی تھی۔

دوسری تجویز میں افراد، جماعتوں اور اداروں کی آزادی رائے اور خیال کے جمہوری حق کی حمایت میں آواز بلند کی گئی۔ برطانوی حکومت نے پریس کے قوانین، بغیر مقدمہ چلائے گرفتاری اور دوسری پابندیاں عاید کر کے ان حقوق کو چھین لیا تھا۔ تعزیرات ہند کے دفعہ ۱۲۲ (حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے) کے ذریعہ اخباروں اور رسالوں کو بند کر کے اور ان کی اشاعت میں رکاوٹ ڈال کر ترقی پسند کتابوں کو ضبط کر کے، ایڈیٹروں اور مصنفوں کو گرفتار کر کے، ان انسانی حقوق کو بالکل سلب کر دیا تھا۔ ترقی پسند مصنفین نے اس کی مذمت کی اور انجمن کو یہ پتہ کیا کہ ملک کی تمام دوسری جمہوری تحریکوں کے ساتھ تعاون کر کے وہ آزادی رائے اور خیال کے بنیادی انسانی حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

تاریخ شاہد ہے کہ رجعت پرست حکمرانوں اور بر خود غلط حکومتوں نے سچائی کی آواز کو ہمیشہ جبر اور تشدد کے ذریعے دبانے کی کوشش کی ہے۔ آزاد ذہن، راست گو زبان اور بے باک قلم کو اگر وہ خرید نہیں سکے اور مرعوب نہیں سکے تو انہوں نے آہنی زنجیر اور سلاخ، زہر کے پیالے اور جلاد کی تلوار سے کام لیا۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کی آزاد روح کو کبھی مقید نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی سچا مبلغ، شاعر، عالم، یا فن کار جس کے کلام یا نظریے میں اس کے

زمانے کی ارتقاء پذیر حقیقت کی جھلک اور چمک ہو دیا یا نہیں جاسکتا۔ اگر بہ جبر اس کی زبان بند بھی کر دی جائے اور اس کا قلم توڑ بھی دیا جائے تو وہی حقیقت جس کے آزادانہ اظہار کی اجازت نہیں دی گئی ہزاروں، لاکھوں عوام کے دلوں سے صاف چشموں کی طرح پھوٹ پڑتی ہے۔ اخلاق، علم اور عمل کی نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اور نئے اور پرانے کی کش مکش اور تصادم سے حرکت اور تیزی کرتا ہوا زندگی کا دھارا تاریک اور تنگ وادیوں سے نکل کر شاداب اور روشن مرغزاروں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ہماری یہ تجویزیں جنہیں حکومت اور اس کے تقارچیوں نے سیاسی قرار دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ترقی پسند معنفین کی تحریک ادبی کم اور سیاسی زیادہ ہے اور اس لئے "خالص" اور "اصلی" ادیبوں کو اس سے علیحدہ رہنا چاہئے فی الحقیقت ہماری تہذیبی زندگی میں ایک قدیم اور مستحسن تہذیبی روایت کا اعادہ کرتی تھیں، اور اسے منظم شکل عطا کرتی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب سرزمین ہند کے ادیب باقاعدہ اور منظم طور پر اور اپنے عہد کی ضرورتوں اور حالات کے مطابق یہ تہیہ کر رہے تھے کہ وہ آزادی اور سچائی کی خدمت کریں گے۔ اور کسی کی نہیں۔ فرق یہ تھا کہ جمہور کی فتح کے اس نئے دور میں۔ "بیر"، "سودا"، "غالب" اور بہت سے دوسرے عظیم فن کاروں کی طرح انہیں امیر حکمرانوں کی کور، باطنی اور جوہر اصلی کی بے قدری پر خون کے آنسو بہانے کے بجائے آزادی خواہ عوام کی پشت پناہی سے الہام اور قوت حاصل ہو سکتی تھی۔ اب ان کی تنہائی اور بے چارگی کا روح فرسا احساس مٹ سکتا تھا اور مٹ رہا تھا۔ انجمن میں ان کے بے شمار ازداد پیدا ہو گئے تھے۔

کانفرنس ختم ہوئی اور ہمیں اس کے خاتمہ پر اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کا احساس اور نئی ذمہ داریوں سے پیدا ہونے والی فکر اور پریشانی، اس خوشی سے بہت زیادہ تھی، جو کسی کام کے خیر و خوبی کے ساتھ خاتمہ کے بعد ہوتی ہے۔ کانفرنس نے ہمارے نصیب الدین

نے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں چمن میں مے رازداں اور بھی ہیں۔ (اقبال)

کو متعین کر دیا تھا۔ اور اس نقشے کو بالآخر مکمل کر دیا تھا، جس کے مطابق ملک کے تمام ترقی پسند ادیبوں کی تنظیم ہونا چاہئے۔

ابھی بہت سے ادیب ہماری تحریک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ انہیں منظم کرنا انجمن کی نئی شاخیں کھولنا اور انہیں چلانا، مرکز کو قائم کرنا اور باضابطگی سے چلاتے رہنا ان کاموں کے لئے قضا جمع کرنا، مرکز سے اطلاع نامہ اور رسالہ شائع کرنا جو ساری تحریک کو کل ہند پیمانے پر منسلک کر سکے، یہ سب کام اہم اور مشکل تھے۔ لیکن ایک ادبی ادارے کے لئے تنظیم فردی چیز ہے اصل کام نئے اصولوں اور مقاصد کے مطابق ملک کی مختلف زبانوں میں ادبی تخلیق اور تنقید ہے۔ شعر، افسانہ، ناول، ڈراما، مضمون لکھنا اور شائع کرنا ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ ملک کے چند بڑے ادیب تھے۔ وہ تو لکھتے ہی تھے اور اب بھی لکھتے رہیں گے۔ سوال اصل میں یہ تھا کہ ترقی پسند مصنفین کی نئی تحریک نئے لکھنے والے پیدا کرے گی یا نہیں؟ نوجوان دیہوں کو اپنے حلقے میں کھینچنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اور یہ نئے ادیب قابل توجہ اور اچھے ادب کی تخلیق کر سکیں گے یا نہیں؟

اس دن شام کو جب سب کاموں سے فارغ ہو کر تھکے ماندے ہم گھر آئے اور کھانا کھا کر بات چیت کرنے کے لئے بیٹھے تو منشی پریم چند اور رشید جہاں کے علاوہ ہم تین چار آدمی (محمود اسطر، فیض، علیم، میں) شاید کچھ چپ چپ تھے علاوہ اور باتوں کے ایک تو یہی فوری پریشانی تھی کہ کانفرنس کے لئے کرایہ پر جو چیزیں آئی تھیں ان کا کرایہ کہاں سے ادا کریں گے۔ پھر بالوجہ سدا رکار نے اردو ہندی کی لاٹھائل بحث چھیڑ دی تھی اس سے مجھے کوفت ہو رہی تھی لیکن پریم چند خوش نظر آنے لگے۔ وہ رشیدہ کی باتوں پر زور زور سے قہقہے نکارتے تھے جو اپنے مخصوص انداز میں کبھی مولانا حسرت موہانی اور ڈاکٹر علیم کی دارجھیوں کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ کبھی احمد علی کے مقالے میں ریاضی کے فارمولوں

پر تبصرہ، کبھی ساغر نظامی کی چست شیروانی اور اس سے بھی چست چوڑی دارپائجی
 پر تنقید۔ جب پریم چند کی یاری آئی تو انہوں نے ہم نوجوان ترقی پسندوں کی حرکتوں
 پر مشفقانہ انداز میں نکتہ چینی شروع کی۔ ”بھئی یہ تم لوگوں کا جلدی سے انقلاب
 کرنے کے لئے تیز تیز چلنا تو مجھے بہت پسند آتا ہے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر کہیں تم
 بے تحاشا دوڑنے لگے تو ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر نہ پڑو۔ اور میں ٹھہرا بوڑھا آدمی،
 تمہارے ساتھ اگر میں بھی دوڑا اور گرا تو مجھے تو بہت ہی چوٹ آجائے گی.....“
 یہ کہہ کر انہوں نے بڑے زور کا قہقہہ لگایا اور ہم سب بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگے۔
 ”لیکن کچھ بھی ہو ہم تو اب آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتے!“ رشیدہ نے ہنستے
 ہنستے جواب دیا۔

⑤ — تحریک کے بنیادی مسائل

ابھی ہمارے کارواں کی صفیں مرتب ہو ہی رہی تھیں، اور ترقی پسند ادب کی تحریک نے بہ مشکل دشوار اور پیمیدہ راستے پر پہلے ڈنگا تے قدم بڑھائے تھے کہ اس پر اچانک حملے شروع ہو گئے۔ اور اسے ایک ناگہانی اور المناک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔

ہمیں اس کا علم تھا کہ سرکار بہادر ہماری سرگرمیوں سے خوش نہیں ہے۔ اس کے نزدیک یہ بات از حد مفید نہ تھی کہ ہندوستان کے ادیب منظم طور سے اور باقاعدہ اعلان کر کے یہ کہیں کہ ادیبوں کو وطن کی آزادی کا طرف دار اور عوام کے دکھ سکھ کا ترجمان ہونا چاہئے۔ ترقی پسند اور آزادی خواہ تو ملک میں کافی تھے۔ لیکن ابھی تک ملک کی کسی ادبی انجمن نے یہ جرات نہ کی تھی۔ استعمار پرستوں کی ایک واضح تہذیبی اور ادبی پالیسی تھی۔ اس کا مقصد اپنی سرپرستی اور مدد سے ملک میں ایسی تعلیم دینا اور ایسے خیالات پھیلانا تھا جو انگریز حکمرانوں اور مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب اور تمدن کی فوقیت کا احساس پیدا کر کے ہماری قوم میں کمتری اور کمزوری کا احساس پیدا کرے، جو علم کے بجائے جہالت اور تعصب پھیلائے، اور جو سامراجی لوٹ اور ظلم اور اس کے تکبر اور بربریت پر پردا ڈالے۔ اس کا مقصد ملک میں تمام ایسے رجعت پسند اور دقیانوسی خیالات اور عقیدوں کو ابھارنا تھا جن سے اس نیم براعظم میں رہنے والی مختلف اقوام اور قوتوں میں نفاق اور افتراق بڑھے اور وہ آزادی کے لئے متحد ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے خوف زدہ رہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، اور اس طرح بیرونی حکمرانوں کی چودھراہٹ کیلئے جوا باقی رہے۔ ان دقیانوسی خیالوں اور عقائد کا منہج اور مخرج یہاں کا فرسودہ جاگیر نظام تھا۔ اگر ان خیالات کے ذریعہ سے عوام کو اب بھی گمراہ کر کے درغلا یا جاسکتا تھا تو اس کا سبب صرف یہ تھا کہ انہیں ان رجاؤں اور جاگیرداروں، اور چند ان بڑے پونجی پتیوں کی، جو انگریز سرمایہ داری کے طرف دار تھے، اور خود سامراجی نظام حکومت

کی حمایت اور پشت پناہی حاصل تھی۔

یہ خیالات اور عقیدے کبھی مذہب اور دھرم کے چولے میں پیش کئے جاتے، کبھی روایت کے، کبھی قدیم ہندو مذہب اور تمدن کے نام پر، کبھی ان پرانے قومی یا مذہبی تشذعوں کی یادوں کو تازہ کر کے جن کی تاریخی حیثیت تو تھی، لیکن جن کا زندہ کرنا یا برقرار رکھنا محض قومی اتحاد کو روکنے اور آزادی کی متحدہ جدوجہد میں رخنہ ڈالنے کی غرض سے ہوتا تھا۔

ترقی پسند ادب کی تحریک کا مقصد اس قسم کے تمام غیر جمہوری اور وطن دشمن تصورات اور رجحانات کی مخالفت کرنا تھا۔ منظم رجعت پرستی کی سب سے بڑی قوت یعنی انگریزی سرکار نے، اس "خطرے" کو محسوس کیا اور نہایت زیرکی کے ساتھ تحریک پر وار کیا۔ ہوا یہ کہ ہماری پہلی کانفرنس کے بعد جب ملک میں متعدد مقامات پر انجمن کی شاخیں قائم ہو گئیں ان کے جلسے ہونے لگے اور آدمیوں اور دانشوروں کے گروہ باقاعدگی سے جمع ہو کر ترقی پسند ادب کے مسائل پر بحثیں کرنے لگے تو حکومت کے نیم سرکاری انگریز سرمایہ داروں کے اخبار "اسٹیشن مین" میں قسط وار دو لمبے لمبے مضامین شائع کروائے گئے۔ لکھنے والے نے اپنا نام نہیں دیا۔ بلکہ یہ مضامین ہمارے خاص نامہ نگار کی جانب سے تھے۔ بعد کو ہمارے ایک دوست نے باوثوق ذلیعہ سے بتایا کہ دراصل یہ مضامین حکومت ہند کے سنٹرل انٹیلی جنس بیورو (مرکزی سیاسی خفیہ پولیس) میں لکھے گئے تھے۔ ان مضامین میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ترقی پسند ادب کی تحریک دراصل اس سازش کا نتیجہ تھی جو لندن میں رچی گئی تھی۔ اس کے پیچھے کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ہاتھ ہے جو چند ہندوستانی کمیونسٹ طلباء کے ذلیعہ ہندوستان کے دانشوروں میں اپنا جال بچھانا چاہتا ہے۔ اس کا اہلی عا ملک میں فساد اور خونی انقلاب برپا کرنا اور حکومت کا تختہ الٹنا ہے، ملک میں قراج پھیلانا ہے، مذہب اور دھرم اور اخلاق کو برباد کرنا ہے۔ اس لئے ہر اس آدمی کو جسے اپنا دین ایمان عزیز ہے جو امن و امان چاہتا ہے، نو سرکار کی مخالفت کر کے

اپنے سر پر مصیبت مول لینا نہیں چاہتا اسے اس تحریک سے الگ رہنا چاہئے مشرق کی روحانیت اور دینداری کا بھی یہی تقاضا بتایا گیا کہ اس قسم کی تحریک کو ایشیا کے ایک قدیم روحانیت پرست "اور مادہ پرستی کے مخالف دیس میں پینے نہ دیا جائے۔

ترقی پسند ادیب گزشتہ ۱۵-۱۶ سال میں اس قسم کے الزام سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں نہ ترقی پسند ادب کی تحریک نئی ہے اور نہ کیونسٹ تحریک دنیا کو ٹہلری پرو پاگندے کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اور آج کل امریکہ سے اسی قسم کی ہڈیاں لائی سے سمجھدار آدمیوں کے دماغ پک گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جب کہ ہماری تحریک کا آغاز تھا ایسا نہیں تھا۔ ہم ترقی پسند آدمیوں کی انجمن میں جو تھوڑے سے کیونسٹ تھے وہ تو اس کے عادی ہو چکے تھے کہ خفیہ پولیس ان پر کڑی نگرانی رکھے۔ اور وہ اکیلے بھی نہیں تھے۔ ہر وہ شخص جو ملک کی کسی بھی ایسی جماعت کا سرگرم کارکن تھا جو آزادی خواہ تھی، انگریزوں کے راج میں بدعاشیوں کے زمرے میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا روزگار ہر وقت خطرے میں رہنا تھا اور جیل کے دروازے اسے قید و بند میں لے لینے کے لئے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ البتہ بہت سے بے فرقہ قسم کے ایمان دار دانشور جو کسی یونیورسٹی یا کالج میں پڑھاتے تھے، سرکاری دفاتروں میں ملازم تھے، یا ایسے طالب علم تھے جو ادب سے ذوق رکھتے تھے لیکن سرکاری نوکری کے خواہاں تھے یا جن کے روزگار کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح کسی سرکاری محکمے سے دور سے بھی ملتا تھا، اب اسٹیٹسمن کے ان مضامین کے بعد سرکار کے عتاب اور خستہ نشت کی زد میں آ گئے۔ ہر شخص یہ جانتا تھا کہ مضمون نگار کے خیالات سرکاری خیالات ہیں۔ اور اگر اس کے بارے میں کسی کو شبہ بھی تھا تو بہت جلد رفع ہو گیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے جلسوں میں خفیہ پولیس دالے آنے لگے ہیں۔ اور یہ کہ اپنے فرعون دستور کے مطابق متقاضی خفیہ پولیس اور سرکاری لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ترقی پسند معنفین کی انجمن ایک باغیہ جماعت ہے اور سرکار اس کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔

ہماری تحریک پر اس صورت حال کا اثر مختلف طریقوں سے نمایاں ہوا ہے

بعض ہمدرد اور ہی خواہ سرکاری ملازم تھے۔ مثلاً پنڈت امر ناتھ جھا، الہ آباد یونیورسٹی
 کے وائس چانسلر۔ جھا صاحب ان لوگوں میں ہیں جن کو ادب اور ادیبوں کے
 سرپرستی کرنے میں لطف آتا ہے۔ وہ اردو شاید لکھ نہیں سکتے۔ لیکن اردو شاعری
 کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ وہ ادب میں فنی خوبی کے متلاشی رہتے ہیں اور ان کی نظر
 میں اگر نئے ترقی پسند ادب کی کسی تخلیق میں فنی لطافت ہے تو وہ بھی اسی قدر توجہ کا مستحق
 ہے جتنا کہ اور کسی قسم کا ادب۔ وہ ہندی کو اردو پر ترجیح دیتے ہیں، ہندی کے ادیب
 ہیں لیکن ایک سچے عالم کی طرح ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک زبان کو پسند
 کیا جائے تو دوسری کی مخالفت اور مذمت کی جائے۔ ہمیں ان کے بعض نظریوں سے
 اختلاف تھا اور ان کو ہم سے۔ بعض لوگ ان کی پیٹھ پیچھے یہ کہتے تھے کہ جھا صاحب کا
 مبلغ علم دراصل اس سے کم ہے جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مکان "مایا" کی
 خوبصورت اور اچھی اچھی تصویروں اور جدید ترین کتابوں سے بھری ہوئی لائبریری
 میں اکثر کتابیں پڑھی نہیں گئی ہیں۔ مجھے اس کا علم نہیں۔ بہر صورت علم اور آرٹ کی
 یہ نمائش بھی دلکش تھی۔ جھا صاحب جب ہمیں اپنی لائبریری میں الہ آباد کی انجمن کے
 جلسے کرنے کو بلاتے تھے تو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا لیکن اب جھا صاحب
 نے مجھے مطلع کیا کہ ایسا نہ ہو سکے گا۔ حالانکہ ان کی ہمدردی ادب کی اس تحریک سے
 قائم رہی، لیکن چونکہ وہ انڈین یجوکیشنل سروس کے آدمی تھے اس لئے اب وہ
 تحریک کے ساتھ کھلا تعلق نہ رکھ سکیں گے۔ جھا صاحب نے ایک خط کے ذریعہ
 سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں نے انجمن کے اعلان نامہ پر دوسرے لوگوں کے دستخط کے
 ساتھ ان کے دستخط بھی اخباروں میں شائع کر کے غلطی کی۔ چنانچہ میں نے اخبار میں اس
 کی تردید کر دی۔ اس کے باوجود جھا صاحب کی ہمدردی اور حمایت مختلف طریقوں سے
 قائم رہی۔ اس طرح اور کئی صاحبان جو سرکاری ملازم تھے بادل نا خواستہ انجمن سے
 علیحدہ ہو گئے۔

ابنتہ جو لوگ براہ راست سرکاری ملازم نہ تھے لیکن کسی یونیورسٹی یا کالج کے

ملازم تھے مثلاً فراقی، فیض، احمد علی، ہیرن مگر تجی۔ ڈاکٹر علیم احمد آباد کے گووی والا
ڈاکٹر عجاز حسین وغیرہ ناپرسرکار کے اس رویہ کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور وہ بدستور
تحریک سے منسلک رہے۔

بعض ایسے طالب علم جو آئی۔ سی۔ ایس یا اور کسی سرکاری مقابلے کے امتحان
میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے، دورانہ لشی اور احتیاط کا ثقافت سمجھ کر انجن کے جلسوں
سے کنارہ کش ہو گئے۔ بعض ایسے بھی تھے جو انجن کے جلسوں میں تو شریک ہوتے تھے
لیکن انجن کے ممبر نہیں تھے۔ یہ لوگ بدستور شرکت کرتے رہے۔

خود انجن کے کارکنوں میں سرکاری حلقے کے پیش نظر کئی قسم کے رجحانات پیدا ہو گئے۔
ایک طرف وہ جو شیلے لوگ تھے جس کے سینوں میں انقلاب کی آگ بھڑک رہی تھی،
اور جو یہ سمجھتے تھے کہ حکومت یا اس کے اشارے پر ہم پر جو حمل کیا جائے اس کی طرف
توجہ کرنے کی بے ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا جواب دینے کی ہی ضرورت
ہے۔ ہمیں تو مستعدی سے اپنی اپنی ڈگر پر چلتے رہنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ خائف ہو کر
ہم سے کٹ بھی جاتے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ایسا کر کے وہ خود اپنی بزدلی اور کمزوری
کا مظاہرہ کریں گے۔ اور تحریک کے لئے چند مضبوط اور سخت قسم کے لوگوں کی معیت
ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے سے بہتر ہے اس طرح تحریک مضبوط ہوگی کمزور نہیں۔

دوسرے کنارے پر وہ لوگ تھے جو دبی زبان سے یہ کہتے تھے کہ انجن ایکس ادبی
ادارہ ہے اور اس کا کام آؤب کی تخلیق ہے تو اگر وہ موجودہ حالات میں سیاست
سے بالکل کنارہ کش ہی رہے تو کیا حرج ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اعلان نامہ میں انجن
کے مقاصد میں اس جملہ کی موجودگی جس میں کہا گیا ہے۔ "رجعت پسند رجحانات کے خلاف
جدوجہد کر کے اہل ملک کی آزادی کی کوشش کرنا" غیر ضروری ہے۔ اس ایک جملہ کی وجہ
سے انجن کو اس کے مخالف سیاسی جماعت کہہ کر بدنام کرتے ہیں۔ اس سے کیا یہ بہتر
نہیں کہ اسے حذف کر دیا جائے؟ اس کے بعد حکومت یا کسی اور کو یہ کہنے کا بالکل موقع
نہیں رہے گا کہ انجن سیاسی جماعت ہے یا سرکار کے خلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ

ادیب اس میں شریک ہو سکیں گے اور انجن کا کام آسانی سے چلایا جاسکے گا۔
 لیکن آپس میں صلاح اور مشورے کے بعد ہم نے جو روش اختیار کی وہ ان دونوں
 سے مختلف تھی۔ اول تو یہ سمجھنا غلط تھا کہ حکومت کے جھوٹے پردے پاگند سے اور اس کی
 دہشت، نیگری سے تحریک کو نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں اور اگر کچھ لوگ ہم سے اس
 سبب سے انگ ہو جائیں تو تحریک کمزور نہیں مضبوط ہوگی۔ انگریز سامراجیوں نے احمقانہ
 طریقہ سے نہیں بلکہ زیرکی اور چالاک کی کے ساتھ تحریک پر حملہ کیا تھا۔ استعمار پرست سمجھتے
 تھے کہ چونکہ ترقی پسند ادب کی تحریک سے دانشوروں میں اور ان کے ذریعہ سے عوام میں آزادی
 اور جمہوریت کے تصورات کو فروغ ہوگا، چونکہ ایسے ادب کے ذریعہ سے عوام میں پست ہمتی اور
 نفاق کی جگہ لوگوں میں غلامی اور استیصال کو ختم کرنے اور ایک نئی بھرپور اور حسین زندگی کی تعمیر کا
 جذبہ پیدا ہوگا، چونکہ اس کے ذریعہ سے ننگ نظری اور خود غرضی کی جگہ حب وطنی اور نیچے مقاصد
 کے لئے قربانی کا احساس بڑھے گا اس لئے سامراجی اور اس کے حمایتیوں کے لئے یہ ضروری
 ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو ایسی تحریک کو ابھرنے بڑھنے اور پھیلنے سے روکا جانا چاہئے لیکن قوموں
 اور عوام کی آزادی کو تسلیم کرنے والے اور انہیں لوٹنے والے حکمران گروہ یا طبقے کبھی بھی
 اپنے اصل مقاصد کا عاف اور سچا اظہار نہیں کرتے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ محض ظلم اور تشدد
 کے ذریعہ استیصال کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اس کے لئے لوٹے جانے والے عوام کو ذہنی
 اور جذباتی طور سے گمراہ کرنا بھی ضروری ہے اور جس تن سبب قوموں اور عوام کا شعور بیدار
 ہوتا ہے۔ اور غلامی کے جوئے کو آثار کر پھینکنے کے لئے ان میں حرکت اور زندگی کے آثار
 نمودار ہونے ہیں اسی تناسب سے ایسے حکمرانوں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جبر ظلم اور
 تشدد کے ساتھ ساتھ کذب، فریب اور ریاکاری کے اسلحہ کو زیادہ شدت اور بے حیائی
 کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ریاٹے خفی میں اور ریاٹے خفی ریاٹے خفی
 میں بدل جاتی ہے۔

انگریز سامراجی اس فن کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ جب پنجہ ہمارے خلاف جو ہتھکنڈے
 شائع ہوئے تھے ان میں دو باتیں نمایاں تھیں۔ پہلے تو ان میں یہ ثابت کرنے کی کوشش

کی گئی تھی کہ ترقی پسند ادب کی تحریک اس ملک کی پیداوار نہیں ہے وہ ایک بیرونی، غیر ہندوستانی ستے ہے، اس کا مقصد آزادی خواہی عوام دوستی اور جمہوریت پسندی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مکروہ سازش کے ذریعہ اور بدترین طریقوں کو استعمال کر کے وطن کو ایک ظالمانہ بد اخلاق اجنبی طاقت (روس) کا غلام بنانا ہے۔ اس طرح ہماری تحریک کی بنیاد یعنی حب الوطنی اور آزادی خواہی کو ہی مشتبہ بتایا گیا۔

تحریک پر دوسرا حملہ اس پہلو سے کیا گیا کہ وہ ہماری قدیم مشرقی تہذیب، ہماری عظیم تمدنی، اخلاقی اور روحانی روایات کی ٹنکر اور مخالف ہے۔ اس کا مقصد پاکیزہ ادب کی تخلیق اور تہذیب نفس نہیں بلکہ بے ادبی پھیلانا اور تذلیل نفس ہے۔ وہ نفاق و دماغ اور روح کو بندی کی طرف لے جانے کے بجائے، دماغ میں انتشار اور نظام اخلاق میں بے ضابطگی پھیلانا کرنا ہے جو انسانیت اور مادہ پرستی کی طرف لے جائے گی۔

یہ الزامات جھوٹے تھے۔ ان کے ذریعہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم پر یہ الزام دھرنے والے ریاکار تھے۔ کیونکہ انہیں ہمارے دھن، ہماری قوم اور اس کے تمدن سے محبت نہیں تھی۔ وہ تو خود اس کے سب سے بڑے دشمن اور برباد کرنے والے تھے۔

لیکن چند لوگوں کی نظر میں جو چیز صاف ہو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ سب کی نظر میں صاف ہے دانش مندی نہیں۔ ہمارے مخالفوں نے اپنے پروپاگنڈے میں جھوٹ کے ساتھ سچ بھی ملا دیا تھا۔ انہوں نے ہماری قوم کے نازک ترین جذبات کو چھیڑ کر اس کے سخت عقائد اور اس کے قدیم اور اندھے تعصبات کو بھار کر ایک سی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جس میں یہ احساس عام ہو جائے کہ ترقی پسند ادب کی تحریک سے ہمارا سب سے بیش قیمت سرمایہ یعنی ہمارا تمدن، ہمارا اخلاق اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس طرح ہماری قوم سے ہمیں کاٹ کر اور تنہا کر کے سامراجیوں کے لئے یہ آسان ہو جاتا کہ وہ ہمارے خلاف دہشت اور تشدد کے قانونی اور لائق قانونی حربے استعمال کر کے ہمیں مجروح اور کمزور کر دیں۔

اس لئے ہمارے لئے یہ ضروری تھا کہ ہم بڑی سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ اس خطرناک پروپاگنڈے کا جواب دیں، اپنے مخالفوں کی کوششوں کو ناکام بنائیں اور اپنی قوم اور اس کے دانشوروں کے حلقے سے کٹنے اور علیحدہ ہونے کے بجائے اس کی کوشش کریں کہ سچائی کی روشنی خود مخالفوں کے مکروہ چہروں پر پڑے اور لوگ جھوٹ پرچ میں تمیز کر سکیں۔

چنانچہ ہم نے مختلف اخباروں اور رسالوں میں مضامین اور بیانات شائع کئے جن میں "اسٹیٹسمین" کے مضامین کا جواب دیا گیا تھا ہم نے اپنے جیسوں میں اس مسئلہ پر عام بحث کی اور اپنے تمام ممبروں اور ہمدردوں کے سامنے انجمن کی صحیح پوزیشن پیش کی۔ اس سلسلے میں یہ ضروری تھا کہ انجمن کے کمیونسٹ کارکنوں اور ممبروں کی پوزیشن صفائی اور وضاحت کے ساتھ انجمن اور عام پبلک کے سامنے پیش کی جائے۔ مخالف مضمون نگار کے خاص موردِ عتاب ہم ہی تھے۔ ہم ہی وہ تھے جو گویا انجمن کے اندر ایک سرش کے ملزم بنائے گئے تھے۔ ہم ہی کو کمیونسٹ انٹرنیشنل در دس کا آدہ کار گردنایا تھا۔ ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی اس زمانے میں غیر قانونی تھی۔ لیکن ہمارے بارے میں عام طور سے یہ مشہور تھا کہ ہم کمیونسٹ ہیں۔ ہمیں سے چند ایسے بھی تھے جو اٹھتے دن میں تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ (مثلاً میرن کر جی، محمود انظر، سید ظہیر) اور ہم انجمن کے اہم عہدے دار تھے۔ اس لئے "اسٹیٹسمین" کے اس الزام میں کہ یورپ سے پڑھ کر آنے والے کمیونسٹ نوجوان اس تحریک میں پیش پیش ہیں سچائی کا ایک شاہد تھا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ انجمن کی پہلی شاخ، نہیں ہندوستانی طلباء کے ایک گروہ نے سب سے پہلے لندن میں قیام کیا تھا۔ باقی حوالتیں سائزٹر، کمیونسٹ انٹرنیشنل کی گہری چال وغیرہ کے بارے میں نہیں وہ جھوٹی تھیں۔ ان الزامات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن تھوڑی سی سچائی کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر جو دلیں پیش کی گئی تھیں اور جو نتائج اخذ کئے گئے تھے وہ ایسے تھے جن کے سبب سے ایک غیر جانبدار اور ایمان دار آدمی کے دل میں شبہ ضرور پیدا کیا جاسکتا تھا۔ ہم میں سے جو کمیونسٹ تھے انہوں نے اپنی سیاست بہت سوچ سمجھ کر اور جان بوجھ کر

اختیار کی تھی۔ ان کے نزدیک کمیونسٹ تحریک موجودہ دور میں انسانیت کی سب سے شریفانہ اور مہذب تحریک ہے اور ہر قوم اور ملک کے کمیونسٹ اپنی قوم کے بہترین اور جہاں نثار خادم اور اپنے وطن کے سب سے وفادار فرزند بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی کسی غیر کمیونسٹ ترقی پسند ادیب کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس رائے سے متفق ہو۔

البتہ ترقی پسند مصنفین کے رکن کی حیثیت سے ہم انجمن اور انجمن کے ہی خواہوں در طرفہ روں کے سامنے ضرور جواب دہ تھے۔ اور ہمارا فرض تھا کہ تمام شکوک اور شبہات کو رفع کریں جو اگر پیدا نہ بھی ہوئے ہوں تو مخالف پروپاگنڈہ کے سبب سے جن کے پیدا ہونے کا امکان ہو اور جن کی وجہ سے ہمارے اتحاد میں رخنہ پڑنے اور ہمارے اثر میں کمی پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

چنانچہ یہ بات واضح کی گئی کہ انجمن ترقی پسند مصنفین ایک جمہوری جماعت ہے اور اس کا طریقہ کار جمہوری ہے۔ اس کے اعلان نامہ کے مسودہ پر ایک سال تک بحث ہوتی رہی۔ اور جب اس سے متفق ہو کر بہت سے لوگوں نے اس پر اپنے دستخط ثبت بھی کر دیئے اس کے بعد بھی وہ مسودہ انجمن کا باقاعدہ اعلان اس وقت بنایا گیا جب کے سارے ملک سے آئے ہوئے نمائندوں نے ایک کھلی کانفرنس میں اسے منظور کر لیا۔ اس اعلان نامہ کی نوعیت ایسی ہے کہ اسے منظور کر لینے کے بعد (جو انجمن کے ایک رکن کے لئے لازمی ہے) یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے تمام دوسرے عقائد اور تصورات سے دست بردار ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس اعلان کا لب لباب دو لفظوں میں آزادی خواہی اور جمہوریت پسندی ہے۔ حیاتیاتِ انسانی کے نمو اور ترقی سے لگاؤ ہے۔ اس کم از کم شرط کو ماننا اس کے لئے ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک ادیب بیک وقت وطن کی آزادی اور جمہوریت کا مخالف اور ترقی پسند نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ آزادی خواہ اور جمہوریت پسند ہے تو اس کے بعد سے اختیار ہے کہ چاہے وہ ہندومت یا اسلام کے مذہبی تصور کو اپنائے چاہے افلاطونی فلسفہ کو صحیح مانے چاہے تصوف اور بھگتی کو چاہے مارکس کی جدلی مادیت کو چاہے گوتہ بھا کے نروان کے تصور کو یا جہاننا گاندھی کی اہنسائیت کو۔ اسے اختیار ہے کہ اپنی ادبی کاوشوں

میں وہ ان میں کسی بھی یا ان کے علاوہ کسی اور فلسفے یا عقیدے کی ترویج و تبلیغ کرے۔
 یہ معاملہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ مثلاً اگر کوئی لیکچرک منوسمرفی کا حوالہ دے کر ذات
 پات کی وحشیانہ تفریق کو آج بھی صحیح مانتا ہے اور اپنی تحریر میں ان تصورات کی ترویج کرتا
 ہے، یا کوئی دوسرا شاعر اسلام کا نام لے کر اس ملک میں رہنے والے مختلف مذہبی فرقوں کے
 مابین نفرت پھیلاتا ہے تو کیا ترقی پسند ادیب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ باتیں اس شخص کے
 مذہبی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں جس پر قائم رہنے کا اسے پورا اختیار ہے اس لئے ایسے
 آدمیوں کو بھی ترقی پسندوں میں شمار کیا جاسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کیا جاسکتا۔ اس
 لئے ہم لوگوں کے عقائد، خیالات اور عمل کو ان کی مجرد اور خیالی شکل میں نہیں بلکہ اس طرح
 جانچنا ہو گا کہ ہمارے موجودہ معاشرتی مسائل پر ایک خاص خیال یا فنی تخلیق کس طرح سے
 اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کسی مصنف کی تخلیق سے زندگی نکھرتی اور سنورتی ہے انسان کی
 انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے، دماغ میں روشنی اور روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے تو
 پھر چاہے یہ باتیں ہم میں سے کسی کے نزدیک کتنی تھوڑی اور ادھوری ہی کیوں نہ ہوں چاہے
 ان کے اظہار و بیان میں پختگی نہ ہو اور ہم میں سے بعض کو ان سے مکمل تسکین بھی نہ ہو اور بہت
 سی باتوں میں ہمارا اداس کا اختلاف ہو ایسا مصنف ہمارے قبیلے میں سے ہے گو کہ اسے
 خود کسی سبب سے اس کا اعتراف یا اعلان کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مصنفوں میں بیک وقت کئی قسم کے رجحانات ہوتے
 ہیں۔ بعض باتوں میں ان کی تحریروں سے حقیقت پسندی اور ترقی پسندی جھلکتی ہے
 اور ان کے بعض نظریے ایسے ہوتے ہیں جن میں الجھاد ہوتا ہے جو رجعت پرست تک
 ہوتے ہیں۔ ایسے مصنفوں کی تحریر کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان نگارشات کا مجموعی
 اثر اچھا ہے، لطیف ہے، زندگی کی حرارت لئے ہوئے ہے اور اگر اس سے کسی حد تک
 بھی معاشرتی یا انفرادی حقیقت پر اس طرح روشنی پڑتی ہے جس کی مدد سے انسان زہین
 بہتر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے مسائل کی سمجھ بڑھتی ہے، تو ہیں ایسے مصنفین
 کے رجعتی پہلوؤں کو رد کر کے ان کے حیات آفریں پہلوؤں کو اپنانا چاہئے۔ پھر ایسے بھی

مصنف ہو سکتے ہیں جن کے کلام میں ظاہری چمک دمک اور چٹخارہ سپہ، جو ہماری تاریخ یا
 روایات سے ایسے پہلو ابھارتے ہیں جو اپنے قدیم تاریخی ماحول میں ممکن ہے درخشاں رہے ہوں
 لیکن آج جن کو ابھارنے سے ہمارے موجودہ زندگی کے مسائل سمجھتے نہیں بلکہ اور اُلجھتے ہیں،
 جن سے زندگی میں پالیدگی نہیں بلکہ انقباض ہوتا ہے، اور تاریخ کی آزاد اور ترقی پذیر رفتار تیز
 نہیں ہوتی بلکہ اس میں رکاوٹ پڑتی ہے، اس قسم کے تمام ادبی رجحانات کو ہم مسترد کرتے ہیں۔
 اس بحث کا مقصود یہ ظاہر کرنا تھا کہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک پر یہ الزام کہ وہ
 محض کمیونسٹوں کی یاں کی آواز کا ایک تحریک ہے، یا اس کے کوئی شخص یا سازشی مقصد
 ہیں صحیح نہیں ہے۔ چونکہ انجمن ایک جمہوری طریقہ پر کاہند جماعت تھی، اس لئے، وروں کی طرح
 کمیونسٹوں کو بھی اس میں رہنے اور کام کرنے کا حق تھا۔ اگر وہ اس کے بعض عہدوں پر فائز
 تھے تو اس وجہ سے کہ عام ممبروں نے جن کی اکثریت غیر کمیونسٹوں پر مشتمل تھی ان کو چنا تھا۔
 اس تحریک میں ایک درجہ کے اندر (جو کہ انجمن کے اعلان نامے کے ذریعے سے قائم کیا گیا
 تھا) مختلف سماجی اور سیاسی مذہبی اور فلسفیانہ عقائد، درخیاں کے ادیب موجود تھے ان
 کو اپنے خیال اور عقیدہ پر قائم رہنے اور ان کی ترویج کی آزادی تھی، اکثر جو کمیونسٹ تھے
 تھے نہیں بھی اور چند جو کمیونسٹ تھے نہیں بھی۔ اگر کسی عام سیاسی معاشرتی یا ادبی مسئلہ پر
 کسی وقت انجمن کو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ جب کہ جمہوری جماعتوں میں ہوتا ہے،
 جمہوری طریقے سے سب کی رائے معلوم کر کے اور اکثریت کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔
 انجمن کی کوئی کارروائی خفیہ یا درپردہ نہیں ہوتی۔ ادیبوں کی انجمن کی حیثیت سے اس کی
 بنیادی نوعیت ہی اس قسم کی تھی کہ جو کچھ بھی اس کے اراکین یا ہمدرد لکھیں اس کو زیادہ سے
 زیادہ شاعت ہو۔ لوگ ان کے معروضات کو قبول یا رد کرنے کے لئے بالکل آزاد تھے۔
 ان کی غلطیوں پر ن کو ٹوک سکتے تھے، ان کی خامیوں پر ان کی اصلاح کر سکتے تھے۔ انجمن
 کے اندر اور باہر ترقی پسند ادب کی تنقید کے دروازے ہمیشہ کھلے تھے۔ انگریزی یا کسی
 بھی حکومت کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ بہ جبر ترقی پسند ادیبوں کی آزادی رائے یا جہاں
 کو سلب کرے۔ ہمارے اس دعوے کا بین ثبوت یہ تھا کہ انجمن کے ہمدردوں اور پیروکاروں

میں ہمارے ملک کے بہترین اور معزز ترین ادیب اور عالم شروع سے ہی شامل تھے۔ مثلاً منشی پریم چند، مولانا حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، میسر و جینی نائیڈو، ڈاکٹر عابد حسین، قاضی عبدالغفار، سمترانندن پنت، جوش ملیح آبادی، عبدالمجید سالک، اچاریہ نرنندر دیو، وغیرہ اگر ان حضرات کی حب الوطنی یا تہذیب دوستی مسلم تھی، اگر یہ ملک کے بہترین ادیبوں یا عالموں میں شمار کئے جاسکتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ترقی پسند ادب کی تحریک جسے ان کی سرپرستی حاصل تھی وطن دشمنی، خارجی، سازشی، نقصان دہ، مخرب اخلاق تحریک ہو؟

ہم پر دوسرا الزام جینی یہ کہ ترقی پسند ادب کی تحریک قوم کی روحانی، تہذیبی اور خلاقی ورثہ کی منکر ہے اور اسے متادین چاہتی ہے پہلے الزام کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک تھا۔

اس بات کا ایک سیدھا سا جواب یہ تھا کہ انگریز مراجمی جو آج ہم کو اپنے وطن کی تمدنی روایات اور ایشیا کی روحانیت کا دشمن کہہ کر ہماری قوم میں ہم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں خود ہمارے تمدن اور فنون لطیفہ، ہماری معشرت اور اخلاق کے سب سے بڑے برباد کنندہ تھے۔ جس ملک میں سامراجی لوٹ کے باعث افدس اور نکبت اور جہالت میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے، وہاں کے بیشتر رہنے والے اجنتا کی حسین شہزادی کے آسمانی اور لطیف پیکر روح کو گھلا دینے والے راگوں کے رزتے ہوئے سروں اور انسانی نفس کا نفیس ترین تزکیہ کرنے والے فلسفے اور اخلاق سے بہرہ مند یا لطف اندوز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری قوم کے جسم کو غذا اور دماغ کو علم سے محروم کرنے والے دلوں سے خوشی اور لبوں سے مسکراہٹ پھین لینے والے آقا، کسی دوسرے پر کس منہ سے اخلاق اور روحانیت کی مخالفت کا الزام لگا سکتے تھے؟

یہ جواب بالکل صحیح تھا تاہم پوری طرح سے تشفی بخش نہ تھا۔ ضرورت اس کی تھی کہ ترقی پسند ادب کی تحریک اس بات کی وضاحت کرے کہ ہمارے قدیم تمدن، اخلاق اور ادب اور

تہذیبی ورثہ کی جانب اس کا رویہ کیا تھا۔ خود ہماری اپنی صفوں میں اس مسئلہ کے بارے میں سب کے دماغ صاف نہیں تھے۔

ویسے تو یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی فرد یا جماعت یا قوم اُس تہذیب اور تمدن سے ان علوم اور فنون یا نظام اخلاق و معاشرت سے جو اسے اپنے اسلاف سے ترکہ میں ملتے ہیں دست بردار نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مستلزم ہے کہ انسانوں کی معاشرت ان کے عقاید، تصورات اور علوم و فنون ان کے اخلاقی اصول ان کے رہن سہن کے طریقوں میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی ان تبدیلیوں کی رفتار تیز ہوتی ہے اور کبھی سُست، لیکن ارتقاء کا عمل بہر حال جاری رہتا ہے۔ نوع انسان کی تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے۔ صرف انجان اور جاہل لوگ اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ ترقی پسندی کے معنی یہ ہیں کہ ایک خاص زمانہ یا دور میں ہم ارتقاء کی ان قوتوں کا ساتھ دیں جو انسانی معاشرے کو ترقی کے ممکنہ محصول اچھے زینے یا اگلی منزل کی طرف لے جائیں۔ لیکن انسان ترقی کی یہ راہ آسانی سے اور سیدھے راستے پر چل کر طے نہیں کرتے۔ ترقی پرانے اور نئے خیالات پرانے اور نئے معاشرتی اداروں اور نظام کے مابین پیکار اور جدوجہد کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ تاریخی تصادم کے ان اعلیٰ موقعوں پر جب پرانا نظام بدلتا ہے اور نیا اس کی جگہ لینے کے لئے جدوجہد کرتا ہے، معاشی اور سیاسی میدان میں تصادم کے ساتھ ساتھ فلسفے، نظریات، اخلاق، ادب اور فنون لطیفہ غرض کہ زندگی کے تقریباً تمام شعبوں میں متضاد، مخالف اور مختلف تصورات یک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اپنی برتری اور فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارتقاء کا تاریخی قانون یہی ہے۔ متضاد قوتوں کے اس ٹکراؤ کے بغیر ارتقاء ممکن ہی نہیں ہے۔ ترقی پسندی کا تقاضا اور منصب یہ ہے کہ اس تصادم کا مابینیت سمجھے، زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک خاص وقت یا زمانے میں جو مختلف اور مخالف رجحانات نمایاں ہوں دیا ابھی پوری طرح ظاہر نہ ہوئے ہوں) انہیں معلوم کرے، ان کا شعور حامل کرے اور اپنی پوری مادی اور روحانی قوت کو ان طبقوں، گروہوں اور ان نظریوں اور اخلاق کے ابھارنے اور پھیلانے میں صرف کرے جن میں عامۃً ان اس کی فلاح اور بھلائی ہے جو انسانی معاشرت

کی اس نئی تنظیم کے لئے مفید اور مددگار ہیں، جس کے قائم ہوتے بغیر نوبہ انسانی شاہراہ حیات پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔

معاشرتی ارتقاء کے اس عام کلیہ کو مان لینے کے بعد بھی ہماری دشواریاں ختم نہیں ہوتیں۔ بلکہ غالباً ان کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ معاشرت، اخلاق، فلسفہ، ادب یا فنون لطیفہ کا کوئی بھی پرانا نظریہ جو مسترد کرنے کے لائق ہے ہمارے سامنے کبھی اپنی اصلی رجعت پرست اور نقصان دہ شکل میں پیش نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ترقی پسندوں کا کام بہت سہل ہو جاتا۔ وہ آسانی سے بتا سکتے کہ فلاں نظریہ یا اصول یا اس اصول پر قائم کوئی اور ادارہ معاشرت کے لئے مضرت رساں ہے اس لئے ہمیں اسے ترک کر دینا یا مٹا دینا چاہیئے، تاکہ انسان کی مادی ذہنی یا روحانی ترقی کی راہ سے وہ رکاوٹ ہٹ جائے۔ رجعت پرست نظریوں اور ان تصورات کو مانتے والے ہمیشہ ان کو اسی دعوئے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ وہ انسان کی بھلائی کے بہترین نظریے اور اصول ہیں۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ان نظریوں کا اصلی مقصد ایک ایسے نظام معاشرت کی ذہنی اور روحانی معاونت کرنا ہے جو اکثریت کے مادی اور ذہنی استحصال پر مبنی ہے اور جس سے ایک چھوٹا سا ظلم کرنے والے طبقہ یا گروہ مستفید ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں تو مظلوم اکثریت ان کی مخالف ہو جائے اور ان کا سارا بنانا یا کھیل بگڑ جائے۔

رجعت پرستوں کا سب سے بڑا سہارا تاریخی روایات اور ان پر قائم رہنے والے اعتقادات اور عادات ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے اذہان، اطوار، رہن سہن اور سوچنے کے طریقوں، شعور اور لاشعور میں صدیوں سے پیوست ہوتے ہیں۔ خیالات اور عقاید میں تبدیلیاں آسانی سے نہیں ہوتیں یہ بھی ہوتا ہے کہ سماج کا معاشی ڈھانچہ بدل جاتا ہے۔ ایک قسم کی معاشرت کی جگہ دوسری معاشرت لے لیتی ہے۔ جیسے قبائلی نظام کی جگہ جاگیر نظام یا جاگیر نظام کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام یا سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ اشتراکی نظام لیکن سوچنے کے طریقے، تصورات، عادات، معاشرتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک دم نہیں بدلتے۔ پرانے عہدوں کے تصورات اور عقائد رسوم اور عادات جو تاریخی اعتبار سے اپنی افادیت کھو چکے ہوتے ہیں، بھوتوں کی طرح

انسانوں کے ذہن پر حاوی رہتے ہیں۔ ہر نئے تصور یا خیال اور معاشرت کو تبدیل کرنے کے مطالبے کے جواب میں رجعتی مبلغ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے آباؤ اجداد اس قدیم معاشرت پر قائم تھے، جب ان کے نزدیک یہی معاشرت، یہی اخلاق اور یہی عقائد درست تھے جن پر ہم آج کار بند ہوئے کو کہتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل کی تو پھر کیا ہمارے لئے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ہی نقش قدم پر چلیں، جو اصول اور طریقے اس کے لئے درست تھے وہ ہمارے لئے ٹھیک ہیں۔ تبدیلی بنانا والے یا پاگل ہیں یا ناجربہ کار ہیں یا شیطان گمراہی کے تقیب اور اسی لئے ہمیں ان سے بچنا چاہئے۔

چونکہ ہر انسان اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ اپنی قومی اور طبقہ دار خصائل بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے عقائد، عادات، علوم و فنون، معاشرت کے عام طریقے، دراندازاے اپنے پیسے کی نسلوں سے ہی ورثے میں ملتے ہیں اس کے شعور اور لاشعور میں روایتیں رچی ہوئی ہیں۔ اور اس لئے اس کے لئے مذکورہ بالا دلائل کا قبول کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ رجعت کی سب سے بڑی طاقت کی بنیاد یہی دلیل ہے جو کہ شاید اچھی قوت سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ایسی قوت اگر نیک طریقوں سے استعمال کی جائے تو وہ مادی بربادی کرتی ہے اور یہ علوم الناس کے دل و دماغ میں پیوست ہو کر ان کے ذہن اور روح کو اور اس لئے کی تبدیلی، انقلاب اور ترقی کی قوت کو موقوف کر دیتی ہے۔ ترقی پسند آدمیوں کا کام مکر و تبلیغ کی اس طاغوتی قوت کو شکست دے کر انسان کے دل و دماغ کو آزاد کرنا اور اسے نئی ذہنی، اخلاقی اور روحانی بندوبست کی طرف لے جانا ہے۔ ایک مشکل اور عظیم کام، لیکن جو ممکن بھی ہے اور طریقہ بھی اس لئے کہ وہ ہماری قوم کے موجودہ قدر کے تاریخی تقاضوں کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں شجر حیات کی آبیاری کرتا ہے اور ہماری شاندار اعلیٰ قومی روایات کے مطابق ہے۔

روایات ہمارے قومی تعمیر کا جزو ہیں۔ ہمارے تصورات، علوم و فنون، عادات، و خصائص کا وہ ذہنی اور روحانی مصالح ہیں، جن سے ہماری تہذیب کی عمارت بنی ہے۔ روایات ہم سے پہلے کے انسانوں کے زندگی کے تصورات اور تجربات، زندگی کے علم، زندگی کے متعلق ان کے

خوابوں کے رنگارنگ نقوش ہیں۔ زبانِ آدب اور اس کے مختلف اسلوب اور انداز، موسیقی، رقص، مصوری، فنِ تعمیر ہماری روایات کے اجزاء ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی موجودہ مادی اور روحانی زندگی کی روشنی میں روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک طرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہی علمی روحانی اور فنی روایات ہمارے تمدن کے رگ و پے میں پیوست ہیں، ان کی شکل و صورت متعین کرتے ہیں اور انسانوں کو ان قدیم تجربوں کا وہ شعور عطا کرتے ہیں جن نے بغیر تمدن اور تہذیب کے وجود کا تصور ہی غیر ممکن ہے، تو دوسری طرف سماجی بنیادوں میں تبدیلیاں جب معاشرت کے ڈھانچے کو بدلتی ہیں تو علم و فن کے نئے تجربوں کی بنیاد پر نہ صرف علم و فن اور فن میں تبدیلی اور ترقی ہوتی ہے بلکہ بہت سے قدیم تجربے اور روایتیں بھلائی جاتی ہیں۔ اور ناکافی سمجھ کر مسترد کر دی جاتی ہیں۔ خود انسانی روح اپنے نئے نئے اور پہلے سماج کے مقابل میں زیادہ پیچیدہ واردات کا اظہار کرنے کے لئے فنونِ لطیفہ کے بھی نئے رنگ اور نئے سانچے دریافت کر لیتی ہے۔ یہ نئے سانچے اس لحاظ سے نئے ہوتے ہیں کہ وہ نئی اور پہلے سے مختلف زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں انسان کا زیادہ بڑھا ہوا شعور جھلکتا ہے، مگر وہ پرانے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ ان کا وجود میں آنا بغیر پرانے تجربوں اور پرانی روایتوں کے ممکن ہی نہ ہوتا یہ بالکل اس طرح ہے کہ اشتراکی نظامِ معیشت سرمایہ دارانہ نظام کی ضد ہے وہ سرمایہ داری کو مسترد کرتا ہے اور مٹاتا ہے، لیکن بغیر اس بڑے پیمانے کی جدید مشینی صنعت کے جسے سرمایہ دار نظام نے جنم دیا اور بڑھایا اشتراکیت قائم نہیں کی جاسکتی۔ سرمایہ داری عہد کی قدیم مشینی صنعت اس عہد کا ہمز اور فنِ علم اور سائنس اور ٹیکنیک اشتراکیت کے قیام کے لئے ضروری ہے۔

اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ترقی پسند لوگ کلچر یا تہذیب کے معاملات میں اگر ایک طرف نئی اور پہلے سے مختلف کلچر کی تعمیر کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ پہلے کی بہت سی ایسی روایات کو جو تھے حالاتِ زندگی کے ارتقاء کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہیں مسترد کرتے ہیں، تو اسی کے ساتھ وہ اپنی قوم کی ایسی تہذیبی اور روحانی روایات کو برقرار بھی رکھتے ہیں، جن سے آج بھی زندگی کا شعور اور حسن بڑھتا ہے، جن سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، جن سے انسانوں کی مادی اخلاقی یا روحانی بہتری

ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہم اخلاق کے مسئلہ کو لیں جس کی بنا پر ہم پر حملے کئے گئے تھے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قوموں میں اور مختلف قوموں کے مختلف طبقوں میں ان اخلاقی اصولوں میں فرق ہے۔ تاریخ کا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب ہمارے اسلاف غلامی (یعنی انسانوں کی خرید و فروخت کر کے انہیں استعمال کرنا اور ان کے تمام ذاتی حقوق کو سب کر لینا) کے دستور پر کار بند تھے۔ بعض قبیلوں میں جنگی قیدیوں کو قتل تک کر دینے کا دستور تھا جیسی معاملات میں قبیلے دارشادیاں اور دوسری (میٹری آر کی) کا دستور تھا۔ بادشاہوں کے لئے بڑے بڑے حرم رکھنا جائز تصور کیا جاتا تھا اور ان تمام دستوروں کو اخلاق اور مروجہ مذہب کا جواز حاصل تھا۔ لیکن یہ ریاضتیں آج سے صدیوں پہلے ستر کی جا چکی ہیں۔ بعض سر پھرے کٹر عقائد پرست غلامی کو اب تک جائز قرار دیتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے لیکن غالباً سعودی عرب کو چھوڑ کر مسلمانوں کی بھی عظیم اکثریت دنیا کی دوسری مہذب اقوام کی طرح غلامی کے دستور کو غلطانا جائز اور غیر اخلاقی فعل سمجھتی ہے۔ اسی طرح حالانکہ بعض حالتوں میں چور کے ہاتھ کاٹنے یا قتل کرنے اور زانی اور زانیہ کو سنگساری یا کسی دوسرے طریقہ سے ہلاک کر دینے کی سزا چند صدی پہلے تک دنیا کے اکثر ملکوں میں رائج تھی۔ لیکن اب دنیا کی ہر مہذب قوم قدیم اخلاق کی اس روایت کو وحشیانہ سمجھ کر ترک کر چکی ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقی قوانین بھی دوسرے دنیاوی قوانین کی طرح ہیں وہ اٹل نہیں ہیں۔ وہ انسانی معاشرے کی پیداوار ہیں وہ معاشرت میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بدلے رہتے ہیں۔ حکمران طبقہ اور گروہ پورے سماج پر ان قوانین کو نافذ کرتے ہیں۔ پورا سماج انہیں قبول کر لیتا ہے اس لئے کہ وہ ان مخصوص حالات میں سماج میں پیداوار اور تخلیق کو جاری رکھنے، نسل کی بقا، سماج میں انتشار اور تنازع کو کم کرنے اور روکنے کے لئے وجود میں آتے ہیں۔ بعض نا سمجھ ترقی پسند اس پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ افلاطون اور ارسطو جیسے حکیموں نے یا اکثر مقدس مذہبی صحیفوں نے غلامی کو جائز قرار دیا ہے۔ عورتوں کو پست درجہ دیا گیا ہے، محنت کشوں کے استحصال کو روا رکھا گیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھولنا چاہئے کہ آج سے دو تین ہزار برس پہلے کے سماج کی معاشی ہیئت انسانوں کے آلات،

ذرائع اور فنون پیداوار آج سے بہت مختلف تھے۔ اور جس غیر طبقہ نظام کو قائم کرنا آج مادی طور سے ممکن ہو گیا ہے وہ اس زمانہ میں ممکن ہی نہ تھا۔ مثلاً غلامی کا نظام اس کے پہلے عہد کے اس طریقہ سے بہتر اور ترقی پسند تھا کہ جنگ کے قیدیوں اور مستوحین کو ہلاک کر دیا جائے۔ جنگ کے قیدیوں کو قتل کر دینے کے بجائے ان کو غلام بنا کر زندہ رکھنے کا دستور اس صورت میں وجود میں آسکا جب ذرائع پیداوار ترقی کر گئے کہ غلاموں کو زندہ رکھنے کے لئے کافی فاضل غذا ہیا کی جاسکے۔ پرانے زمانوں میں بھی رجعت پرستی اور ترقی پسندی کی جدوجہد تھی۔ لیکن اس کی شکل آج سے بالکل مختلف تھی۔ بعض اخلاقی اصول جو یونان یا عرب یا ہند کے اس قدیم ماحول میں ترقی پسند تھے اور جن کی مدد سے سماج نے اپنی پہلی ہیئت کے مقابلے میں بہتر اور زیادہ خوشگوار معاشری کیفیت پیدا کی تھی اگر آج کے حالات میں برتنے اور قائم رکھے جائیں تو دنیائوسی اور پھل معلوم ہوں گے۔

لیکن جب ہم بعض اخلاقی اصولوں، قدیم تمدن کے چند مظاہر پرانی فکر اور سوچنے کے کچھ انداز تصور اور خیالی پکیروں کے چند مخصوص ہیولوں کو زمانہ حال کے معاشری تقاضوں کے غیر مطابق اور اس لئے انسان کی ترقی اور فلاح کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر کے انہیں خارج کرنے کی ضرورت کا اعلان کرتے ہیں تب رجعت پرست وہ گردہ اور طبقے جن کے مفاد ان قدیم اور فرسودہ روایات سے وابستہ ہیں یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان دعوؤں کے جواز سے سیدھا انکار کریں۔ وہ ہند میں جھاگ بھر رہے تھوں کو چاروں طرف گھاگھگھکیروں کو پٹخ کر اور بہت ہنگامہ کر کے اونچی آواز سے یہ کہتے ہیں کہ ترقی پسند اخلاق، تہذیب، تمدن، ایمان کی تمام قدروں کے مخالف ہیں، اور سب کو مٹا دینے کے درپے ہیں یا ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اڑے ہوئے گرد و غبار میں لوگوں کو حقیقت صاف نظر نہ آئے غلط ہو جائے اور اس گرد بڑ میں وہ اخلاق، ایمان، تمدن، درودیت کے طرف دار و محافظ نظر آنے لگیں۔ اور ترقی پسندان کے مخالف کی شکل میں عام لوگوں کو دکھائی دیں۔ ایسی صورت میں ہمارا کام اس کدہ فضا کو سنجیدگی، بردباری اور تحمل کے ساتھ صاف

کرنا ہے اور ٹھوس دلیلوں اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اپنی قدیم تہذیب کا ہر جواہر پارہ ہم کو رحمت پرستوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لئے کہ اس میں نوع انسانی کے بہترین دماغوں اور شریف ترین نفوس نے اپنی غیر معمولی ذہانت، ذکاوت اور فنی صلاحیت سے کام لے کر اپنے عہد کی سماجی حقیقت، انسانوں کے تجربات اور باہمی رشتوں، ان کی نفسیاتی کیفیات، ان کے سب سے حسین خوابوں اور فکر کی بلندیوں کو ہمیشہ کے لئے مسخر کر لیا ہے۔ وہ مسلسل ہمیں زندگی کو بہتر بنانے، بُرائی سے لڑنے، نفس کا تزکیہ کرنے، شعور اور فہم کو چمکا دینے اور انسانی ماحول کو حسین سے حسین تر کرنے اور لطیف سے لطیف تر بنانے کا پیام دیتے ہیں۔

یقیناً ہمیں ان جواہر پاروں کے ارد گرد کھوٹ اور میل بھی نظر آتا ہے۔ ہماری ترقی پسندی اس کی متقاضی ہے کہ ہم کھوٹے اور کھرے کی پرکھ کریں۔ ایسے فلسفے اور حیات کے نظریے جو انسانوں کی لاچاری یا بے بسی کی بنا پر یا ظلم کرنے والے چھوٹے گروہوں کی خود غرضی اور عیش پرستی کے جذبہ کا اظہار کر کے زندگی کی تذلیل کرتے ہیں، جو زندگی کو لطیف اور منزه کرنے کے بجائے اسے حقارت اور سفلی کی طرف لے جاتے ہیں، جو دلوں میں نرمی اور رحمت نہیں، بلکہ نوع انسانی کے لئے سختی اور درشتی کا زہریلا اور کڑوا پیچ بونٹے ہیں۔ ایسے تصورات یا فن کے مظاہرے ہر ترقی پسند کو مسترد کرنا ہوں گے۔ ہمیں اپنے مخالفوں سے ڈر کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ادب، عالیہ یا اپنے پرانے تمدن کے تمام تصورات، اس کے اسلوبوں اور رجحانات کا عقل سلیم اور ذوق صحیح کی روشنی میں تجزیہ نہ کریں۔ کوئی پرانا خیال یا نظریہ حیات، قدیم فنون لطیفہ کا کوئی ایسا تہذیبی منظر جو ہماری قوم یا نوع انسانی سے علم یا سائنس کی روشنی کو چھپاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم کی ایک بہتر معاشرتی اور تہذیبی تنصیم میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم غالب کا احترام کرتے ہیں اور اس کی شاعری سے ایک غیر معمولی روحانی حظ حاصل کرتے ہیں۔ غالب کی ہر نظر اور فکرِ رسا نے لطیف طنز و مزہم آہنگ میں ہماری زندگی اور اس کے بعض رشتوں اور ان سے پیدا ہونے والے جذبات اور نفسیاتی کیفیات کو بڑے خوبصورت

غیر متوقع 'جبر' ان کن زاویوں سے پیش کیا ہے۔ اس سے نہ صرف ہمیں پاکیزہ ترین مرثیہ حاصل ہوتی ہے بلکہ ہماری زندگی کے شعور، شرافت اور حسن میں ایک ناقابلِ اظہار اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ صرف ایک عظیم فن کار ایسا کر سکتا ہے۔ تاہم ہمارے لئے یہ ضروری نہیں کہ غالب کے تمام فلسفیانہ تصورات یا زندگی کے متعلق اس کے ہر ایک نظریے کو قبول کریں۔ ہمارے لئے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم 'عام تمام حلقہ' دہم خیال ہے' کے نظریے کو صحیح سمجھیں یا رنج و آلام سے عاجز آکر زندگی سے ایک عام بیزاری کا جذبہ جو غالب کی شاعری میں دوسرے قدماء کی شاعری کی طرح بعض مرتبہ جھلکتا ہے اپنے اوپر طاری کریں۔

مشہور پنج تنہ اور نکستوں بوستان کی حکایتیں معمولی انسان کے صدمہ ہرگز ہمارے ان کے تجربوں ان کی سمجھ داری اور ذہانت، ظلم، جھوٹ اور ریاکاری سے ان کی نفرت، تنہا، بناوٹ اور دھوکے بازی سے ان کا جنتاب، امن، ہزمنندی اور سچائی سے ان کا لگاؤ، علم دوستی اور ایمان نوازی کے نہایت دلچسپ اور مؤثر مرقع ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ وہ انسان کے معاشرتی تجربوں کا سطر ہے جنہیں حیرت انگیز فن کاری کے ساتھ ایک دانا برہمن پنڈت دشنوتشرا اور سعدی کے ماریک بین اور شکستہ دماغ نے الفاظ کے ایسے چھپے نئے سائپل میں ڈھال دیا ہے کہ انہیں ہم ادب کا اعجاز کہنے میں حق بجانب ہوں گے۔

پھر بھی یہ بالکل غیر ضروری ہے کہ اخلاق یا معاشرت کے تمام نظریے جو ادب عالیہ میں پیش کئے گئے ہیں ہم ان سب کو قبول کریں۔ سعدی کی ادب پرستی کی حکایتیں پڑھ کر ہم ٹسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نفسی داس کو جب یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ 'پنگ دھول، جانور در غورت ڈنڈے سے مارے جانے کے مستحق ہیں' تو ان کے نقدس اور عظمت سے مرعوب ہو کر ہم اس وحشیانہ نظریے کو قبول نہیں کرتے ہم سوچتے ہیں کہ یہ خیالات ایک ایسی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں جس کی بہت سی باتیں جدید زمانے کے انسانوں نے مسترد کر دی ہیں، ایک ایسی معاشرت جس میں آج کی طرح طبقاتی استعمار، ظلم و بربریت کے بہت سے مظاہرے ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔

بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری تحریک پر جو الزام لگائے گئے تھے وہ غلط تھے۔ یہ صحیح نہیں ہے

کہ ترقی پسند ادب کی تحریک کسی بیرونی بادِ ثمن طاقت کے اشارے پر ہمارے ملک میں جاری کی گئی ہے۔ وہ ادب کی ایک ایسی تحریک ہے جس کی بنیاد حب الوطنی، انسان دوستی اور آزادی پر ہے۔ اس کا مقصد ہرگز ہمارے پرانے تمدن اور اخلاق اور ان کے ادبی یا فنی مظہروں کو مسترد کرنا نہیں۔ وہ اس ملک کی تہذیب کے بہترین عناصر کو زندہ کرنا، اور اُجاگر کرنا اور ان کی بنیاد پر نئی زندگی کے حالات کے مطابق پرانے تمدن کے خیر سے نئے، اور بہتر ادب، فنونِ لطیفہ اور کلچر کی تعمیر کی کوشش کرتی ہے۔ ان بڑے مقاصد کے دائرے میں رہتے ہوئے تہذیب اور ادب کے ان معماروں میں آپس میں نظریاتی یا اسلوبی اختلاف کی گنجائش ہے۔ آپس میں سنجیدہ بحث و مباحثہ، تنقید اور خود تنقید کے ذریعے ہم اپنی خامیاں اور کمزوریاں ہمیشہ دور کرتے رہیں گے، اور وطن دشمنی اور رجعت پرست رجحانات و طاقتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں مخالف طاقتوں کے حملے سے گھر کر اپنے بنیادی اصولوں کو ترک کرنا یا چھپانا نہیں چاہیے۔ ترقی پسند ادیبوں کی انجمن سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ وہ ادب کی تخلیق اور ترقی پسند خیالات اور نظریوں کی ترویج کا ایک تہذیبی ادارہ ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں کہ ادیب سیاسی امور پر کوئی رائے نہ رکھیں، یا اپنی انجمن کے ذریعہ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار نہ کریں۔ ان کے قلم ہمیشہ قوم کی آزادی کے حق میں، انسانوں کے انسانوں پر ظلم اور ان کے استحصال کے خلاف، انسانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لئے چلتے رہیں گے۔ وہ ہمیشہ سماج کی ترقی پسند قوتوں کا ساتھ دیں گے۔ بس میں ترقی پسند ادب کی خود اپنی طاقت مفسر ہے۔ رجعت پرستوں کے حلوں سے وہ کمزور نہ ہوں گے۔ اگر ان میں کمزوری آئے گی تو اس وجہ سے کہ وہ اپنی قوم اور اس کے معمولی اور شریف انسانوں کے بہترین جذبات، ان کے بلند ترین حوصلوں اور دلولوں، اور زندگی کو آؤد، خوشحال، حسین اور بھرپور بنانے کی بے تاب خواہشوں کا پوری طرح اور خوبصورتی کے ساتھ اظہار نہ کریں۔

یہ منہا مشکل ہے کہ سنہ ۱۹۴۷ء میں جب ہمارے خلاف "اسٹیشن" میں مضامین شائع ہوئے، ہمارے تصورات اتنے ہی واضح تھے جتنا کہ یہاں انہیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم میں سے بعض ایسے تھے جن میں اتنا پسندی کے غلط رجحانات تھے اور بعض ایسے

تھے جن کا جھکاؤ مصلحت کے نام پر اپنے بنیادی اصولوں کو بدلنے یا کم از کم عارضی طور پر انہیں پھوڑ دینے کی طرف تھا۔ لیکن غائب رجحانات کچھ اس قسم کے تھے جو یہاں بحث سے بیان کئے گئے ہیں۔ ان کا اظہار ہم نے اپنے بیانات اور بحثوں میں کیا۔ اسی لئے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ انگریز سامراجیوں کے اس حملے سے ہماری تحریک کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ ملک کے وہ مقتدر اویب جنہوں نے ہماری تحریک کی سرپرستی کی تھی (پریم چند، جوش، عبدالحق، قاضی عبدالغفار وغیرہ) اس قسم کے الزامات سے جیسے کہ ان مضامین میں کئے گئے تھے، اگر متاثر بھی ہوئے تو تحریک کے حق میں ہی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حملہ محض نوجوان ترقی پسندوں پر نہیں بلکہ بالواسطہ ان پر اور تمام محب وطن لکھنے والوں پر تھا۔ جہاں تک نوجوانوں اور نئے لکھنے والوں کا تعلق تھا ان مضامین کے بعد بہت سے نئے لوگ تحریک کے متعلق واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور انجن میں شریک ہونے والوں کی تعداد میں فی الجملہ اضافہ ہی ہوا۔ نئی شاخیں قائم ہوتی رہیں۔

البتہ جس واقعہ سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا، وہ تحریک کے سالار منشی پریم چند کی ہماری پہلی کانفرنس کے چند ہی مہینوں بعد وفات تھی۔

لکھنؤ کانفرنس کے بعد پریم چند کی دلچسپی تحریک سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اب وہ صحیح معنوں میں اس کے راہ نماد اور معمار بن گئے تھے۔ یقیناً یہ ان کی طویل ادبی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ان کے تعلقات انجن ترقی اردو، ہندی ساہت سبیلن، بھارت ساہت پریشد اور ملک کے دوسرے کئی ادبی اداروں اور گروہوں سے تھے۔ گاندھی جی کی ہندوستانی کی تحریک سے بھی وہ منسلک تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان ادبی اداروں، گروہوں یا افراد سے اپنے تعلقات منقطع کریں۔ ترقی پسند انجن کا یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ لیکن اپریل ۱۹۳۷ء سے لے کر اس وقت تک جب تک ہم وہ بیماری سے صاحب فراش نہیں ہو گئے، انہوں نے جو بھی کام کئے، جس ادبی کانفرنس یا مشورے میں وہ شریک ہوئے وہاں پر انہوں نے ترقی پسند نقطہ نظر ہی پیش کیا۔

اس زمانے میں میرے ساتھ مسلسل خط و کتابت کرتے تھے، اور اپنے ہندی کے رسالے ہنس کو اس نئی تحریک کا پوری طرح ترجمان بنانا چاہتے تھے۔ وہ اس کے بھی خواہش مند تھے کہ ہمارا ایک مرکزی ادبی رسالہ انگریزی میں باقاعدگی سے شائع ہو۔ اور ملک کی دوسری زبانوں میں یا تو نئے ترقی پسند رسالے شائع ہوں یا جو موجودہ رسالے ہیں انہیں کو نیا رنگ دیا جائے۔ وہ انجمن کے اعلان نامے اور مقاصد اور لکھنؤ کانفرنس کی روداد کی زیادہ سے زیادہ ترویج چاہتے تھے۔ چنانچہ ہنس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ انجمن کی روداد شائع کی اور اپنے ادبی نوٹ میں نئی تحریک کو سراہا۔ میں نے ان کے لکھنؤ کانفرنس کے خطبہ کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ منشی پریم چند کا خطبہ انجمن کا اعلان نامہ میری رپورٹ اور کانفرنس کے رزلوشن اور دیگر مقالوں کو مل کر کتابی شکل میں جلد زجید شائع کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعہ سے ملک میں نئی تحریک کو پھیلانے میں مدد ملے۔ پریم چند اس کام میں جلدی کرنے کے لئے برابر مجھ سے کہتے رہے۔ جب یہ کتاب ”ترقی پسند ادب کی طرف“

(Towards progressive literature) کے نام سے شائع ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ انجمن کی ساریس ملک سے ہر سال جلسے میں دام ہوں اور جو انہوں نے اس کا بیڑا کھدیا تھا کہ مختلف جگہوں پر جا کے بچے اتر اور سوخ کو کام میں لا کر انجمن کی نئی شاخیں قائم کریں گے وہ چاہتے تھے کہ انجمن کی تنظیم کے لئے چند کل وقتی کارکن ہوں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ میں پندرہ وقت سی ضروری کام کے کرنے پر صرف نہیں کر رہا ہوں۔ بلکہ بیسٹری کی دکان لگا کر بیٹھ گیا ہوں۔

نوٹ: خوش قسمتی سے منشی پریم چند کے چند خطوط جو لکھنؤ کانفرنس کے بعد انہوں نے مجھے لکھے ہیں پاس محفوظ رہ گئے۔ وہ یہ ادب (لکھنؤ جہڑی، فردی، مارچ ۱۹۲۱ء) میں شائع کر دیئے گئے تھے جو کہ رجعت پرست حلقوں نے پریم چند کی انجمن سے دلچسپی کو ٹھیکانے اور اس کے ساتھ ان کے قریبی تعلق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس لئے۔ البتہ صفحہ ۱۲۹ پر۔

اسی زمانہ میں انہوں نے اپنا لافانی افسانہ کفن بھی لکھا۔ جب میں نے اس افسانے کو پڑھا (شاید وہ زمانہ کانپور میں پہلی بار شائع ہوا تھا) تو مبہوت رہ گیا اس لئے کہ وہ اپنے دردناک حُسن، صحیح سماجی شعور، گہری انسان دوستی، اور دل میں چھپ جانے والی دھوپ کی طرح سے اُجلی اور حرارت بھری حقیقت نگاری کے لحاظ سے پریم چند کے فن کے عروج اور کمال کو ظاہر کرتا تھا، اور تمام نوجوان ادیبوں کے لئے اس کی ایک مثالی حیثیت تھی۔ میں نے اس کو پڑھ کر پریم چند کو فوراً بنارس خط لکھا جس میں یہ توقع اور اُمید ظاہر کی کہ اب وہ ہمیں اسی قسم کے افسانے اور ناول دیتے رہیں گے۔ غائب اسی زمانے میں رسالہ کلیم میں (جو جوش صاحب کی ادارت میں دہلی سے شائع ہوتا تھا) پریم چند کا مشہور مقالہ ”مہاتنی تمدن“ بھی شائع ہوا۔ اس مضمون میں پریم چند نے بڑے پرجوش طریقے سے سرمایہ داری تمدن کے غیر انسانی، غیر شریفانہ اور پیمانہ انوار کی مذمت کی تھی اور اپنے قلم سے پہلی مرتبہ ایک ایسے انسانی سماج کی تعریف کی تھی جو باہمی اشتراک، تعاون اور انصاف کی بنیادوں پر قائم ہو و جس کی زندہ مثالیں مغرب کے ایک ملک (روس) میں نظر آرہی تھیں۔ اس میں انہوں نے بہ اُمید اور یقین

ان کے متن خطوں کے قلم میں یہاں پر پیش کئے جاتے ہیں۔

بہاد خٹ

دفتر "ہنس" بنارس

۱۱ اپریل ۱۹۳۶ء

دربار سب ڈپٹی۔ لاہور سے آج ہی ملتا ہوں تم جاننے ہو کہ ہم لوگ ۲۵/۲۳ اپریل کو مہانمائی کی عیدار میں لاہور میں ایک آل انڈیا ٹریڈ جلسہ کرنے والے ہیں۔ اردو کے ادیب بھی مدعو کئے گئے ہیں لیکن مجھے ان کے آنے کا کچھ زیادہ یقین نہیں۔ میں نے مولانا عبدالحق صاحب سے لاہور آنے کی ذاتی طور پر درخواست کی ہے لیکن مجھے شبہ ہے کہ لاہور کے سفر کے بعد (میں اس سے لاہور میں ملا تھا) وہ لاہور پہنچنے کی تکلیف گوارا کریں گے۔ کیا تم ۲۳ اپریل کو میرے ساتھ لاہور چل سکتے ہو؟ بھائی کا رنہ کرنا۔ اس سے ہمارے

ظاہر کیا تھا کہ بالآخر نوعِ انسانی محبت، ایثار اور اشتراکِ عمل کے انہیں اصولوں پر کاربند ہوگی اور ساری دنیا سے انسانوں کے ذریعہ انسان کے استحصال کا چلن اٹھ جائے گا۔

انہیں دنوں میں ایک دن فراق کے یہاں گیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ پریم چند بیمار ہیں۔ بیماری ہمارے ملک میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں — پھر بھی مجھے فکر ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ انہیں ”انی میا“ (Annamia) کی شکایت ہے۔ پیٹنے ڈیڑھ مہینے تک اسی قسم کی خبریں ملتی رہیں اور ہماری تشویش بڑھتی رہی۔ مجھے کسی سیاسی کام کے سلسلے میں کلکتہ جانا پڑا تھا۔ وہاں سے جب الہ آباد جانے لگا تو میں نے سوچا کہ پریم چند جی کی مزاج پرسی کر لوں۔

صبح کو میں بنارس پہنچا۔ اسی وقت اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر پریم چند جی کے گھر جانے کے لئے تانگر پر نکلا۔ مجھے ان کے گھر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ میرے دوست بنارس کے ہی رہنے والے تھے لیکن پریم چند کے گھر کا راستہ ان کو بھی معلوم نہ تھا۔ میں پریم چند جی کو سرسوتی پریس کے پتہ پر خط لکھنا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے

مقاصد کا بھی تھوڑا بہت پرو پا گنڈا ہو جائے گا۔ پی۔ ای۔ این کا ایک خط بھیج رہا ہوں۔ مادام سوفیہ دادیا لکھنؤ کے جیسے کہ ایک رپورٹ چاہتی ہیں۔ مہربانی کر کے انہیں بھیج دو۔ وہ ایک نہ سہی مائلون ہیں میں بھی انہیں جواب لکھ رہا ہوں۔ رپورٹ ان کے پاس ضرور بھیج دو۔ وہ اسے اپنے ماہنامہ رسالے پی ای این میں چھاپیں گی۔ جواب کا انتظار رہے گا۔ تمہارا پریم چند۔

دوسرا خط۔

بنارس ۱۰ مئی ۱۹۴۷ء

دیر سجاد ظہیر۔ تمہارا خط ملا۔ شکریہ۔ میں ایک دن کے لئے ذرا گورکھپور چلا گیا تھا اور وہاں دیر ہو گئی۔ میں نے یہاں ایک براپچ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم اس کے متعلق جتنا لڑ بھر ہو۔

سرسوئی پریس دریافت کیا۔ جو شاید تھوڑے ہی دن پہلے پریم چند جی نے قائم کیا تھا۔ وہاں بھی پوچھا تو کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ پریم چند جی ان دنوں کہاں مقیم ہیں۔ بڑی مشکل کے بعد معلوم ہوا کہ بنارس کے ایک محلے میں کسی کا باغ ہے۔ آج کل پریم چند جی وہاں ہیں اور بیمار ہیں۔ کوئی دو تین گھنٹے شہر میں بھٹکنے کے بعد ہم اس باغ تک پہنچے۔ ایک اونچی سی چار دیواری کے اندر سامنے کے کھلے دروازے سے ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہ پرانے قسم کا باغ تھا جو کافی اچڑ سالتا تھا۔ برسات کا موسم تھا چاروں طرف جنگلی گھاس اُگی ہوئی تھی۔ باغ میں چند ہی درخت رہے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت تھا گرمی کافی تھی اور اس احاطے میں ہو کا عالم تھا۔ ہم بڑھتے چلے گئے۔ باغ کے دوسرے سرے پر ایک پرانے طرز کی حویلی کی قسم کی عمارت تھی جس کے سامنے پکا چبوترہ تھا۔ وہاں بھی ہمیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس سے پوچھ گچھ کریں۔ ایک کنارہ کے کمرے پر حلین پڑی تھی اور دروازہ کھلا سالتا تھا۔ ہم اس کی طرف بڑھے۔ اندر سے ایک خاتون برآمد ہوئیں۔ میں نے انہیں اپنا نام بتایا اور کہا کہ پریم چند جی سے ملنے آیا ہوں۔ ان کے شریف اور پیٹھے چہرے سے دکھ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بھیا وہ تو کافی دنوں سے بیمار ہیں۔ تمہارا خط آیا تھا۔۔۔۔۔ میں انہیں اطلاع کر دیتی ہوں۔۔۔۔۔

سب بھیج دو تو میں یہاں کے "لیکھکوں" کو ایک دن جمع کر کے بات چیت کروں۔ بنارس قدامت پرستوں کا اڈا ہے اور ہمیں شاید مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ لیکن دو چار بھلے آدمی تو مل ہی جائیں گے جو ہمارے ساتھ اشتراک کر سکیں۔ اگر میری پیسج کی ایک اُردو کاپی (یہی ترقی پسند مستفین کی کانفرنس کا خطبہ صدارت) بھی بھیج دو اور اس کا ترجمہ انگریزی میں ہو گیا ہو اور چھپ بھی گیا ہو تو اس کی چند کاپیاں ورینی فسطو کی چند کاپیاں اور ممبری کے فارم کی چند پرچیں اور لکھنؤ کانفرنس کی رپورٹ وغیرہ تو مجھے یقین ہے کہ یہاں شاخ کھل جائے گی۔ پھر میں ٹپنہ جاؤں گا اور وہاں بھی ایک شاخ قائم کرنے کی کوشش

اندرا کر انہیں دیکھ لو۔۔۔۔۔“ میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون پریم چند جی کی بیوی شیورانی ہیں۔ فوراً بعد انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ پریم چند جی اسی کمرے میں تھے جس کے دروازے پر چلن پڑی ہوئی تھی۔

یہ ایک بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے بیچ میں ایک پلنگ بچھا تھا۔ اس پر پریم چند جی لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ویسے بھی بہت ڈبلے پتلے آدمی تھے۔ اب جو میں نے ان کے جسم اور چہرے پر نظر ڈالی تو معلوم ہوتا تھا کہ بالکل ہی سوکھ کر کاٹا ہو گئے ہیں ان کے گل کے اوپر کی بڑیاں ویسے بھی ابھری ہوئی تھیں۔ اب وہ ابھی نہیں ہو گئیں۔ ان کے چہرے کا رنگ زردی، نل گوارا تھا۔ اب اس پر ایک بے جان سی سفیدی گئی تھی جس پر دھندلا سا چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔

میں نے انہیں سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے ان کے چہرے پر وہی دلکش مسکراہٹ بھیس گئی جو ان سے ملنے پر ہمیشہ مجھے ہنسنے والے ہونے کے چہلوں کے مخفی لیٹھ مالا کرتی تھی۔ نجیف آواز میں وہ مجھ سے انجن کے بارے میں پوچھتے رہے۔ میں غلطی سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ بنگال میں کئی جگہ بیماری انجن کی شاخیں قائم ہو گئی ہیں۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اپنی بیماری کے سبب سے اس وقت تک وہ خود اپنے پردگرام کے مطابق بیٹھ اور نہ اس

کروں گا۔ آج بابو شیورانی سے اسی کے متعلق کچھ باتیں ہوئیں۔ وہ بھی مجھے کوآ گئے رونا چاہنے میں بیٹھتا ہوں کہ وہ پیش قدمی کرنے۔ مگر شاید انہیں مصروفیتیں بہت ہیں۔ بابو جے پرکاش نارائن سے بھی باتیں ہوئیں انہوں نے پردگریسیو ہفتے وار ہندی میں شائع کرنے کی صلاح دی جس کی انہوں نے کافی ضرورت بتائی۔ ضرورت تو ہیں بھی سمجھتا ہوں لیکن سوال پیسے کا ہے۔ اگر ہم کئی شاخیں ہندی والوں کی قائم کر لیں تو ممکن ہے ماہوار یا ہفتہ وار اخبار چل سکے۔ انگریزی میگزین کا مسئلہ بھی سامنے ہے ہی۔ میں سمجھتا ہوں ہر ایک زبان میں ایک پردگریسیو چڑھ چکا ہے۔ ذرا مستعدی کی ضرورت ہے۔ میں تو یوں بھی بُری طرح پھنسا ہوں مگر معائنہ بھی

میں شاخیں قائم نہیں کر سکے۔ لیکن جیسے ہی اچھے ہوں گے وہ ایسا ضرور کریں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ بات حیت سے انہیں تھکاوٹ ہو رہی ہے اس لئے یہی کوشش کرتا رہا کہ وہ زیادہ نہ بولیں۔ اور میں ہی ان سے بات کرتا رہوں۔

شیورانی جی سرہانے بیٹھی انہیں نیکھا جھل رہی تھیں۔ علاج معالجے کی کافی دیر تک ان سے گفتگو رہی۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ دیر تک وہاں بیٹھوں لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد یہ سمجھ کر کہ اس کی وجہ سے انہیں تھکاوٹ ہوگی رخصت کی اجازت لے کر چلا آیا۔

جب میں واپس آیا تو پریم چند کی صحت کے بارے میں میری تشویش بڑھ گئی علاج کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہوا اس سے بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ ان کی بیماری سخت تھی لیکن مرض کوئی ایسا زیادہ خطرناک یا مہلک نہ تھا جس کا مناسب علاج دیکھ جانا اچھے آرام دہ ماحول کے ذریعہ سے انسداد نہ کیا جاسکے۔ اس مکان میں جہاں پریم چند تھے وہاں صاف ہوا تھی اور ان کی چاہنے والی بیوی سے بہتر اور کون ان کی تیمارداری کر سکتا تھا۔ لیکن مفلوک الحالی اور بے سرو سامانی کی فضا جیسے وہاں چھائی ہوئی تھی اور دل میں بار بار یہ اندوہناک خیال اٹھتا تھا کہ پریم چند کی ساری بیماری کی بنیاد دراصل

کرنی پڑتی ہے۔ اور فضول کا بہت سا لٹیری کام بھی کرنا پڑتا ہے اگر ہم میں سے کوئی ہول ٹائم (پورا وقت دینے والا) کام کرنے والا نکل آئے تو یہ مرحلہ بڑی آسانی سے طے ہو جائے۔ ہمیں بھی قانون نے گرفت کر رکھا ہے۔ خیر ان حالات میں جو کچھ ممکن ہے وہی کیا جاسکتا ہے۔ تمہارا بیمار تو مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ مسٹر احمد علی کیا آباد ہیں؟ انہیں دو ماہ کی چھٹی ہے۔ وہ اگر پہاڑ جانے کی دھن میں نہ ہوں تو کئی شہروں کے دورے کر سکتے ہیں اور آگے کے لئے انہیں تیار کر سکتے ہیں۔

یہ خبر بہت مسرت ناک ہے کہ بنگال اور مہاراشٹر میں کچھ لوگ تیار ہیں۔ ہاں وہاں صوبائی کانفرنسیں ہو جائیں تو اچھا ہی ہے۔ اور اگلے جلسہ پونا میں ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ دوسرے

ان کی تنگ دستی ہے۔ وہ ایک اتفاقیہ سانحہ نہیں بلکہ غریب کی مالی اور جسمانی معیبتوں، افکار و آلام کا ایک لازمی اور منطقی نتیجہ معلوم ہوتی تھی۔ پھر بھی اس وقت ان سے ملنے کے بعد مجھے یہ دہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں ان کا آخری دیدار کر کے واپس جا رہا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تھوڑے دنوں میں اچھے ہو جائیں گے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس یقین کی بنیاد میری خواہش پر زیادہ اور حقیقت پر کم تھی کیونکہ شکل سے دو ہفتے گزرے ہوں گے کہ میں یکایک ایک دن صبح کو خبر ملی کہ یریم چند کا بنا رس میں دیہہ آنت ہو گیا۔ انسان کے لئے موت ایک بُری چیز ہے پنی بے بسی اور لا چاری کو چھپانے کے لئے ہم لاکھ جتن کریں دوسری اور بہتر زندگی کی باتیں کر کے دل بہلائیں، یہ کہیں کہ مرنے والے کی نیکیاں اور اچھے کام اس کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، یہ سوچ کر دل کو تسکین دے دیں کہ زندگی کا دھارا بہر حال جاری ہی رہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ موت سے جو نقصان اور رنج پہنچتا ہے اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے انسان کے غموں میں یہی غم سب سے بڑا اور شدید ہے۔ یہ غم اور بھی بڑھ جاتا ہے جب یہ احساس ہو کہ مرنے والے کو ابھی مرنا نہ تھا، ابھی اس کی عمر طبعی نے اسے جواب نہ دیا تھا، بلکہ ایک بے رحم اور

موقعیہ پر رائیڑوں کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فائدہ مستور کی جماعت جو ٹھہری۔ وہاں تو ایک پختہ دوکان ہو جائے گا۔

ہندی واسے *superiority complex* سے مجبور ہیں۔ مگر غالباً یہ خیال تو ہر ہے کہ یہ تحریک اردو والوں نے انہیں پھٹانے کے لئے کی ہے، ابھی تک ان کی سمجھ میں اس کا مطلب ہی نہیں آیا ہے۔ جب تک انہیں جمع کر کے سمجھایا نہ جائے گا یہ وہی تاریکی میں پڑے رہیں گے اب تک نوجوان ہندی ایڈیٹرز (جو دہلی کے ایک سنیما، خبر کے ایڈیٹر ہیں) ہمارے جیسے رکنوں کا نفرنس (پریز انٹرفیو) کر سکتے ہیں جس کی صدارت تو کسی نوجوان کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ تم چند جیسے بزرگ آدمی اس کے صدر کیوں ہوئے۔ اس احمق کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں وہی جوان ہے جس میں پروردگار (زرقا پسند) روح ہو جس میں ایسی روح نہیں وہ جو نہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ ناگیمو میں مولوی

نقدِ شناس سماج نے اپنی بے رخی اور لاپرواہی سے زندگی کے ایک پیش ہماہر سے کموت کے ہاتھوں کوڑیوں کے مول بیچ دیا۔ دنیا کی ایک عظیم ترین قوم کا ایک عظیم ادیب دس کروڑ ہندی اور اردو بولنے والوں کا سب سے بڑا افسانہ نگار ضروری نہیں کہ اس طرح اور ان حالات میں یہاں سے اٹھ جائے جیسا کہ پریم چند۔ وہ بڑھے نہ تھے۔ ابھی تو ان کی جوانی ختم ہوئی تھی۔ اور درمیان پچی عمر کا آغاز تھا۔ ان کا آرٹ اب پختہ ہو کر حسن فکر اور تاثیر کی نئی بلندیوں پر پہنچ رہا تھا۔ اس میں حرکت اور غور برابر جاری تھی۔ اپنی معاشرت کا شعور اپنی قوم کے عام محنت کرنے والوں ایماندار لوگوں سے ان کا لگاؤ اور ان کے لئے ان کے سینے کا درد بڑھ رہا تھا۔۔۔۔۔ ایسے میں وہ یکایک دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔

عبدالحق صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ان سے دور و زخوب باتیں ہوئیں۔ مولانا اس سن میں بہت زندہ دل بزرگ ہیں۔

کیا تینوں میں زیادہ وقت نکال سکتا تو کانپور کیا ہر ایک شہر میں اپنی شاخیں قائم کرتا مگر یہاں تو پروف اور خطوط نویسی سے فرصت نہیں ملتی۔ ہاں چوری ہوئی مگر تشفی اس خیال سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ایک ہزار روپے اپنے پاس رکھنے کا کیا حق تھا۔
مخلص پریم چند۔

تیسرا خط

مرسوتی پریس پتہ سارن کینٹ ۱۴ جون ۱۹۳۶ء

ڈائریٹر سبھی معاف کرنا تمہارے خط کا جواب جلد نہ دے سکا اور نہ الہ آباد آہی سکا۔ میں نے اپنی تقریر کا ترجمہ ہندی میں کر لیا ہے۔ اور اسے جولائی کے ہفتے میں نکال رہا ہوں ابھی مدرسے اور یونیورسٹی بند ہیں۔ اسی لئے یہاں ایسوسی ایشن کی شاخ شاید اگست سے پہلے نہ کھل سکے گی۔ آج کل تو الہ آباد میں سستا ہو گا۔۔۔۔۔ میری تقریر کا انگریزی ترجمہ جو کر رہے تھے؟

مخلص

پریم چند

شاید اس لئے کہ ایک اچھے معلم اور راہ نما کی طرح ہمیں سختی سے یہ سبق سکھائیں کہ دنیا
 لی ہر ایک زندہ اور سچائی پر مبنی تحریک کسی ایک فرد کی اتنی مرہونِ منت نہیں ہوتی کہ بغیر اس
 کے وہ چل ہی نہ سکے۔ پریم چند اٹھ گئے لیکن ہمارے افسانوی ادب کے باغ میں حقیقت نگاری
 اور انسان دوستی کے نازک پودے جو انہوں نے لگائے تھے آج وہ بار آور ہیں ترقی پسند ادب
 کی تحریک جس کی انہوں نے اس کے سب سے ابتدائی اور شکل دہنوں میں رہنمائی کی آج ملک
 کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ادبی تحریک ہے۔

④ — ترقی پسند تحریک کے مقاصد

ان دنوں زندہ رہنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے ملک میں جیسے ایک نئی صبح پھوٹ رہی تھی۔ دل اور دماغ پر سے اندھیرے کی بھاری سلیں جیسے کسی نے آہستہ سے کھسکا دی ہوں۔ رات کی گھٹن اور بے آرامی کے بعد جس طرح ٹھنڈی ہوا کے نرم جھونکوں سے جسم کو تسکین محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری نوجوان روحوں میں ایک انبساط کی سی کیفیت تھی۔ وطن کے آفت پر سرخی ابھی سیاہی سے ملی ہوئی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ آزادی کے آسمانی نور کی نازک اور بے آواز پھوار قضا سے پھیل کر ہمارے رگ و پے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔

۱۹۳۶ء سے لے کر ۱۹۳۹ء کے ختم تک کا زمانہ (جب دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا) ہمارے ملک میں نئے خیالات، انقلابی تحریکوں، بلند عزائم اور جھللاتی ہوئی امیدوں کا زمانہ تھا۔ یوں تو سامراجی محکومی کے دور میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں آیا جب ہماری قوم کے دل سے آزادی کی لگن مٹی ہو۔ بغاوت بار بار ہوتی رہی، بے اطمینانی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی رہی، بیرونی تسلط کے خلاف نفرت اور غمٹہ کا مختلف طریقوں سے اظہار ہوتا رہا۔ بیرونی حکمرانوں کا ساتھ دینے والے اور ان کے ساتھ مل کر خود اپنی قوم پر سختی اور ظلم کرنے والے حقارت کی نظر سے دیکھ جاتے رہے۔ انگریز حاکموں کی وضع قطع اور طرز زندگی کی نقالی کرنے والوں کو عام لوگوں نے کبھی پناہ نہیں دی، اور ان کو ہمیشہ تمسخر اور ذلت کی نظر سے دیکھا گیا۔ ہمارے ادب میں سو ڈیڑھ سو سال سے ان قومی جذبات اور تاثرات کا برابر اظہار ہوا۔

لیکن زیر نظر دور کی بیداری کی چند نمایاں خصوصیات تھیں۔ اب جب قومی آزادی کا تذکرہ ہوتا تھا تو ملک میں ایک بڑا گروہ قوم مزدوروں، کسانوں اور درمیانہ طبقے کے معمولی لوگوں کو سمجھتا تھا۔ آزادی کے یہ معنی بتائے جانے

لگے کہ بیرونی سامراجی اقتدار اور استحصال سے نجات حاصل کر کے ایک ایسا معاشرتی نظام قائم کیا جائے جس میں حکمرانی محنت کش عوام کے ہاتھ میں ہو، ان کو لوٹ ختم کی جائے اور ذرائع و وسائل پیداوار ان کے قابو میں ہوں تاکہ تعاون اور اشتراک کی بنیاد پر دولت کی پیداوار ہو، اور انھار کے اصولوں پر اس کی تقسیم یوں تو انقلاب روس کے بعد سے ہی اس قسم کے خیالات ملک کے بعض حلقوں میں موجود تھے لیکن اس زمانے میں غیر معمولی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے۔ خاص طور پر دانشور، طالب علم، نچلے درجہ طبقات اس زمانے میں اشتراکی خیالات سے عام طور سے بڑی تعداد میں متاثر ہوئے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس میں بائیں بازو کے خیالات رکھنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ نہرو اور بوس کے علاوہ کانگریس کے اندر سوشلسٹ پارٹی قائم ہوئی اور بہت سے نوجوان سیاسی کارکن سنسٹ اور سنسٹ کی سول نافرمانی میں جیل جانے کے بعد جب رہا ہوئے تو وہ کمیونسٹ بن چکے تھے۔

ایک دوسری خصوصیت اس دور کی یہ تھی کہ کسانوں کی تنظیم ان کی ہل چل اور بیداری کے ساتھ ساتھ خود ان کے اپنے آزاد ادارے (کسان سمجھا) میں ہوتے لگی۔ اس کسان تحریک کی رہنمائی بھی بائیں بازو کے کمیونسٹوں یا سوشلسٹوں یا کانگریس کے ”گرم دل“ کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ مزدوروں کی ٹریڈ یونین تحریک میں اتحاد ہوا اور اس میں نئی جان آئی۔ بڑی تعداد میں نئی یونینیں بنیں۔ ان کے راہ نمائے بائیں بازو والے تھے۔ طالب علموں کی تنظیم کی راہ نمائی بھی سوشلسٹ یا کمیونسٹ خیالات کے نوجوانوں کے ہاتھ میں تھی۔

سنسٹ میں الیکشن ہوئے اور کانگریس کی وزارتیں کئی صوبوں میں بن گئیں الیکشن میں کانگریس کی جیت خود سامراجیوں کی شکست تھی، اور حالانکہ وزارتوں پر دہنے بازو کے اصلاح پسند گاندھیائیوں کا قبضہ تھا لیکن عوام کے دباؤ سے ملک میں شہری آزادیاں زیادہ ہوئیں اور دو تین سال کے عرصہ میں مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں اور بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کو زبردست فروغ ہوا۔ اس عام سیاسی

ہل چل اور بیداری کے بنیادی قومی اور بین الاقوامی معاشی اسباب تھے۔ ترقی پسند
 مصنفین کی تحریک کو ہم اس سے علیحدہ کر کے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے دانشوروں کے گروہ میں اس وقت ایک
 سیاسی اور معاشرتی ہیجان تھا۔ گاندھیت اور احیا پرستی کے نظریے، اصلاح پسندی
 کی سیاست، بہیم قوم پرستی، گزشتہ بیس پچیس سال کے تجربے کے بعد ان کی نظروں
 میں مشتبه معلوم ہونے لگی تھی۔ بین الاقوامی آفتی پر سوویت یونین میں پنچ سال منصوبہ اسکیم کی
 کامیابی اور اشتراکی سماج کی شاندار تعمیر ایک طرف، دوسری طرف سرمایہ داری کا فاسد
 کے ہولناک رویہ میں مغربی یورپ میں مظاہرہ، دانشوروں کے ایک حصے پر گہرا اثر
 ڈال رہا تھا۔ خود کانگریس کے اندر سے جس پر ہندوستانی سرمایہ داروں کی سیاست
 حاوی تھی، جواہر لال نہرو کی زبان سے رکھنوں میں منعقد ہونے والے کانگریس کے
 سالانہ اجلاس کے خطبہ صدارت میں) یہ اعلان ہو رہا تھا کہ سوویت اشتراکیت کا
 ”تجربہ“ کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اور جلد یا بدیر ساری دنیا کو سرمایہ داری ترک
 کر کے اسی معاشی نظام کو اپنانا ہوگا۔ کانگریسی وزارتوں کے قائم ہونے کے بعد
 ہندوستانی کیونسٹ پارٹی گو کہ غیر قانونی ہی رہی لیکن اس کے کارکنوں کو عوام
 میں کام کرنے اور اپنے سیاسی خیالات کی ترویج کرنے کی نسبتاً زیادہ آزادی ملی۔
 اب ترقی پسند دانشوروں کے لئے یہ آسان ہو گیا تھا کہ وہ بورژوا طبقے کی
 سیاست، طرز فکر اور طریقہ عمل کو ترک کر کے مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں
 میں حصہ لیں اور ان کی تنظیم میں شریک ہوں۔ قوم یا عوام کا تصور بہیم یا غیر حقیقی
 ہونا ضروری نہیں تھا۔ اب جب وہ ”انقلاب زندہ باد“ یا ”مزدور کسان راج زندہ باد“
 کے نعروں لگاتے تھے تو ان کی نظروں میں وہ مزدور اور کسان تھے جن کے جلسوں
 میں وہ شریک ہوتے تھے اور تقریریں کرتے تھے، جن کی ہڑتالوں میں وہ حصہ لیتے
 تھے، جن کے لال جھنڈے کی وہ سلامی کرتے تھے۔ پریم چند کے ناولوں کے
 لکھے پڑھے دیش بھگت جب دیہات میں جاتے تھے تو گاندھی جی کے گرام سدھا

اور اچھوت ادھار کا تصور لے کر۔ اس کے برخلاف دور حاضر کے نوجوان
کسان سمجھا کا لال جھنڈا لے کر دیہات میں داخل ہوتے تھے اور کسانوں
کی چھوٹی بڑی شکایتوں کی بنیاد پر اتحاد تنظیم اور انقلابی جدوجہد کے
پیام برہم ہوتے تھے۔

آج کل بار بار یہ آواز سنی جاتی ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کو محض
ایک ادبی جماعت بن کر رہنا چاہیے۔ اسے سیاست سے کوئی سروکار
نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سرکاری حلقے یہ کہہ کر کہ انجمن ایک
سیاسی جماعت ہے اس کے کارکنوں پر سختیاں کرتے ہیں، انہیں نوکریوں
اور تمام ایسے سرکاری وسائل سے جہاں آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو، محروم کیا جاتا ہے۔
اور سرکاری محکموں میں ملازم دانشوروں کو اس میں شامل ہونے سے منع کیا
جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ترقی پسند ادیبوں اور ترقی پسند ادب کی تحریک
پر زیادتی کرنے اور اسے کچلنے اور دبانے کا ایک بہانہ ہے، اس لئے کہ
ہم جانتے ہیں کہ تمام ایسے سرکاری نوکر جو حکمران جماعت کی سیاست کا
ساتھ دیتے ہیں، اور جاوید سرکاری وسائل اور اداروں کو حکمران
جماعت کے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کی کوئی باز پرس نہیں ہوتی بلکہ
ایسے جانبدار اور خوشامدی افراد کو مختلف طریقوں سے حکمران گروہ رعایتیں
اور سہولتیں دیتا ہے۔

انجمن ترقی پسند مصنفین کبھی بھی سیاسی پارٹی نہیں تھی اور نہ اب ہے۔ انجمن کا
اصلی کام ترقی پسند ادب کی تخلیق اور ترویج ہے، سیاسی عمل نہیں ہے۔ لیکن اس
کے معنی یہ نہیں کہ رجعت پرست حکمرانوں کی دھمکیوں اور سختیوں سے ڈر کر ترقی پسند
ادیب اور ان کی انجمن اپنی "آزاد" سیاسی رائے رکھنے اور اس کے اظہار کرنے کے حق
سے دست بردار ہو جائے یا انجمن کے ایسے نمبر جو سیاسی پارٹیوں کے رکن ہیں، اور
ادیب کی حیثیت کے علاوہ ان کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے، انجمن سے کنارہ کش

ہو جائیں۔ رجعت پرست ہیں ایسی پوزیشن میں پہنچانا چاہتے ہیں لیکن الیا کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ انجمن کے بال و پر کاٹ دیئے جائیں ملک کی عوامی انقلابی رو سے اس کا قطع تعلق کر دیا جائے وہ رشتے جن کے ذریعے سے انجمن کا تعلق عوام اور ان کی جدوجہد سے ہے منقطع کر دیئے جائیں۔ اور اس طرح انجمن کے جسم سے نئے اور تازہ خون کی گردش اور روانی بند کر کے اسے مردہ کر دیا جائے۔ اگر انجمن ترقی پسند مصنفین میں ایسے عالم پیدا ہو گئے ہیں جنہیں دھول اور پسینہ سے لت پت عوام ان کے جلسوں اور مظاہروں ان کے "غیر مذتب" طور طریقوں، کبھی کبھی سخت جدوجہد کے بعد خون سے بھیگ جانے والے ان کے میلے کپڑوں اور ان کی اندھیری اور بیماریوں سے بھری ہوئی بدبودار ریشموں سے کراہٹ آتی ہے اور یہ باتیں انہیں "غیر ادیبانہ" اور "غیر شاعرانہ" معلوم ہوتی ہیں تو ایسے ثقہ حضرات کے لئے حلقہ ارباب ذوق اور اسی قسم کی کئی دوسری ادبی انجمنوں کے دروازے کھلے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کو آخر کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے خود ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں اسی قسم کے لوگوں کا اجتماع ان کا خیر مقدم کرے گا۔

ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے جس ابتدائی تین چار سال کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اس وقت ان باتوں کی طرف خیال بھی نہیں جاتا تھا۔ انجمن کے زیادہ تر سرگرم کارکن کسی نہ کسی بائیں بازو کی عوامی تنظیم، کمیونسٹ پارٹی، کانگریس سوشلسٹ پارٹی، اسٹوڈنٹس فیڈریشن، لسان سمجھا، ٹریڈ یونین وغیرہ کے کارکن بھی تھے۔ انجمن کی کانفرنسوں میں بائیں بازو کے سیاسی لیڈر اور عام کارکن، سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والے مزدور و کسان، سب سے زیادہ توجہ لینے والے طلباء عام طور سے شریک ہوتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں بائیں بازو والے کانگریس میں شریک تھے، اس لئے بارہا ایسا بھی ہوا کہ کانگریس کے کسی بڑے اجلاس کے ہی موقع پر انجمن کا بھی کل ہند اجتماع کر لیا جاتا تھا۔ نوجوان ترقی پسند شعراء مزدوروں، کسانوں اور طالب علموں کی کانفرنسوں اور عام سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ اور ان میں اپنی تعلیم پڑھتے۔ جلسوں اور کانفرنسوں

میں لٹھیں پڑھنے کا دستور پڑا تھا۔ اب زیادہ تر ترقی پسند شعراء اس فرض کو انجام دینے لگے۔

۱۹۳۲ء، ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۸ء کے درمیان ہماری تحریک کا سب سے زیادہ فروغ اُردو، ہندی اور بنگالی کے نوجوان ادیبوں میں ہوا۔ اُردو اور ہندی کا علاقہ چونکہ مشترک تھا اس لئے اس علاقے میں انجمن کی جو شاخیں بنیں ان میں اُردو اور ہندی کے ادیب دونوں شامل تھے۔ لیکن عام طور سے اُردو والوں میں تحریک کا اثر زیادہ تھا اور ہندی والوں کے مقابلے میں وہ انجمن میں زیادہ تھے۔ اس کے باوجود یہ ہمارے لئے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی کہ ٹھیک ایسے زمانے میں جب اُردو ہندی کا جھگڑا بڑی سنگین شکل اختیار کر رہا تھا اور فرقہ واریت پرست سیاست کی زہریلی فضا سے اُردو کی عقل بھی مسموم ہو رہی تھی، ترقی پسند مفقین کی انجمن، اس کی کانفرنسیں اور اس کے جلسے، وہ واحد مقامات تھے جہاں دونوں زبانوں کے ادیب ایک ساتھ جمع ہو کر ایک دوسرے کی لکھی ہوئی چیزیں سنتے تھے اور ان پر بحثیں کرتے تھے۔

اب اُردو اور ہندی کے علاقے میں انجمن کی شاخیں پٹنہ، بنارس، الہ آباد، لکھنؤ، کانپور، آگرہ، علی گڑھ، دہلی، امرت سر اور لاہور میں قائم ہو گئیں۔ ان کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے ترقی پسندوں کے گروپ تھے۔ دور افتادہ مقامات پر جو ترقی پسند شاعر یا ادیب تھے وہ براہ راست مرکزی انجمن (الہ آباد) سے خط و کتابت کرتے تھے۔ حیدر آباد دکن میں بھی سبط حسن کی کوششوں سے ترقی پسندوں کا حلقہ قائم ہو گیا۔ مخدوم محی الدین، جوان دنوں وہاں کے ایک کالج میں معلم تھے، اس حلقے کی روح رواں تھے۔ قاضی عبدالغفار جو روزنامہ پیام (حیدر آباد) دکن کے مالک اور مدیر تھے، اس نوجوان گروہ کے حامی اور سرپرست تھے۔

بعض جگہوں پر انجمن کی شاخ قائم تو ہوئی لیکن کچھ دن زندہ رہنے کے بعد مردہ یا نیم مردہ ہو گئی۔ مثلاً دہلی اور علی گڑھ۔ دہلی میں انجمن کے کرتادھر شاہد احمد صاحب مدیر ساقی تھے۔ انہوں نے چند مہینے بڑے جوش سے انجمن کے باقاعدہ جلسے کئے

جہاں پر ترقی پسند افسانے اور نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ اختر حسین رائے پوری اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں ہوئے تھے) مولوی عبدالحق صاحب سے لڑ بھڑ کر انجمن ترقی اردو کے مرکز سے علیحدہ ہو گئے تھے جو ان دنوں اورنگ آباد میں تھا، اور دہلی میں آکر رہنے لگے تھے وہ بھی انجمن میں شریک تھے۔ اور اس میں دلچسپی لیتے تھے۔ شاہد احمد صاحب نے ایک رسالہ شاہجہان بھی جاری کیا جو خاص طور پر ترقی پسند مصنفین کا ترجمان بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جوش صاحب بھی دہلی میں تھے۔ اور کلیم نکالتے تھے۔ جامعہ ملیہ کے بعض اساتذہ اور طلباء بھی انجمن کے رکن تھے اور اس کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے۔ ڈاکٹر عابد حسین صاحب (جامعہ ملیہ) حالانکہ خود فلسفہ، تعلیم اور انجمن ترقی اردو کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، لیکن ترقی پسند مصنفین کی تحریک کو ان کی ہمدردی اور سرپرستی حاصل تھی۔ مجاز علی گڑھ سے نکل کر دہلی آ گئے تھے اور آل انڈیا ریڈیو میں کام کرنے لگے تھے۔ لیکن ان بڑے بڑے جید ادیبوں، شاعروں اور علموں کی موجودگی کے باوجود دہلی کی انجمن اس زمانے میں شپ نہیں سکی۔

اس کے اسباب پر غور کرنا دلچسپی سے خالی نہیں۔

ان دنوں میں ایک مرتبہ میرا دلی جانا ہوا۔ میں اختر حسین رائے پوری سے ملنے کے لئے ن کے فلیٹ پر گیا جو غالباً دریا گنج میں تھا۔ اختر علی گڑھ کے، کس نوجوان اور ذہین ترقی پسند گروہ سے تعلق رکھتے تھے جس کے دوسرے اراکین مجاز جذبی، جو نثار اختر، خواجہ احمد عباس، علی سردار جعفری، حیات اللہ انصاری، سبط حسن، شہاب علی آبادی، شرف اظہر علی، محسن عبد اللہ، علی اظہر، بہار کے، وغیرہ تھے۔ یہ اور ان کے دوسرے ساتھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بڑے بااثر طلباء میں سے تھے۔ ان کی حب الوطنی، روشن خیالی، اور ان کا ادبی اور علمی ذوق اور زندگی میں ایک مگر موشی اور آزاد روی ایسی دھنسی رکھتی تھی جس کی داستانیں جب میں انگلستان سے واپس آیا تو میں نے بھی سنیں۔ یونیورسٹی کے انگریز پوسٹ ٹوڈی بہتم جن کے مرغلہ ڈاکٹر ضیاء الدین ویرڈنسر، علیم تھے ان

جیسے لوگوں اور ان کے خیالات کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لئے کہ مسلمان نوجوانوں میں ترقی پسندی کو انگریزی سرکار بالخصوص اپنی اجارہ داری پر حملہ تصور کرتی تھی۔ اس لئے اس سے اور یونیورسٹی کے اصحاب اقتدار سے ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔ چنانچہ علی سردار جعفری اور کئی اور ترقی پسند لڑکوں کو کسی بہانے یونیورسٹی سے نکال بھی دیا گیا۔ (جس کے بعد سردار نے لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم۔ اے میں پڑھنا شروع کیا ہاں اسی زمانے میں ڈاکٹر اشرف کو بھی یونیورسٹی سے علیحدہ ہونا پڑا وہ اسلامی تاریخ کے شعبہ میں عارضی لکچرار تھے۔ ان کو مستقل نہیں کیا گیا۔

۱۹۳۶ء یا شاید اس سے بھی کچھ پہلے اختر حسین رائے پوری نے اپنا مشہور مضمون ”ادب اور زندگی“ لکھا جو انجمن ترقی اردو (رہند) کے سہ ماہی رسالے اردو میں شائع ہوا۔ میرے خیال میں یہ ہماری زبان میں پہلا مضمون ہے جس میں مبسوط اور مدلل طریقے سے نئے ترقی پسند ادب کی تخلیق کی ضرورت بتائی گئی، اور پرانے ادب کی رجعت پرست قدروں کی تشریح کر کے اس کی سخت مذمت کی گئی۔ اس ہم مضمون کے مصنف کی حیثیت سے اختر حسین رائے پوری کو اردو کے ترقی پسند ادب کی تحریک کے بانیوں میں اولیت حاصل ہے۔ یقینی اس مضمون میں خامیاں اور کج رویاں ہیں۔ مثلاً ہمارے قدیم ادب کا تجزیہ اس میں صحیح طور سے نہیں کیا گیا تھا اور انتہا پسندانہ رویہ اختیار کر کے تقریباً تمام پرانے ادب کو تنزیل پذیر جاگیری عہد کی پیداوار قرار دے کر معنوب کیا گیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں یہ انتہا پسند کج روی عام تھی۔

بہر حال جب میں اختر سے دلی میں ملا اور وہاں کی انجمن کے بارے میں گفتگو شروع کی تو انہوں نے ایک عجیب و غریب داستان سنا۔

دہلی کی انجمن کے متعلق بھی خفیہ پولیس کے لوگوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی تھی۔ جیسا کہ ان کا دستور ہے، عام خوف اور دہشت کی فضا قائم کرنے کے لئے وہ انجمن کے ایسے کارکنوں کے پاس گئے جن کو وہ اپنی نظر میں کمزور سمجھتے تھے۔ اور خبر خواہ

بن کر ان سے کہا کہ ان کے حق میں بہتر یہی ہو گا کہ وہ انجمن سے کنارہ کش ہو جائیں اس لئے
 کہ سرکار اسے بری نظر سے دیکھتی ہے۔ ان لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ انجمن کے ہر ایک جلسے
 کی کارروائی کی پولیس رپورٹ لیتی ہے اور اس میں اس کے مجرم موجود رہتے ہیں۔ خفیہ
 پولیس کی ان حرکتوں کے سبب بعض لوگ دراصل پریشان ہو گئے۔ اور غضب یہ ہوا
 کہ انجمن کے سیکرٹری شاہد احمد صاحب نے انجمن کی مکمل "ادبی" اور "غیر سیاسی" نوعیت
 کو ثابت کرنے کے لئے خفیہ پولیس کے آدمیوں سے یہ کہا کہ وہ باقاعدہ انجمن کے جلسوں
 میں خود شریک ہوں تاکہ اس کے متعلق انہیں اطمینان ہو جائے، چنانچہ انجمن کے سیکرٹری
 کی دعوت پر خفیہ پولیس کے ایک انسپکٹر باقاعدہ اور کھلے بندوں انجمن کے محتسب کے
 فرائض انجام دینے کے لئے ایک دو جلسوں میں شریک بھی ہوئے۔ شاہد احمد صاحب
 نے یہ حرکت بغیر انجمن کے ممبروں کی اجازت کے کی تھی۔ اور غالباً انجمن کی ایکڑ کٹو
 کمیٹی کی بھی اس بارے میں رائے نہیں پوچھی گئی تھی۔ بہر حال عام ممبروں نے سیکرٹری
 کے اس فعل پر سخت نکتہ چینی کی اور اسے ان کی اخلاقی کمزوری اور بزدلی پر محمول
 کیا۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ پولیس سے نیک نامی کا سرٹیفکیٹ لے کر ترقی پسند
 مصنفین کی تحریک کبھی چلائی نہیں جاسکتی۔ ان کے عناد اور مخالفت کا سبب
 یہ نہیں کہ انجمن کوئی سازشی یا سیاسی جماعت ہے۔ بلکہ وہ چونکہ ایک رجعت پرست
 حکومت کے کارندے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ انجمن اور ترقی پسند ادب
 کی تحریک کو کسی نہ کسی طرح ناکامیاب بنایا جائے۔ گرچہ ان کو اپنے جلسوں میں
 مدعو بھی کر لیں پھر بھی وہ اپنی تحریکی کوششوں سے باز نہ آئیں گے۔ رجعت پرستوں
 یا ان کے ایجنٹوں کی خوشامد کر کے ہم ان کے حملوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ بلکہ ہمیں
 ان کی مخالفت اور بغض کے باوجود اطمینان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا
 چاہیے۔ دلجوئی تو ایسے شخص یا گروہ کی کی جاتی ہے جو کسی غلط فہمی کی بنا پر ہمارا رشتہ
 ہو۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے یا ان کی شکایتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے
 کوئی معنی نہیں ہیں جو غیبی و کی طور سے، اور اپنے مادی مفاد کی بنا پر ہمارے دشمن

ہوں اور ہماری بیخ کنی اپنا فرض سمجھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کا کامیاب مقابلہ صرف اپنی قوت کو بڑھا کر، عوام میں اپنے حامی اور مددگار پیدا کر کے، اپنے کام کو اور زیادہ تندہی اور خوبی کے ساتھ انجام دے کر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم وقت بے وقت اور خواہ مخواہ ان سے لڑائی موں لیتے پھریں۔ کسی خاص مشکل کے وقت ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کا فیصلہ ہمیں ان حالات کو دیکھ کر کرنا ہوگا۔ لیکن کسی بھی صورت میں ہم اپنے بنیادی اصولوں کو خیر باد نہیں کہہ سکتے۔ انجمن کے بنیادی مقاصد بھی بدلے جاسکتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب سارے ملک کے ممبروں کی اکثریت باہمی بحث و مباحثہ کے بعد جمہوری طور سے اس کا فیصلہ کرے۔ اور یہ صرف دو صورتوں میں ہونا چاہیے۔ یا تو ایسے موقع پر جب ہماری موجودہ معاشرت میں انقلابی تبدیلی ہو جائے اور اس لئے ترقی پسندی کے تقاضے بدل جائیں، یا ایسی صورت میں جب تجربے کی بنا پر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمارے موجودہ نصب العین میں کوئی بنیادی غلطی یا خامی ہے جو پہلے ہمیں نظر نہیں آئی تھی اور جسے ہم نے بعد کو دریافت کیا۔

اس جھگڑے کے بعد شاہد احمد صاحب اور ان کے گروہ کے چند اور صحابہ انجمن کے کاموں سے کنارہ کش ہو گئے۔ ”شاہجہان“ کی اشاعت بھی بند ہو گئی۔ میں نے اختر سے کہا کہ خیر گر شاہد صاحب پولیس کی ایک دھمکی سے ہی گھبرا کر انجمن سے الگ ہونا ہی پسند کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسرے لوگ انجمن کا کام کیوں نہ جاری رکھیں۔ اب انہوں نے نئی مشکلات بیان کیں۔ جو بڑے ور بھاری بھر کم قسم کے ادیب ہیں ان کے لئے اپنے ذمے کوئی تنظیمی کام لینا ناممکن ہے۔ جلسوں میں شرکت کے لئے بھی بغیر بارے کے تقاضے کے وہ نہیں آتے۔ اس کے لئے تو کوئی نوجوان قسم کا جوشیلا آدمی درکار ہے جو دوڑ دھوپ کر کے انجمن کے رجسٹر رکھے جلسے کی جگہ مقرر کرے،

لوگوں کو چیزیں لکھنے کے لئے آمادہ کرے اور دلچسپ پروگرام بنائے۔ پھر دلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں فاصلے بڑے جان بیاہیں۔ کشمیری گیٹ ایک سرے پر دریا گنج، اور جامع مسجد دوسری طرف، جامعہ ملیہ اور نئی دہلی دو الگ الگ کناروں پر۔ لوگوں کو ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک پہنچنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، جلسے کی جگہ بھی مشکل سے دستیاب ہوتی ہے۔

اصل میں میں اختر رائے پوری سے یہ توقع کرتا تھا کہ وہ دلی کی انجمن کی صرف رہنمائی ہی نہیں بلکہ ان مشکلات پر قابو حاصل کرنے کے لئے خود ایک جوشیلے اور دور دھوپ کرنے والے نوجوان بنیں گے لیکن ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی اب بڑے "ادیبوں کے زمرے میں آگئے ہیں۔ کچھ نجی مالی مشکلات، کچھ دنیا میں "ترقی" کرنے کی خواہش، ترقی پسند ادب کی مشکل ذمہ داریوں سے انہیں دور پہنچتی جا رہی ہے۔

دلی کی انجمن غالباً ٹوٹی تو نہیں لیکن کافی عرصہ تک نیم مردہ حالت میں رہی جنگ کے زمانے میں ۱۹۴۲ء کے بعد جب ہماری تحریک میں دو سال کے تنظیمی تعطل کے بعد نئے سرے سے جان آئی تو قاضی محمد احمد صاحب انجمن کے محنت بنے۔ اس وقت دلی میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، کانتی چرن سون رکھشا اور ان کی افسانہ نگار بیوی اور کئی اور نوجوان ادیب موجود تھے۔ لیکن میں جب دہلی جاتا وہاں کی انجمن کو نیم مردہ ہی پتا البتہ جامعہ قیہ میں وہاں کے بعض ترقی پسند نوجوان معلموں اور طلباء کی کوشش سے ترقی پسند حلقہ مسلسل قائم رہا۔ ۱۹۴۶ء کے بعد حالات بد گئے۔ اس وقت شیودان سنگھ چوہان اور شمشیر سنگھ ترولا کی کوششوں سے انجمن میں نئے سرے سے زندگی اور حرکت پیدا ہوئی اور اس کے جلسے ہونے لگے۔ دریا گنج کے تعلیمی اداروں میں سے کہیں نہ کہیں جھوٹا سا ہال جلسے کے لئے لیا جاتا اور دلچسپ جلسے ہوتے۔ دو تین جلسوں میں میں بھی شریک ہوا لیکن یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ۱۹۴۶ء میں انجمن کا چلانا جب کہ تحریک دس سال سے جاری تھی،

۱۔ اس وقت جامعہ قیہ قرونِ باغ میں تھی۔ بعد کو جامعہ نگر میں منتقل ہو گئی۔ جودن کے باہر ہے۔

۱۹۳۶ء اور ۱۹۳۷ء کے مقابلہ میں بہت زیادہ سہل تھا۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی شروع کے زمانے میں انجمن کے راستے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ جس ترقی پسند گروہ کا ہم نے اوپر ذکر کیا ۱۹۳۶ء تک وہ علی گڑھ سے رخصت ہو چکا تھا۔ اور فرقہ پرست سیاست سے پشت پناہی حاصل کر کے علی گڑھ میں ترقی پسند سیاسی یا ادبی خیالات رکھنے والے اساتذہ اور طلباء دونوں کے لئے حالات بہت مشکل بنا دیئے گئے تھے۔ رجعت پرستی کی جب بھی کوئی تیز رو چلتی ہے اور وہ جب عوامی قوتوں پر حملہ آور ہوتی ہے تو سب سے پہلے نچلے درمیان طبقے کے بعض افراد اس سے متاثر ہو کر ترقی پسندی کو خیر باد کہتے ہیں۔ اور اپنی ہزیمت اور عافیت کوشی کو خوش نازنگ دینے کے لئے طرح طرح کے فلسفیانہ، اخلاقی، مذہبی یا فنی اور علمی جواز تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے اساتذہ جو ادب میں شغف اور ذوق سلیم کے لئے مشہور تھے اور جن کی راہ نمائی میں اس سے پہلے ترقی پسندی کے ساتھ ساتھ اچھا ادبی اور علمی ذوق طلباء میں پیدا ہوا تھا اب ترقی پسندی کے نام سے گھرانے لگے۔ فرقہ پرست رو سے اپنی مطلقیت کا اظہار کرنے کے لئے وہ پرہیز گار اور زاہد کی حیثیت سے اپنی نمائندگی کرنے لگے۔ ایک صاحب نے اپنے کتب خانے سے تمام ترقی پسند کتابیں ہٹا کر گودام میں ڈال دیں جہاں انہیں بیڑے کھائے گئے۔ ایک دوسرے صاحب جو اردو ادب کے عام اور ادیب شمار کئے جاتے تھے اور ترقی پسند نوجوانوں کے اگر ساتھ نہیں تھے تو ان کے سر پرست ضرور شمار کئے جاتے تھے اس قدر جوش میں آئے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک کو اردو ادب و مسلمانوں کے اخلاق کے لئے خطرہ تصور رکھے اس کے کھٹے اور پست ترین مخفیوں کی صف میں آئے بڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے برخلاف بعض دوسرے ساتھ جو نسبتاً نوجوان تھے وہ رجعت پرستوں کے صف میں زیادہ خطرے میں تھے ثامت قدم رہے۔ اور طلباء میں ایک عجیب سا گروہ شکل سے مشکل حالات میں بھی ترقی پسند ادب کا پرچم بند کئے رہا۔

اگر دہلی اور علی گڑھ میں ہماری تحریک کی یہ کیفیت تھی تو دوسری جگہوں پر نوجوان ترقی پسند دیہوں کا گروہ دوران کے کارکن انجمن کو مزدوروں، کسانوں اور دوسری

بائیں بازو کی عوامی تحریکوں سے زیادہ سے زیادہ قریب لانے کے کوشاں تھے اور کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ”ابگینہ“ ”تذی مہبا“ سے پگھل جائے گا۔ ایسے موقعوں کی نشہ آور سرخوشی کا احساس صرف انہیں کو ہو سکتا ہے جو خود اس قسم کی بزموں میں شریک رہے ہوں۔

۱۹۳۷ء کی گرمیوں کے شروع میں پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہونا قرار پایا۔ صوبہ متحدہ کی کسان سمجھا کے کارکنوں کی حیثیت سے ڈاکٹر اشرف کو اور مجھے اس کانفرنس میں شرکت کے لئے مدعو کیا گیا تھا ہم دونوں اس کے آزد مند بھی تھے۔ اس لئے کہ پنجاب کی کسان تحریک ہمارے صوبہ کی کسان تحریک سے زیادہ مضبوط تھی اور ہم چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے پنجاب کے جبری اور آزادی خواہ کسان عوام کو ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ جمع دیکھیں، ان کے اتحاد طاقت اور انقلابی جذبے کا ذاتی تجربہ کریں، در اس طرح خود اپنے انقلابی شعور کو وسعت دیں۔

اس کے چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ اسی موقع پر پنجاب کے ترقی پسند مصنفین نے بھی امرت سر میں اپنی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ چونکہ یہ ان کی پہلی صوبائی کانفرنس ہے، جس کے بعد لاہور اور امرت سر کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی انجمن کی شاخیں قائم ہونے کی امید کی جاتی ہے، اس لئے انجمن کے کل ہند جنرل سکریٹری کی حیثیت سے میری شرکت اس کانفرنس میں ضروری ہے۔

اب میرے لئے امرتسر پہنچنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ کسان کانفرنس جلیانوالہ باغ میں تھی جہاں پر ہزاروں پنجابی کسان اکٹھے ہوئے تھے۔ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس بھی یہیں ہونا قرار پائی۔ فیض اس کے ہتم تھے۔ کسان کانفرنس کے موقع پر وہ ایک بستہ ہاتھ میں لیے جلیانوالہ باغ میں ادھر ادھر مسکراتے گھومتے ہوئے مجھے کبھی کبھی نظر جاتے۔ میں نے ان سے کہا کہ ”اس ہنگامے اور جمع میں مصنفین کی کانفرنس کیسے ہوگی؟ کسان کانفرنس کے سیشن جب ختم بھی ہو جاتے ہیں اس وقت بھی کافی بڑا مجمع کانفرنس کے پنڈال میں موجود رہتا ہے۔ فیض نے کہا کہ کیا کریں، ہم نے بہت کوشش کی کہ مقامی کالجوں یا اسکولوں میں

سے کوئی نہیں دودن کانفرنس کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا ہال دے دے لیکن کوئی
 بھی راضی نہ ہوا۔ آخر کو ہم نے کسان کانفرنس والوں سے کہا وہ بڑی خوشی سے خالی
 وقت میں اپنا پنڈال دینے کے لئے راضی ہو گئے۔ اچھا ہے۔ پنجاب کے کسان اپنے
 عوامی مصنفین کی صورتیں تو دیکھ لیں۔ اور مصنفین کے لئے بھی کسانوں کے سایہ میں
 اپنی کارروائی کرنا مفید ہو گا۔ مجھے تعجب اس پر تھا کہ ایم۔ اے۔ او کالج والوں نے
 بھی ہاں نہیں دیا۔ تاہم اس کے پسپل تھے اور فیض وہاں پڑھاتے تھے۔ فیض نے کہا کہ
 ”بس سمجھ لیجئے یہاں کے بعض صحفے ہماری انجمن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں“ جس ”شان“
 سے ترقی پسندوں کی یہ کانفرنس ہوئی ویسے شاید ہی کوئی اور ہوئی ہو۔ پنڈال تو بہت بڑا
 تھا جس میں دس ہزار آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہماری کانفرنس میں زیادہ سے
 زیادہ دو سو آدمی شریک ہوئے۔ اس لئے آخر وقت میں یہ فیصلہ ہوا کہ پنڈال کے
 ڈانس پر (جو جلیا نوالہ باغ کے درمیان کے پکے چبوترے پر تھا) ہی کانفرنس کر لی جائے۔
 سارے پنڈال کو ہم استعمال نہ کریں۔

ایک دن صبح کے سیشن کے بعد دوپہر کو کسان کانفرنس کا اجلاس نہیں تھا
 اسی دن تیسرے پہر کو مصنفین کی کانفرنس جلیا نوالہ باغ کے چبوترے پر ہوئی اور
 ایک پھٹا سا شامیانہ تھا اور نیچے ایک میلی پرانی دری جو صبح کے کسان جلسے کے بعد اور
 بھی مٹی میں لتھڑ گئی تھی اور جسے کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ کرسیاں یا میز وہاں
 بالکل نہ تھیں اس لئے سب لوگ دری پر بیٹھ گئے۔ کانفرنس میں شریک ہونے
 والوں میں سب تو مجھے یاد نہیں۔ لیکن وہ جن کی صورتیں ابھی تک نظروں میں ہیں یہ
 تھے۔ چراغ حسن حسرت، ڈاکٹر تاثیر، فیروز دین منظور، ٹیکا رام سنگھ، پروفیسر حبیب الحسن
 رگھونش کمار کپور (ڈی۔ اے۔ وی کالج) رکھوتی چوڑا، پروفیسر سنت سنگھ (خاندکال)،
 ڈاکٹر اشرف، فیض۔ ان کے علاوہ پنجاب کے کئی عوامی کسان شاعر بھی تھے۔ مجھے ظہیر
 کا شمیری یا کرشن چندر کی اس کانفرنس میں شرکت یاد نہیں۔ ممکن ہے رہے ہوں۔
 اس وقت ادیب کی حیثیت سے ہم انہیں نہیں جانتے تھے۔ اجلاس میں پنجاب کے

دوسرے شہروں کے بھی نمائندے تھے۔ جن کی کل تعداد پچیس تیس رہی ہوگی۔ لیکن حاضرین کی تعداد کئی سو تھی جو پورے چبوترے پر بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ان میں اکثر طالب علم، شہر کے نوجوان دانشور اور وہ کسان تھے جن کو ادب، شعر و شاعری سے دلچسپی تھی۔

اس کانفرنس کی روداد مجھے یاد نہیں۔ ممکن ہے فیض کو یاد ہو یا ان کے پاس کانفرنس کی تجاویز اور بحثوں کی رپورٹ محفوظ ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی روداد سے زیادہ اہم اس کا ماحول اور اس کی فضا تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کانفرنس کی بے سرو سامانی اور بے ترتیبی پر مجھے کسی قدر جھنجھلاہٹ اور بے اطمینانی ہوئی تھی۔ اس ہنگامہ میں سنجیدہ ادبی بحث ممکن نہ تھی۔ مگر ادب میں محض سنجیدگی ہی کی تو ضرورت نہیں۔ درمیانہ طبقے کے دانشور جو اپنے کو عام طور سے تنہا، کمزور اور بے بس تصور کرتے ہیں، کیا محنت کش عوام کے مجمع کی طاقت سے اپنی روح اور نفس کو تازہ اور جاندار بنانا نہیں چاہتے؟ بوڑھے نوجوان اور درمیانہ عمر کے محنت کشوں کی ہزاروں آنکھیں چاروں طرف سے تعجب اور ہمدردی کے ساتھ جلیا نوالہ باغ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس مجمع کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی سمجھ میں ان کی بہت سی باتیں نہ آتی ہوں لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ادیب ان کی طرف ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوگی کہ کاش یہ ایسی زبان میں بات کرتے جو ان کی سمجھ میں پوری طرح آتی۔ اور ادیب بھی سوچتے ہوں گے ابھی ہم ان کے بیچ میں بیٹھ تو گئے ہیں لیکن ان کی زبان میں ان کے دل کی بات کہنے کے لئے ہمیں اور زیادہ ان کے پاس جانا ہوگا۔ ٹھپ دھن کا وہ شعلہ جو جلیا نوالہ باغ کے شہیدوں نے اپنا خون بہا کر روشن کیا تھا، کیا ایک نہ ایک دن ہمارے قومی ادب کی لکیروں کو بھی تابندہ نہیں کرے گا، ایسی لکیریں اور ایسے لفظ جو عوام کے دلوں میں کھب جائیں اور ان کے دماغ میں اُجالا کریں۔ اور ان کو آزادی اور ترقی کی شاہراہ پر زیادہ تیزی اور ثابت قدمی سے آگے بڑھائیں۔

پنجاب کے اسی سفر میں مجھے علامہ اقبال سے ملنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلی بار جب میں لاہور آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ظاہر ہے اقبال سے ملنا اور ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق ان سے گفتگو کرنا ہمارے لئے ضروری تھا۔ تاثر نے امرتسر میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے علامہ سے نئی تحریک کے بارے میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس سے ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔

امرتسر سے ڈاکٹر اشرف اور میں لاہور آئے اور میاں افتخار الدین کے یہاں ٹھہرے۔ میاں صاحب نے علامہ اقبال سے ہمارے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ہم تیسرے پہر چائے کے بعد ان کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ گرمیوں کے دن تھے اور اقبال اپنی کوٹھی کے باہر ایک کھردری بان کی چارپائی پر نیم دراز اپنے بستر کا تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اور حقہ پی رہے تھے وہ اشرف سے اور مجھ سے بڑے تپاک اور شفقت سے ملے۔ ان کے پلنگ کے گرد جو تین چار موندھے رکھے ہوئے تھے ہم ان پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے داہنے ہاتھ کی طرف تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بائیں طرف ایک صاحب اور وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمارا ان کے ساتھ تعارف نہیں کروایا۔ اس پر مجھے کسی قدر تعجب ہوا۔ اقبال سے پہلی بار ملاقات کا تجربہ میرے لئے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کا کلام بچپن سے ہمارے ذہن اور روح بلکہ خون میں رچا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں جب ہماری زبان میں لکنت تھی ہم کو ان کے قومی اور ملی ترانے یاد کرائے گئے تھے۔ جوں جوں عمر بڑھی اور شعور آیا مسدس حائے کے ساتھ ساتھ شکوہ، جواب شکوہ، شمع و شاعر کے پیشتر حقہ ورد زبان رہتے تھے۔ بانگ درا شائع ہوئی تو اس کی تلاوت "ادبی اور قومی" سمجھ کر ہوتی رہی۔ انگلستان کی تعلیم کے زمانے میں اقبال کا فارسی کلام پڑھتے رہے۔ میں خود جب اپنی ذہنی اور ادبی تربیت کے متعلق اپنے طالب علمی کے زمانے کا خیال کرتا ہوں تو اردو کے شاعروں میں انیس "غالب" عالی اور اقبال کا اس میں سب سے زیادہ حقہ نظر آتا ہے۔

ادب ہم اسی اقبال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ! اس وقت معلوم نہیں
کیوں مجھے ان کی نظم ”تنہائی“ یاد آگئی۔ عہد شباب میں جب کبھی محبت کا شہ
غم دل کو خون کر دیتا تھا ہم اسے گنگنا تے تھے۔

یہ بحرِ رنم و گفتم ز موجِ تنہائی ہمیشہ در طلبِ استیٰ چہ مشکلی داری
ساری کائنات سے غم گساری کی طلب کے بعد۔

شدم بہ حضرت یزدان، گذشتم از مرد و مہر
کہ در جہان تو یک ذرہ آشنا کم نیست
جہاں تہی ز دل و مشت خاکِ من ہمہ دل
چمن خوش است و لے در خورِ نوا کم نیست
تسے بہ لب اور سید و پیر نہ گفت

ہمارے ساتھ علامہ اقبال کے التفات و عنایت کا انداز ہی کچھ ایسا
تھا کہ مجھے جرأت ہوئی کہ سب سے پہلے ان سے ہمیں جو اختلاف اور شکایتیں
تھیں وہی ان کے سامنے پیش کروں اور محض عقیدت مندی کی باتیں نہ کروں۔
سوشلزم کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اور شاید میں نے ان سے کہا ہماری
نظر میں قوم کی غلامی، بین الاقوامی جنگ، محنت کشوں کے ظالمانہ استحصال کا
علاج موجودہ دور میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بعض
مقدمات پر اپنے کلام میں اشتراک کی نظریہ پر غلط فہمی کی ہے۔ خود ان کی آزادی
خواہی اور انسان نوازی کی منطق ہمیں سوشلزم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور
ہماری نظر میں نوعِ انسانی کی موجودہ ارتقاء کی منزل وہی ہے۔ میں نے کہا
کہ نوجوان ترقی پسند ادیبوں کا گروہ اس نئے نظریے سے کافی متاثر ہے۔
وہ بڑی توجہ اور سنجیدگی سے میری باتیں سنتے رہے۔ بلکہ مجھے معلوم ہوتا
تھا کہ وہ اس طرح کی باتوں کے لئے میری ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ پھر
انہوں نے کہا ”تاثر نے مجھ سے ترقی پسند تحریک کے متعلق دو ایک بار باتیں

کی تھیں۔ اور مجھے اس سے بڑی دلچسپی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ ممکن ہے سوشلزم کے سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔۔۔۔۔ بات یہ ہے کہ میں نے اس کے متعلق کافی پڑھا بھی نہیں ہے۔ میں نے تاثر سے کہا تھا کہ وہ اس موضوع پر مجھے مستند کتابیں دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک پورا نہیں کیا۔۔۔۔۔ میرا نقطہ نظر آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجھے ترقی پسند ادب یا سوشلزم کی تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیے۔“

ابھی ہماری گفتگو بالکل ابتدائی منزل میں ہی تھی کہ میرے رفیق ڈاکٹر اشرف نے خالص سیاسی موضوع پر علامہ سے باتیں شروع کر دیں۔ جیب ڈاکٹر اشرف گفتگو کا سراپا بنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر گفتگو نہیں گفت دشیدہ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں صوبہ متحدہ میں قوم پرست مسلمانوں اور مسلم لیگ والوں میں سخت سیاسی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ علامہ اقبال خاں سے اور ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اشرف کی دلچسپ اور تیز طرز کلامی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اس درمیان میں نے دیکھا کہ وہ تیسرے صاحب جو وہاں بیٹھے تھے اور جن کا ڈاکٹر اقبال نے ہم سے تعارف بھی نہیں کروایا تھا کافی جزبہ ہو رہے تھے آخر میں ان کی شامت آئی اور انہوں نے اشرف کو ٹوک کر شاید کچھ ایسی بات کہی جس سے یہ مفہوم نکلتا تھا کہ قوم پرست مسلمان، کانگریسی یٹہوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ اشرف بھلا یہ بات کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے جھوٹے ہی کہا اس قسم کی لغویات صرف سرکاری ٹوڈی یا سی آئی ڈی کے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ انہیں جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔“ اس پر ن صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اور ان پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ علامہ اقبال اس بے مطلق کے سبب سے گھبرا گئے۔ اور نبیوں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ اور خود اشرف سے مخاطب ہو گئے۔ اشرف کی باتوں کا انداز اب آتش بازی کا تھا جس میں حرارت، تیزی، درنگ، نشانی تھی۔ سب مبہوت سے ہو کر انہیں سن رہے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اشرف کی باتوں میں مداخلت کرنے والے صاحب بڑے اہتمام اور علان کے ساتھ وضو کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم بھی علامہ سے منع فرما

کی معافی مانگ کر رخصت ہوئے۔ بعد کو جب ہم نے اپنے دوستوں سے، اس ملاقات کا ذکر کیا اور ان صاحب کا حبیہ تیار جو علامہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہمیں ملے تھے تو انہوں نے کہا وہ ضرور چودہری محمد حسین رہے ہوں گے اور اشرف کا نیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ یہ حضرت بی بی سرکار کے محکمہ اطلاعات میں محتسب کی حیثیت سے کافی بدنام تھے۔ سعادت منسو پر فحاشی کے مقدمے چلوانے میں ان کا ہی ہاتھ تھا۔ تمام محب وطن و ترقی پسند اخباروں رسالوں اور پریسوں سے ضمانتیں طلب کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کی وجہ سے وہ کافی بدنام تھے۔ منسو نے اپنے افسانوں کے ایک مجموعے کو ان کے نام معنون کر کے یہ مشہور شعر لکھا تھا :-

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد نادان پر کلام نرم و نازک بے اثر

علامہ اقبال سے ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق ہماری بات چیت تشدد اور نامکمل رہی۔ اس کا مجھے فسوس رہا۔ خاص طور پر اس وجہ سے کہ علامہ اقبال نے ہماری تحریک کے ساتھ دلچسپی اور ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگلی بار حیدرآباد آؤں گا تو ان سے پھر مل کر تحریک کے متعلق زیادہ وضاحت سے گفتگو کروں گا۔ لیکن بد قسمتی سے اس کا موقعہ نہیں ملا۔ جب میں دوبارہ لاہور گیا تو وہ طائر قدسی اس جہان سے پرواز کر چکا تھا۔

⑤ — تحریک کی عوام اور خواہش میں متفقہ

۱۹۳۴ء، ۱۹۳۸ء اور ۱۹۴۹ء میں ہم نے اردو اور ہندی کے ترقی پسند ادیبوں کی تین کانفرنسیں منعقد کیں۔ پہلی دواہ آباد میں اور دوسری لکھنؤ میں۔ ہمیں الہ آباد میں بڑے غیر متوقع حلقوں سے مدد مل جاتی تھی۔ الہ آباد کی انجمن کے کارکنوں میں ایک نوجوان خاتون شریمنی شیام کماری نہرو بھی تھیں۔ نہرو خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے سیاست میں حقہ تولیا ہی تھا اور رسول نافرمانی کی تحریک میں جیل جا چکی تھیں۔ ان کی والدہ شریمنی اوما نہرو بھی کانگریس کی ایک میڈر تھیں، وہ غالباً صوبہ متحدہ میں پہلی خاتون تھیں جنہوں نے ایل۔ ایل۔ بی کر کے الہ آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی شروع کر دی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو ترقی پسند ادب سے دلچسپی تھی۔ اور وہ خود بھی کبھی کبھی مختصر افسانے لکھتی تھیں۔ لیکن دسب سے زیادہ انہیں اچھے کاموں اور تحریکوں کی تنظیم کا شوق تھا۔ شیام کماری جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتیں تو انہیں ایک دم کے لئے چین نہیں آتا تھا۔ کانفرنس کی خواہش تو ہم میں سے بہتوں کو تھی۔ لیکن اس کے انتظامات اس کے لئے جند و جمع کرنا، جگہ کا بندوبست کرنا، اس کا پراپیگنڈہ کرنا، مہمانوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کرنا، ان سب مشکلوں کا حیاں کر کے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ سکن شیام کماری کے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس ہو سکتی ہے۔ ایک سال نہیں دو سال کانفرنس کر کے انہوں نے دکھا دیا کہ ہو سکتی ہے۔ ضرورت صرف ہاتھ باز ہلانے، اپنے تمام اور ہر قسم کے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی ہے۔ الہ آباد میں سودیشی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے ایک انجمن تھی۔ اس کی طرف سے ہر سال الہ آباد میں ایک نمائش ہوتی تھی جس کے ذریعے سے سودیشی انجمن کے پاس کافی سرمایہ بھی جمع ہو گیا تھا۔ شیام کماری اس کی سیکرٹری تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سودیشی نمائش کے دنوں

میں اور اسی کے احاطے میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی جا سکتی ہے۔ سودیشی نمائش ویسے بھی ہر سال نمائش کے موقع پر ایک مشاعرہ اور کوی میلین کرتی تھی جس کے لئے پنڈال بنتا تھا۔ آخر ترقی پسند ادب کی تحریک بھی قومی اور سودیشی ہے۔ اس کی کانفرنس بھی کیوں نہ اسی پنڈال میں ہو جائے۔ سودیشی انجمن کی کمیٹی کے باقی ممبر بھی اس پر راضی ہو گئے۔ اور اس طرح پنڈال، روشنی، کرسیاں وغیرہ تو ہمیں مفت مل گئے۔ باقی اخراجات کے لئے بھی شہام کماری اور ان کے دو ایک ساتھیوں نے یونیورسٹی کے ہر ایک پروفیسر اور ہائی کورٹ کے ہر ایک وکیل اور بیرسٹر کے گھر کا چکر لگایا اور تھوڑا تھوڑا کر کے کافی چندہ جمع کر لیا۔

ہم سر تیک بہادر پیر و سے بھی اپنی کانفرنس کے لئے چندہ لے آئے۔ پیر و صاحب ادب کے معاملے میں بیحد قدامت پرست واقع ہوئے تھے۔ اور ترقی پسندی کے نام سے انہیں کوفت ہوتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اردو ادب سے اتنی محبت تھی اور ان کی طبیعت میں اتنی شرافت تھی کہ ہم نوجوانوں کی درخواست پر ان سے کبھی بھی نہیں کہنے بنتی تھی۔ موصوف میرے والد کے پرانے دوست ہونے کی حیثیت سے مجھ پر خاص شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ مجھے اس کی اجازت تھی کہ ان کے لاجواب کتب خانے سے کتابیں لے جاؤں اور پڑھوں۔ اپنی تمام عنایتوں کے ساتھ ساتھ انہیں ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کیونرم سے سوائے ملک کی تباہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی میں نے ان سے کسی بھی ترقی پسند ادبی یا سیاسی کام کے لئے چندہ مانگا تو ہنس کر اپنے منشی سے چک بک منگوا ہی لیتے تھے۔ چک لکھنے جاتے اور کہتے جاتے "آپ لوگ بزرگوں کی باتیں مانتے کب ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ری ایکشنری سمجھتے ہیں۔" ان کی باتیں اتنی لمبی ہوتی تھیں اور ان کے دوکان میں وہ ایسے ایسے لطیفے اور چٹیکے سناٹے تھے اور فارسی اور اردو کے برجستہ شعر پڑھتے تھے کہ ان سے بحث کرنے سے زیادہ ان کی بات سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہندی کی مخالفت اور اردو کی حمایت میں وہ غلو سے کام

لیتے تھے۔ اور گاندھی جی اور جناح صاحب سے منجھ اور باتوں کے ان کی ناراضی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں سے دونوں کو اردو بولنا تک ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ لیکن دونوں قومی زبان کے مسئلے پر رائے رکھتے تھے۔ سپر صاحب خود اردو سے متعلق بولتے تھے اور اپنے دہلی نژاد ہونے پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھ کر جدید ہندوستان کا نہیں بلکہ مغلوں کے زمانے کا رنگ نظر آتا تھا۔ انیسویں صدی کی انگریز لبرل دوائیوں اور آئین پرستی کے ساتھ ساتھ شاہانِ اودھ کے عہد کی تہذیبی چاشنی اور ان بان کو ملا نامشکل تھا لیکن سر تیج بہادر سپرو کا خیبر انہیں عناصر سے مل کر بنا معوم ہوتا ہے۔ اب ہم نے اپنی کالفرنسوں کے لئے ایک شخص نہیں بلکہ کئی اشخاص کی صدارتی مجلس منتخب کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس میں ایک تو یہ فائدہ تھا کہ کئی زبانوں کے عالم یا مصنف کالفرنس کے صدر ہو سکتے تھے۔ چونکہ ہماری کالفرنسوں میں ایک سے زیادہ زبانوں والے حصہ لیتے ہیں اس لئے یہ ضروری تھا۔ دوسرے یہ کہ ادبی کالفرنس میں مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ تنقید، افسانہ، شعریہ، عمارتی مجلس میں ہم ان مختلف شعبوں کی نمائندگی کر سکتے تھے اور ہر ایسے اجلاس میں جس میں کسی خاص صنفِ ادب سے بحث ہو اسی کے ماہر کو صدر بنا سکتے تھے عام طور سے ہم صدارتی مجلس میں چار یا پانچ صدر رکھتے تھے۔ چنانچہ ۱۹۳۷ء کی کالفرنس کی صدارتی مجلس میں مولوی عبدالحق، اپجاریہ زبیر دیو اور پنڈت رام زیش تریپاٹھی منتخب ہوئے۔ شاید ایک یا دو صاحب اور تھے لیکن ان کے نام یاد نہیں۔ صدر کو چننے وقت ہم انجمن کی تمام شاخوں کی راستے لے لیتے تھے اور ان کے سامنے مختلف ناموں کو رکھ دیتے تھے۔ عام طور سے ہماری تجویز پر اتفاق رائے ہوتا تھا لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ صدارتی مجلس میں ہم ایسے لوگوں کو رکھیں جو چاہے ہماری انجمن سے تنظیمی طور پر منسلک نہ بھی ہوں لیکن جن کے علم اور تجربے سے ہم کو فائدہ پہنچے اس طرح ہم اپنی تحریک اور اس کے نوجوان مصنفین کا اپنے ملک کی تہذیب اور ادب کے علماء کے ساتھ قریبی تعلق قائم کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کہ غیر ان کی ہدایت

اور تعلیم کے بغیر اپنے ملک کے علوم اور اس کی تاریخ اور تہذیب کی واقفیت حاصل کیے ہوئے، اچھا جدید ادب بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بد قسمتی سے مولوی عبدالحق عین وقت پر بیمار ہو گئے اور کالفرنس کی صدارت کے لئے الہ آباد نہیں آ سکے۔ لیکن انہوں نے اپنا خطبہ صدارت ہمیں بھیج دیا۔ مولوی عبدالحق کی ذات ہماری ادبی دنیا میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اردو زبان کی ارتقا کی تاریخ میں ان کی ایک مستقل جگہ ہے۔ مولوی صاحب کی شخصیت میں دلچسپی اور دلکشی ان کی مختلف اور متضاد خصوصیتوں کے سب سے ہے۔

وہ علی گڑھ یونیورسٹی اور علی گڑھ تحریک کی سرسید احمد خاں اور مولانا حالی کے زمانے کی ان روشن خیال روایات سے وابستہ ہیں جن کے سرے انیسویں صدی کی انگریزی فلسفیانہ آزاد خیالی (ہربرٹ اسپنسر اور مل وغیرہ) سے ملتے تھے۔ چنانچہ وہ مذہبی احیائیت کی اس تحریک کو ناپسند کرتے ہیں جو مولانا شبلی کے زیر اثر علی گڑھ اور شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں جاری ہوئی۔ سرسید احمد خاں اور مولانا شبلی کے تنازعوں میں وہ سرسید کے حامی اور شبلی کے سخت مخالفوں میں تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جدید آزاد فکر اور جدید سائنس کے خیالات اردو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ملک میں پھیلیں۔ کلاسیک اور مذہبی غصبیت اور تنگ نظری کے وہ سخت مخالف ہیں اور اس لحاظ سے ان کا مولوی کا لقب بالکل ناموزوں ہے۔ چنانچہ ان کے دیباچوں میں سے اس دیباچے کا ایک حصہ اردو ادب میں ایک یادگار جگہ رکھتا ہے جہاں پر انہوں نے دہلی کے مولویوں کی بڑے پر جوش الفاظ میں مذمت کی ہے جنہوں نے مولوی تذیر احمد کی کتاب "احیاء الامم" کے نسخوں کو کافی ہنگامہ کر کے آگ میں جلا دیا تھا۔ وہ جدید انشراکیت کے علمی فلسفہ کو بھی پسندیدہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ۱۹۳۷ء میں انہوں نے ڈاکٹر محمد اشرف کو انجمن ترقی اردو کی طرف سے معاوضہ

دے کر اس کام پر متعین کیا کہ سوشلزم کی ایک علمی اور مبسوط تاریخ اُردو میں لکھیں۔ بد قسمتی سے ڈاکٹر اشرف چند ماہ تک اس کا کام کرنے کے بعد اپنی سیاسی مشغولیوں میں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ یہ کتاب پوری نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب اس بات کی وجہ سے ڈاکٹر اشرف سے شاید مستقل طور پر ناراض ہو گئے۔ پاکستان آنے کے بعد اور اس ضعیفی کے عالم میں بھی مولوی صاحب نے اپنی اس آزاد خیالی کے مسلک کو ترک نہیں کیا تھا۔ چنانچہ کراچی کی رجعت پرست فضا میں بھی جب روسی ادب کا نام لینا ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے انہوں نے تین سال ہوئے "یوم میکسم گورکی" کے جلسے کی صدارت کی۔ اور گورکی کی زندگی کے متعلق نمائش کا افتتاح کیا جس موقع پر پاکستان میں روسی سفیر نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ انہوں نے آدیوں کو گورکی کی ادبی عظمت اور حقیقت نگاری کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ جب پنجاب گورنمنٹ نے لاہور کے ترقی پسند رسالوں ادب لطیف، سویرا اور نقوش کو ایک جنبشِ قلم سے بند کر دیا تو اس حکم کے خلاف پاکستانی ادیبوں کے احتجاج نامہ پر انہوں نے بھی دستخط کئے اور جب ۱۹۵۲ء کے پُر آشوب حالات میں پاکستان ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل پاکستان کانفرنس کراچی میں ہوئی تو پھر مولوی عبدالحق نے عبد المجید سالک کے ساتھ اس کی صدارت کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ ترقی پسند ادب کی تحریک سے ان کی دلچسپی اور ہمدردی اس کے آغاز سے لے کر آج تک بدستور قائم ہے۔

ان کی نگارشوں میں فکر کی گہرائی نہیں ہوتی، لیکن ان کے طرز کی سادگی اور ان کی عقل پسندی دلکشی رکھتی ہے۔ ان کی علم دوستی سلم ہے۔ ان کی راہ نما میں انجمن ترقی اردو نے اردو ادب کے قدیم تذکروں اور اساتذہ کے کلام کو شائع کر کے انہیں نئی زندگی بخشی ہے۔ ان کی اردو قواعد اور انگریزی اردو دشگری ہمارے

۱۰۔ انجمن ترقی اردو کی انگریزی اُردو دیکشنری کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا (ایڈیٹر)

ادب کے لئے نہایت مفید چیزیں ہیں۔ ان کی اڈیٹری میں انجمن کے رسالوں اور اردو کا معیار ہمیشہ بلند رہا ہے۔ اگرچہ اس کی قضا قدامت کا رنگ لئے ہوئے ہوتی ہے لیکن اس میں ادبی ریسرچ اور تحقیق محدود حد تک پھر بھی مفید ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مولوی صاحب کی اردو زبان کی ترقی کے لئے نکلن۔ اپنی ساری زندگی اور سارے نجی سرمایہ کو اس ایک کام کے لئے وقف کر دینا قابل احترام ہے اور بشالی حیثیت رکھتا ہے۔

البتہ سوال یہ ہے کہ مولوی عبدالحق اور ان کی راہنمائی میں ۱۹۴۷ء تک متحدہ ہندوستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں اردو کی ترویج تحفظ اور ترقی کیلئے جو راہ اختیار کی گئی وہ کس حد تک کامیاب ثابت ہوئی؟

ہمیں افسوس کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اردو زبان کے تحفظ اور ترقی کے لئے جن عظیم وسائل اور عوامی قوتوں کو بروئے کار لایا جاسکتا تھا اسے حرکت میں لانے اور منظم کرنے میں مولوی صاحب اور انجمن ترقی اردو ناکام رہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اردو کی تحریک کو کبھی جمہوری یا عوامی تحریک بنانے کی کوشش نہیں کی۔ مولوی صاحب معلوم ہوتا تھا اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ زبانیں دراصل عوام کی ہوتی ہیں اور انہیں سے ان کو تقویت ملتی ہے۔ وہ اس بات پر خوش ہو جیتے تھے کہ ڈاکٹر جہان گل کرائسٹ نے کلکتہ میں اردو کی کتابیں لکھوا کر اردو کی بڑی "خدمت" کی انگریزی حکومت نے فارسی کی جگہ اردو کو پچھری کی زبان بنا کر اردو پر بڑا احسان کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت آصف جاہ عثمان علیا "خلعہ اللہ ملکہ" نے ریاست حیدرآباد سے انجمن ترقی اردو کو عطیہ دے کر بڑی اردو نوازی کی ان لوگوں کی عنایتوں سے جو ہمیشہ اردو کی ترقی کے لئے نہیں بلکہ سیاسی مفاد

بیشرحہ ڈاکٹر عابد حسین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور غالباً اس لحاظ سے مولوی صاحب سے زیادہ وہ اسکی لپیٹ کے زمرہ میں گننا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اردو کی ایک جامع اور مستند لغت تیار کر رہے ہیں۔ کتاب مولوی صاحب کی زندگی میں ہی مکمل ہوگی۔

کے لئے ہوتی تھیں) اردو کی چند کتابیں ہی تو شائع ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
 اردو زبان کے مددگار اور بچانے والے ان درمیانہ طبقے اور محنت کشوں کے علاوہ
 اور کوئی کیسے ہو سکتے ہیں جن کی وہ زبان ہے جو اسے بولتے ہیں، اسے لکھتے پڑھتے ہیں۔
 اس لئے جب تک ان کی ضرورتوں، ان کے جذبات، ان کی امیدوں اور خواہشات
 کا اظہار اردو ادب میں نہیں ہوگا، جب تک ان کی تعلیم کا بندوبست اردو میں نہیں
 ہوگا، جب تک وہ اپنی قسمت کے مالک نہیں ہوں گے اردو ترقی کس طرح کرے گی؟
 اب اگر اس معیار سے ہم انجمن ترقی اردو کی کارگزاری کو دیکھیں تو ہمیں کیا
 نظر آتا ہے؟

اول تو یہ کہ انجمن کی تنظیم، اس کے عہدے داروں، اس کے روزمرہ کے
 کاموں میں کبھی اردو کے ”جھوٹ“ کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دی گئی۔ مولوی عبدالحق کا
 چنا ہوا ایک عنقر سا گروہ جن میں سے اکثر صاحبان کوئی اہم ادبی حیثیت بھی نہیں رکھتے،
 بلکہ محض مولوی صاحب کے درباری اور خوشامدی ہونے کی وجہ سے انجمن سے مستفید
 ہوتے تھے۔ فی الحقیقت انجمن کے کرتا دھرتا بن بیٹھے تھے۔ بہت سے با ذوق ایماندار
 اور ادبی شخصیت کے مالک حضرات جو انجمن کا کام کرنے کے خواہشمند تھے، اس جھوٹے
 سے گروہ کی وجہ سے بد دل ہو کر انجمن سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ کسی اچھے ادیب کو
 انجمن کی تنظیم میں شکل سے پناہ ملتی تھی۔ مولوی صاحب کے ارد گرد ہمیشہ اس طرح
 کی ایک سازشی فضا رہتی تھی جیسی کہ پرانے عہد کے بادشاہوں اور نوابوں کے یہاں
 بیان کی جاتی ہے۔ بعض نا اہل لوگ جو مولوی صاحب کی ناک کے بال بن گئے تھے
 ہمیشہ ان کو ایسے قدم اٹھانے سے روکتے تھے جس کے سبب سے انجمن میں ان
 لوگوں کی اجارہ داری کو ذرا بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ وہ انجمن کے بند چور محل
 میں چھوڑیت کی کھلی فضا قائم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔

چنانچہ عہد جدید کے اردو کے تقریباً تمام بڑے ادیب، مصنف، شاعر، عالم
 انجمن اور اردو کی ترقی کی تحریک سے پوری ہمدردی رکھنے کے باوجود مولوی عبدالحق

کا احترام کرنے کے باوجود انجن کے کاموں سے ہمیشہ علیحدہ رکھے گئے اور انجن کبھی بھی جدید اردو ادب اور جدید علمی تحقیق و تفتیش کا ایک بڑا زندہ اور متحرک ادارہ نہیں بن سکی۔

پھر مولوی صاحب کی سمجھ میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ ہمارا ملک ایک زبان کا نہیں بلکہ کئی زبانوں کا ملک ہے جن میں کوئی اردو سے کسی طرح پیچھے نہیں ہے اور جو پیچھے بھی ہیں ان کے بولنے والے اپنی زبان سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنا کہ اردو بولنے والے اردو سے۔ ہندی کے ان رجعت پرست حمایتیوں سے اردو کو ضرور بچانا چاہئے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہئے جو اردو کو مٹانے کے درپے ہیں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اردو کی حمایت میں ہم ہندی کی مخالفت کرنے لگیں یا بنگالی کی مخالفت کرنے لگیں۔ اور جس طرح ہندی والے زبردستی ہندی کو سارے ملک پر کھونٹنا چاہتے ہیں اسی طرح اردو کو اس ملک میں رہنے والی ہر ایک قوم کی زبردستی زبان بنانے کی کوشش کی جائے۔ انجن ترقی اردو کو اردو سامراج کی اس سیاست سے الگ رہنا چاہئے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔

اس کے سبب سے ایسے حلقوں میں کبھی جن کی زبان اردو نہیں تھی لیکن جن میں اردو پڑھنے اور سیکھنے کا شوق تھا اردو کی سخت مخالفت کھڑی ہو گئی۔ (جیسے آج کل مشرقی بنگال میں) حقیقت یہ ہے کہ زبان اور تہذیب کا مسئلہ کبھی سیاسی مسئلہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح سے رجعت پرستوں کی سیاست آج بھی ہمیشہ دیوالیہ ثابت ہوئی ہے اور عوام جب اس کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو آخر میں اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح زبان اور تہذیب اور علوم کی ترقی بھی رجعت پرستوں کی سیاست کا آدکار بن کر نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں کی سیاست قوم کو کھانا، کپڑا اور رہنے کے لئے مکان فراہم نہیں کر سکتی وہ انہیں تعلیم بھی نہیں دے سکتی۔ ان کی زبان اور تہذیب کو بھی فروغ نہیں دے سکتی۔

ساقی آرٹسٹک وک

PDF BOOK COMPANY

Muhammad Hushain Syalvi

0305-6406067

Sidrah Tahir

0334-0120123

Muhammad Saqib Riyaz

0344-7227224

اور توہمات کی بیخ کنی کا سامان بھی جمع کیا گیا تھا۔ اس کے مؤلفین کی غایت نظریات نہیں تھی بلکہ عمل تھا، ادبی شان و کھانی مقصود نہ تھی، بلکہ ان کا منشأ زندگی کی تعمیر تھی۔ یہ لوگ سچے مجاہد تھے۔ باوجود مسخ ہونے کے اس کتاب کا اثر صرف فرانس ہی تک نہیں رہا۔ بلکہ دور دور تک پہنچا۔ انیسویں صدی میں جو عقلیت کی ہوا ہندوستان میں چلی گئی، اس کا اگر آپ سراغ لگائیں گے تو اس کا سلسلہ بھی انہیں چند نفوس تک پہنچے گا۔ اس کتاب کو اب کوئی نہیں پڑھتا، اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس کی کبھی زیارت نصیب ہوئی ہوگی، لیکن اس کا اثر اور فیض اب تک جاری ہے۔

”یہ صرف چند نفوس تھے، مگر دھن کے پتے اور عقیدت کے سچے تھے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ان کے کاموں کو دیکھئے اور ان کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔“

میرے خیال میں ترقی پسند مصنفین کی پندرہ سال کی تاریخ اس کی شہادت دے گی کہ انہوں نے حتی المقدور اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کاش کہ مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو میں بھی کسی حد تک سہی وہی جذبہ پیدا کر سکے جس کی وہ ہماری انجمن سے بجا طور پر توقع رکھتے تھے۔

آچاریہ فرید الدیو اور پنڈت رام زرخش تریپاٹھی کی صدارت اس کی ضمانت تھی کہ بھری تحریک میں ہندی کے ادیب بھی خاصی تعداد میں شریک ہوں گے۔ آج یہ زبند زبوسنکرت اور پالی کے عالم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مدھ فلسفہ کا مطالعہ ان کا بہت گہرا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس زمانے میں کاشی و دیوبند (بنارس) کی فوجی یونیورسٹی جو نان کو آپریشن کی تحریک کے زمانے میں جامعہ ملیہ دہلی کے ساتھ قائم ہوئی تھی، کے پرنسپل بھی تھے۔ وہ کانگریس سوشلسٹ تحریک کے بانیوں اور ملک کی نئی بانیں بازو کی تحریک کے راہ نماؤں میں سے تھے۔ اردو اور ہندی دونوں کے بڑے جید مقرر تھے۔ ان کے خطبے اور صدارت سے کانفرنس میں شریک

ہونے والے نوجوان ادیبوں میں کافی جوش پیدا ہوا۔ افسوس ہے کہ ان کا خطبہ ہمارے پاس موجود نہیں۔

پنڈت رام زلش تریپاٹھی ہندی ادب میں اس لئے خاص مقام رکھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ملک (خاص طور پر ہندوستانی بولنے والے علاقے) کے لوگ گیتوں کو بڑی محنت سے جمع کر کے شائع کیا ہے۔ اس حیثیت سے عوامی ادب کی تحریک میں یقینی ان کی ایک ممتاز جگہ ہے۔ پنڈت جی نے ہندی میں کئی جلدیں "کوٹیا کوڈ" کے نام سے شائع کی ہیں۔ یہ ہندی شاعری کا اس کے آغاز سے لے کر آج تک کا بہترین انتخاب ہے۔ پنڈت جی سے اس زمانے میں مجھے اکثر ملنے کا بھی اتفاق ہوا۔ اور ان کی علمیت کے باوجود مجھے ہمیشہ ان سے مل کر کسی قدر مایوسی ہوتی تھی۔ پہلے تو اس وجہ سے کہ انہیں ان حسین لوگ گیتوں کی سماجی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں معلوم ہوتا تھا جو خود انہوں نے اتنی محنت کر کے جمع کئے تھے۔ ان کے پاس ایک خزانہ تھا لیکن اس کی اصل قیمت سے وہ نادانف تھے۔ ان گیتوں میں ہمارے سماج کے محنت کش طبقوں خاص طور پر عورتوں کے دکھ سکھ ان کی نفسیات ان کی سماجی دشواریوں کی پوری تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ محنت اور استحصال کے بوجھ سے دے ہونے کے باوجود کسان عوام کس طرح اپنی زندگی میں رنگینی اور حسن پیدا کرتے ہیں۔ اور ان میں کتنی زبردست تخلیقی قوت چھپی ہوئی ہے۔ لیکن تریپاٹھی جی کی نظر ان باتوں کی طرف نہیں گئی تھی۔ دوسری چیز جو تریپاٹھی جی سے منے پر محسوس ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی قدر تجارتی آدمی بن گئے تھے۔ اپنی کتاب کو اسٹولوں اور تاجوں کے نصاب میں داخل کرانے اور انہیں شائع اور فروخت کر کے دیکھنے کی طرف ان کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اس ڈر سے کہیں سرکار اور اس کے افسران رض نہ ہو جائیں سیاست کی بات کرنے سے بھی گھبرائے تھے ترقی پسند مصنفین کی کافر نس کی صدارت تو انہوں نے کر لی لیکن بعد کو وہ

ہماری تحریک سے دور ہی دور رہے۔

ہماری الہ آباد کی کانفرنس میں حصہ لینے والوں، مقام پر پڑھنے والوں اور اس کا انتظام کرنے والوں میں اب کی دفعہ الہ آباد یونیورسٹی کے نوجوان طلباء کا ایک اچھا خاصا گروہ موجود تھا۔

ان میں شیو دان سنگھ چوہان، 'نریندر شرما'، رمیش چندر سنہا اور لوم پرکاش سنگھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چوہان اور نریندر تو اب ہندی کے ممتاز ادیب ہیں۔ رمیش اور سنگھ نے بعد کو پناز یادہ وقت سیاسی کاموں میں صرف کیا۔ اور کیونسٹ پارٹی کے ہفتہ وار ہندی اخبار کے ایڈیٹر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔

اس کانفرنس میں بابو جے پرکاش نارائن اور دہلی کے ہندی ادیب جنیندر کمار خاص طور پر مجھے یاد ہیں۔ جے پرکاش نارائن اس وقت بہار میں ہندی کے ان نوجوان ادیبوں اور سوشلسٹ ترقی پسندوں کی راہ نمائی کرتے تھے جنہوں نے بعد کو رام کرشن بینی پوری کی ادارت میں ہفتہ وار ہندی اخبار "جنتا" شائع کیا۔ بدقسمتی سے دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد کانگریس سوشلسٹ پارٹی کے رہنماؤں کی کیونسٹ دشمنی جنوں کی حد تک بڑھ گئی۔ اور انہوں نے تمام ان جماعتوں سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کیا جس میں ایک بھی کیونسٹ کام کرتا ہو۔۔۔۔۔ یہ اس رجحان کی ابتدا تھی جس نے رفتہ رفتہ کانگریس سوشلسٹ پارٹی کے بعض بیڈروں کو رجعتی کیمپ میں پہنچا دیا۔ لیکن سوشلسٹ بیڈروں کی اس رجعت سے اور ترقی پسند تحریک سے ان کے بے تعلق ہو جانے سے صرف یہ ثابت ہوا کہ ان کا عدم تعاون ملک کی زندہ اور ترقی پذیر ادبی تحریک کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اچاریہ نریندر دیو کے علاوہ ان کے زیر اثر یا ان کی جماعت میں کوئی ہندی یا اردو کا دقیق شاعر، ادیب یا عالم تھا ہی نہیں۔

اردو ہندی کے ترقی پسند مصنفین کی دوسری کانفرنس الہ آباد میں ہوئی۔
ہیں ہوئی۔ غالباً مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا۔ گذشتہ سال کی طرح اب کی دفعہ بھی

کانفرنس سودیشی نمائش کے موقع پر اور اس کے اعلا میں ہوئی۔ اس سال کانفرنس کے خاص مہتمم پنڈت بشمیر ناتھ پانڈے تھے جو الہ آباد کے بہت پر جوش کانگریسوں میں سے تھے۔ بشمیر پنڈت سندھ لال کے خاص چیلوں میں سے تھے، وہ ان گنتی کے مخلص کانگریسوں میں شمار کئے جاتے تھے جن کی گاندھیت کی بنیاد آزادی خواہی، ہندو مسلم اتحاد اور سادہ زندگی پر تھی۔ پنڈت سندھ لال کے زیر اثر نہیں بھگتی اور تصوف کے اس پہلو پر بھی عقیدہ تھا جس کے نزدیک ہمدوست کی بنیاد پر سب انسان بھائی بھائی ہیں اور امارت اور سرمایہ داری بُری چیزیں ہیں۔ ہم میں سے جو اشتراکی خیال کے تھے، لامحالہ ایسے مخلص لوگوں کی طرف کھینچتے تھے اور وہ ہماری طرف الہ آباد کی کانگریس اور مزدور اور کسان تحریک میں بھی بشمیر ناتھ اور ہم ایک ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ بہت سی باتوں میں ہمارا اختلاف بھی تھا جو ۱۹۳۷ء کے بعد کافی شدید ہو گیا، لیکن عوامی تحریکوں میں ایک ساتھ مل کر کام کرنے سے یہ اختلاف ہمیں روکنا نہ تھا۔ بشمیر ہندی کے کوئی ور لیکھک بھی تھے۔ اور پنڈت سندھ لال کے س ادبی اور علمی ماحوار رسالے کے ایڈیٹر تھے جو ہندی اور اردو دونوں میں شائع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں وہ الہ آباد کی ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے سیکریٹری تھے۔

یہ کانفرنس گذشتہ سال کے مقابلہ میں زیادہ نمائندہ تھی اور اس میں ادبی مسائل پر زیادہ مہیا اور سنجیدہ بحثیں ہوئیں۔ یہ کانفرنس اس بات کو ط پر کرتی تھی کہ ہماری تحریک نے دو دھائی سال کی مدت میں کتنی ترقی کی ہے اور اس کی کامیاں کیا ہیں۔

اسد رتی مجلس میں جوئی ایسے آباد پنڈت آسدر ناتھ ملا ور سمنہ اندن بیت شامل تھے۔ ان کے علاوہ ایک دو صاحب شہد اور بھی تھے۔

ہمارے معزز بھائیوں میں جنہوں نے کانفرنس میں شرکت کی اور اس میں تقریر کی پنڈت جواہر ناتھ پانڈے اور کا کا کا بیکر بھی تھے۔ ہندی کے بزرگ شاعر بابو مینتھی شرن گپت بھی اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنی کوتاہ سنانی۔ ہمارے لئے سب سے زیادہ فخر و خوشی کی بات یہ تھی کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی کانفرنس کو ایک پیغام بھیجا تھا۔

کانفرنس سے چند دن پہلے مجھے کلکتے جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس وقت ملک
 بھر میں سبکدوشی چنبرہ بوس کے کانگریس کے صدر ہونے، اور داہنے بازو کے خاتمہ سے
 پٹا بھی سیتا رام یہ کوشکت دے دینے کا غلغلہ تھا۔ کلکتے میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا
 وہ تاریخی اجلاس ہونے کو تھا جس میں داہنے بازو والوں نے سبکدوشی چنبرہ بوس کو کانگریس
 کی صدارت سے استعفا دینے پر مجبور کیا۔ میں بھی اس وقت آل انڈیا کانگریس کمیٹی
 کا ممبر تھا اور اس کے اجلاس میں شرکت کے لئے کلکتے گیا تھا۔

ٹیکور سے ملنے کا مجھے بہت اشتیاق تھا۔ اس سے پہلے طاسب علی کے دنوں میں
 لکھنؤ اور آکسفورڈ میں، میں نے ان کو جلسوں میں دیکھا تھا اور انہیں تقریر کرتے ہوئے
 سنا تھا۔ پہلی بار جب غالباً میں انٹر میڈیٹ میں پڑھتا تھا میں نے لکھنؤ یونیورسٹی اور
 قیصر باغ کی بارہ درمی میں رہا بندرنا تھ ٹیکور کو دیکھا اور ان کی تقریر سنی۔ اس وقت میں
 ان کے معترفوں میں تھا۔ ٹیکور کی گیتا بھلی، اور ان کی نظموں کی دوسری کتابیں اور ان کے
 تمام ناول اور ڈرامے غرض کہ انگریزی میں ان کی جو بھی تصنیفات دستیاب ہو سکتی تھیں
 میں نے پڑھ لی تھیں۔ اور مجھے اب تک یاد ہے کہ سنہری تخیل، لطیف درو انگریزی اور
 میٹھے خوب اور سروں سے معمور وہ حسین اور جمیل دنیا جس کی ٹیکور نے اپنے بارے
 اور نازک قلم سے تصویر کھینچی تھی۔ ایک نوجوان دل کو کتنی اچھی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یاد
 ہے کہ ان کی مشہور نظم نے مجھے کتنا زیادہ متاثر کیا تھا۔

جہاں ذہن پر خوف نہیں طاری ہے، جہاں لوگ سڑاٹھ کر چیتے ہیں، جہاں علم
 آزاد ہے،

جہاں کمال حاصل کرنے کے لئے انتھک کوشش اپنے بازو پھیلاتی ہے، جہاں مردہ
 عادتوں کے نشک رگزار میں عقل کے حلق چٹمے کھو نہیں گئے ہیں،
 جہاں تنگ نجی دیواروں سے دنیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دی گئی ہے۔ اسے
 میرے موتی،

آزادی کی اس جنت میں، میرے وطن کو بیدار کر!

اس کے بعد میں نے ٹیکور کو غالباً ۱۸۳۷ء میں آکسفورڈ میں دیکھا۔ ۱۔ اپنے یورپ کے دورے کے زمانے میں وہ وہاں بھی آکر کچھ دنوں رہے تھے۔ اور آکسفورڈ میں انہوں نے لکچر بھی دیے۔ ہندوستان کی طبیبہ کی انجمن میں جس کا نام آکسفورڈ مجلس تھا، بھی ان کا استقبال ہوا جہاں میں نے انہیں قریب سے دیکھا۔ لیکن اب میں ان کی عظمت کا منکر تھا۔ اول تو مجھے ان کا ذاتی ذرا سی انداز پسند نہیں آیا۔ دوسرے ان کی فکر میں جو مبہم سا ویدانتی عنصر تھا، اور وہ جو کبھی کبھی گارحے شہد کی سی ایک جذباتیت ان کے کلام سے نکلتی تھی، ان کے مخصوص امیرانہ شان اور عجیب سی پل ہی بین اقوامیت اور ان کا وہ مہربان جس کے سبب سے وہ ہمارے وطن کی عوامی انقلابی تحریک کی کھلے غلوں میں حمایت کرنے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے۔ یہ باتیں مجھے ناپسند ہی نہیں بلکہ اس کی دہ سے مجھے ان پر غصہ بھی آئے لگا تھا۔ چنانچہ جب مجلس میں وہ تقریر کر رہے تو میں نے کسی قدر بدتمیزی کے ساتھ ان سے ایسے سوالات بھی کئے جن میں میری ذہنی کیفیت کا اظہار تھا۔ آکسفورڈ میں میرے بعض ہم مکتب ان کو ایک دیوتا کی طرح سمجھتے تھے۔ میرا یہ رویہ غالباً ان کے اس مہمل رُحبان کا ردِ عمل تھا۔

لیکن جب میں تیسری اور آخری بار ان سے ملا تو غالباً ان کے تخلیقی کارناموں کے متعلق میرا شعور زیادہ متوازن تھا۔ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع کے ہر بڑے ہندوستانی مفکر، مصلح اور فن کار کی طرح ٹیکور کی فکر اور فن میں متضاد کیفیتیں تھیں۔ بعض جنہوں نے فی الجملہ ترقی پسندانہ اثر ڈالا اور بعض جو اپنے زمانے، ماحول اور طبقے کی کیاں اور خامیاں لئے ہوئے تھیں۔ لیکن ایک غیر معمولی طور پر بڑی اور عظیم فن کارانہ صلاحیت کے مالک ہونے کی حیثیت سے ٹیکور نے اپنی بہترین تخلیقوں میں اپنی قوم اور خاص طور پر بنگالی قوم کے اس عہد کے بلند ترین، شریف ترین اور حسین ترین جذبات کا اظہار بڑے موثر اور دلکش طریقے سے کیا جس کی وجہ سے وہ ساری قوم کے منفی اور مصلوبین گئے۔ اور پھر لوگ مدتوں تک ان کی زبان اور لہجے میں بولنے لگے۔ گوکہ ان کی فکر اور ذہن قوم کے جدید ترین عوامی انقلابی تقاضوں سے مکمل طور سے ہم آہنگ نہ تھے، لیکن اپنے

زندگی کے آخر دنوں میں، اپنی فن کارانہ ذہانت سے وہ خود اس کمی کو کسی قدر محسوس کرنے لگے تھے۔

میں چاہتا تھا کہ انہی موضوعات پر اگر ممکن ہو تو ان سے گفتگو کروں۔ ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے متعلق انہیں مطلع کروں، ان کی رائے معلوم کروں اور ان کے عظیم تجربہ اور صلاحیتوں سے کچھ سبق سیکھوں۔

بدقسمتی سے وہ ان دنوں بڑی شدید بیماری کے بعد ابھی اٹھ ہی تھے۔ ویسے بھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ اس لئے زیادہ بولنے چاہنے کی ڈاکڑوں نے انہیں اجازت نہیں دی تھی۔

غالباً ان کے سیکریٹری لے میرے بارے میں پہلے سے انہیں کچھ بتا دیا تھا کہ میں ترقی پسند مصنفین کی کل پسند انجمن کا سیکریٹری ہوں، نیز کمیونسٹ ہوں۔ جب میں کو کھٹے کے اس پرآمدے میں گیا جس میں وہ ایک ننھی سی آرام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے شفقت سے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد مجھے اپنے بالکل قریب بیٹھ جانے کو کہا۔

اور اس کے قبل کہ میں کچھ کہہ سکوں انہوں نے خود ہی گفتگو شروع کر دی۔ صبح کا وقت تھا اور شاید انہوں نے اسی وقت اخباروں کی خبریں سنیں تھیں۔ گلنٹے کے اخبار سبھاش بوس اور کانگرس کے واسپے بازو کے تصادم کے واقعات سے بھرے تھے۔ تقریباً سارے بنگالی جس میں ٹیگور بھی شامل تھے سبھاش بوس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی اس سے بے حد برا فروختہ تھے۔ کمیونسٹ بھی اس معاملے میں سبھاش بابو کی طرف تھے۔ چند منٹ اس پر گفتگو کرنے کے بعد ٹیگور نے بندے ماترم کے متعلق باتیں شروع کیں۔ اسی ہفتے کانگرس ورکنگ کمیٹی نے مسالوں کے مذہبی جذبات کا خیال کر کے بندے ماترم کے ترانے سے ذرا ٹکرا خارج کر دیا تھا جس میں کالی مائی کو مخاطب کیا گیا تھا۔ لیکن بنگال کے تمام کانگرسی اخبار اس بات پر بھی ورکنگ کمیٹی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔

راہنہ رناتھ ٹیگور کی آواز میں تھی وہ بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے اور بھی دھیمی ہو گئی تھی۔ لیکن ایک بارگی مجھے محسوس ہوا کہ انہیں غصہ آگیا ہے اور ان کی آنکھیں چمکنے

لئیں۔ اور کوشش کر کے وہ ونچی آواز میں مجھ سے کہنے لگے۔

میری سمجھ میں یہ مصعب اور تنگ نظری بالکل نہیں آتی۔ ورکنگ کمیٹی نے بندے
 مہر م کے ترانے سے اس ٹکڑے کو حذف کر کے بالکل ٹھیک کیا واقعہ یہ ہے کہ
 مہر م نے اس کے بارے میں میری رائے پوچھی تھی اور میں نے خود ان کو بھی رائے دی تھی
 ہمارا قومی ترانہ ایسا ہونا چاہیے جسے اس ملک کا ہر ایک رہنے والا خوشدلی
 اور عقیدت سے گا سکے۔ مسلمان جو بت پرستی کے خلاف ہیں کس طرح ایسے
 ترانے کو گا سکتے ہیں جس میں کال کو خطاب کیا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خود میرے
 عقائد بھی ہیں اور میں اسے پسند نہیں کرتا! لیکن بعض لوگ اتنے تنگ نظر اور جاہل
 ہوتے ہیں کہ دوسرے کے جذبات اور عقیدوں کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ میں نے گرو دیو
 سے کہا کہ پھر آپ اپنی رائے اس مسئلہ کے متعلق ضرور شائع کریں۔ آپ کی رائے سننے
 کے بعد شاید مخالفوں کا جوش ٹھنڈا ہو جائے۔ انہوں نے بنیادی کا اظہار کرتے
 ہوئے کہا۔

”مجھ میں معلوم نہیں کہ تعصب سے لوگ کتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ میری رائے کی کب
 پرواہ کرتے ہیں؟“

میں نے سمجھا کہ اب ترقی پسند عقیدوں کی گفتگو شروع کرنے کا اچھا موقع ہے، تاہم ہماری
 تحریک بھی اسی قسم کی تنگ نظری اور جاہل کے خلاف ہے لیکن میں نے ابھی بات شروع ہی
 کی تھی کہ اڑیسہ کے کانگریسی وزیر اعلیٰ بشو آنا تھ داس وہاں آگئے اور آتے کے ساتھ ہی پہلا کام
 انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر تقریباً لیٹ کر ٹیگور کے پاؤں کا سجدہ کیا۔ گرو دیو نے انہیں آتشبار
 دی اور پیٹنے کو کہا۔ مجھے بشو آنا تھ داس کے سام کرنے کے اس طریقے سے سخت کوفت ہوئی
 لیکن غائبانہ کے یہاں اپنی ذات کے بزرگ سے یوں ہی ملتے ہیں۔ بشو آنا تھ داس خوش قسمتی
 سے صرف ٹیگور کی مزاج پر سی اور انہیں اڑیسہ مدعو کرنے کے لئے آئے تھے۔ چند منٹ کی رسمی
 بات چیت کے بعد وہ چپ ہو گئے اور گرو دیو کی عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کی
 اور ہماری بات چیت بھر شروع ہوئی۔ میں خود زیادہ بات چیت کرنا نہیں چاہتا تھا، اس

لے دو تین منٹ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے ان کو ترقی پسند مصنفین کی تحریک اور اس کے مقصد سے آگاہ کیا۔ اس کے بارے میں ان کی رائے و نقطہ نظر پوچھی انہوں نے تحریک کے ساتھ موافقت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد مجھ سے اردو ہندی کے جھگڑے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح فرقہ پرست، سیاست دان ہندی اور اردو کی آڑے کر ملک میں نفرت پھیل رہے ہیں اور ان دونوں میں جو یگانگت ہے اس کی بنا پر انہیں قریب لانے کی کوشش کرنے کے بجائے انہیں ایک دوسرے سے دور کھینچا جا رہا ہے۔ ترقی پسند مصنفین کی تحریک اس لسانی رجعت پرستی کے خلاف ہے۔ ہم ہندو عوام کے نقطہ نظر اور ان کی ضروریات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اس لئے ہماری انجمن میں اردو اور ہندی کے ادیب ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے تھے۔ میں نے اب اپنی کانفرنس کا ذکر کیا اور ان سے درخواست کی کہ اس کے لئے ہمیں ایک پیام لکھ کر دیں۔ انہوں نے اس بات سے بخوشی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کچھ اس قسم کے الفاظ کہے۔

”میری سچ میں یہ اردو اور ہندی کا جھگڑا نہیں آتا۔ آخر تم بزرگ ایک زبان بولتے ہو اسے جو بھی چاہو نام دے لو۔ اور اگر تم اپنی بات عوام کو سمجھانا چاہتے ہو اور ان کے لئے لکھنا چاہتے ہو تو پھر تو فرق اور بھی کم ہو جاتا ہے۔“

اب میرا وقت ختم ہو رہا تھا۔ گرد دیو کے سیکرٹری بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے چنانچہ میں چلتے وقت کانفرنس کے پیام کا تقاضہ کر کے رخصت ہو گیا۔

میں ابھی کلکتے ہی میں تھا کہ ٹیکو نے کانفرنس کے لئے اپنا پیام ایک خط میں مجھے بھیج دیا۔ یہی پیام کانفرنس میں پڑھا گیا۔ یہ پیام رسمی نہ تھا اس کے پہلے حصے میں ٹیکو نے خود اپنے اوپر کڑی نکتہ چینی کی تھی۔ انہوں نے ادیبوں کو نصیحت کی کہ عوام سے مل جل کر رہیں۔ انہیں بتایا کہ ان کے حالات معلوم کریں۔

”غزلت پسندی میری طبیعتِ ثانیہ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سماج سے الگ تھلگ رہنے والا ادیب بنی نوع انسان سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگوں

سے مل کر جو تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ الگ رہ کر ادیب اس سے محروم ہو جاتا ہے سماج کو جاننے پہچاننے کے لئے اور اس کی ترقی کی راہ کا پتہ دینے کے لئے یہ ناگزیر ہے کہ ہم سماج کی بنف پر ریاقت رکھیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں سنیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم انسانیت کے غم گسار اور ہمدرد ہو جائیں۔ انسان کی روح صرف اسی صورت میں ہم پہچان سکتے ہیں..... تاہر ہے کہ قوام سے الگ رہ کر ہم بیگانہ محض رہ جائیں گے نئے ادیبوں کو سالنوں سے بل چل کر انہیں سپہانا ہے، میری طرح گوشه نشین رہ کر ان کا کام نہیں چل سکتا۔ زمانۂ دراز تک سماج سے الگ رہ کر اپنی ریاضت پس میں نے جو بڑی غلطی کی ہے اب میں اسے سمجھ گیا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کروں گا کہ وہ شعور کا تقاضہ ہے کہ انسانیت اور سماج سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ادب انسانیت سے ہم آہنگ نہ ہوگا تو وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ یہ حقیقت میرے دل میں چراغ کی طرح روشن ہے اور کوئی استدلال اسے بجھا نہیں سکتا۔

اس کے بعد ہمارے اس عظیم فن کار نے واضح لفظوں میں بتایا کہ ہمارے ملک میں "انس نیت سے ہم آہنگ" ہونے کے معنی کیا ہیں۔

آج ہمارا ملک ایک لقمہ و قحط صحرا ہے جس میں شادابی اور زندگی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ملک کا ذرہ ذرہ دکھ کی تصویر بن رہا ہے۔ ہمیں اس غم و اندوہ کو مٹانا ہے اور از سر نو زندگی کے چمن میں آبیاری کرنا ہے۔ ادیب کا فرض ہونا چاہئے کہ ملک میں نئی زندگی کی روئے پھونکے، بیداری اور جوش کے گیت گائے، ہر انسان کو امید اور مسرت کا پیام سنائے اور کسی کو ناامید اور ناکارہ نہ ہونے دے۔ ملک اور قوم کی یہی خواہی کو ذاتی اغراض پر ترجیح دینے کا جذبہ ہر چھوٹے بڑے میں پیدا کرنا ادیب کا فرض عین ہونا چاہئے۔ قوم، سماج اور ادب کی بہبودی کی سوگند جب تک ہر انسان نہ کھائے گا اس وقت تک دنیا کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ کر لے کے لئے تیار ہو تو تم کو پہلے اپنی متاع کھے، قتلانی ہو گے۔ اور پھر کہیں تم اس قابل ہو گے کہ دنیا سے کسی معاد خدے کی تم کو رو لیں اپنے کو مٹانے میں جو لطف ہے اس سے تم محروم نہ رہ جاؤ!

”یاد رکھو کہ تخلیقی ادب بڑے جو کموں کا کام ہے۔ بے پیمانی اور حسن کی تلاش کرنا ہے۔ تو پہلے
 ”انا“ خود پرستی کی کینچی اتار دو۔ کلی کی طرح سخت خوں سے باہر نکلنے کی منزل طے کرو۔
 پھر دیکھو کہ ہوا کتنی صاف ہے۔ روشنی کتنی مسہانی ہے اور پال کتنا لطیف ہے۔“ (ادب - جنوری، فروری ۱۹۳۱ء)

(ابن سدر ناٹھ ٹیگور کا ترقی پسند مصنفین کے نام یہ پیغام بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے
 اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان دوستی اور حسن کاری کی وہ روایات اور فکر کا
 وہ اسلوب جس سے کہ وہ پچاس سال سے زیادہ سے وابستہ تھے۔ اب ان کی نظر میں
 نا کافی نظر آنے لگا تھا۔ اور جب ان کی عمر کا چراغ اپنے آخری لمحوں میں ٹٹمٹما رہا تھا، تب
 ان کے ذہن کی روشنی اور تیز ہو گئی تھی۔ اور وہ اپنے نئے عہد کی ضرورتوں کو سمجھ کر
 ایک نئے قسم کے آرٹ اور فن کے تقاضوں کو محسوس کرنے لگے تھے، ایسا آرٹ اور
 فن جو وطن کے عوام کی زندگی سے بیروست ہو، اور توڑا نہیں نئی اور بہتر زندگی کی شدید
 جدوجہد کے لئے ذہنی اور روحانی طور پر تیار اور آمادہ کرے۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے
 کہ اس قسم کا ادب ایسے لوگ تخلیق نہیں کر سکتے جو اپنے کو معمولی انسانوں اور ان کی
 زندگی سے دور رکھیں، چاہے وہ کسی عذر کی بنا پر کیوں نہ ہو۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ
 ہمارے ملک میں ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ فن کار بڑی
 سے بڑی قربانی کے لئے تیار ہو۔ دانشوروں کے طبقے کی انانیت اور خود غرضی کی قربانی
 اور عوام کی جدوجہد میں شامل ہو کر اپنے جسمانی عیش اور آرام کی قربانی یہ ٹیگور کی عظمت
 کی نشانی ہے کہ اس معیار سے سب سے پہلے انہوں نے خود اپنے کو جانچا اور صاف
 لفظوں میں اعتراف کیا کہ سماج سے زمانہ دراز تک الگ رہ کر میں نے بڑی غلطی کی ہے
 اب میں اسے سمجھ گیا ہوں اور یہی وجہ ہے تو یہ نصیحت کر رہا ہوں۔“

آج ہمارے ملک میں رجعت پرست حلقے اور ان کے خریدے ہوئے نفارچی
 ٹیگور اور پریم چند کے تمام اس قسم کے ملفوظات کو جن سے ان کا ترقی پسند مصنفین کی تحریک
 سے گہرا متعلق اور وابستگی معلوم ہوتی ہے، چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے

ہیں۔ وہ ان کی تخلیق سے انسان دوستی کے پہلو کو دبا کر ان کے آرٹ کے مجروح حسن ان کی اصلاح پسندی، اس کی فکر میں بعض قدیم مذہبی تصورات سے لگاؤ، یہی باتیں سے سامنے کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ان عظیم فنکاروں کے متعلق اس بددیانتی کا پروردہ چاک کریں اور یہ دکھائیں کہ ان کی ادبی تخلیق میں حسن اور اثر بنیادی طور پر ان کی حقیقت پسندی اور انسان دوستی اور آزادی خواہی کے سبب سے ہے اور یہ کہ ان کی انسان دوستی کا تصور بھی بدلتے ہوئے زمانے اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلے رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کو سراہا اور اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا!

پنڈت جواہر لال نہرو بھی ہماری کانفرنس میں شریک ہوئے اور اس میں تقریر کی حیات آتش، انصاری نے اس تقریر کے نوٹ بڑی تیزی اور خوبی سے لیے اور بعد کو یہ لکھنؤ کے ہفتہ وار "ہندوستان"، اور "نیا ادب" میں شائع ہوئی اور آج بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ یہ پنڈت نہرو کی ترقی پسندی کے عروج کا زمانہ تھا۔ بہر حال ایک کامیاب اور ترقی پسند مصنف کی حیثیت سے بھی پنڈت جی کو ہماری کانفرنس میں شریک ہونے اور تقریر کرنے کا پورا حق تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کی تردید کی کہ سوشلزم کے قیام سے انسان یا فن کار کی انفرادیت دب جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ادیب کو حقیقت کی بنیاد پر ایک خوبصورت اور حسین دنیا کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔

"لکھنے والے کے دماغ میں ایک خیالی دنیا ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی یہ دنیا دکھائی جائے۔ اپنی خیالی دنیا اور موجودہ دنیا کے درمیان ایک پل باندھا جائے۔ زمانے کے شاہکار اسی قسم کے پل ہوتے ہیں۔ پہلے تو چلنے والے حسرت سے خیالی دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر اُدھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔"

آثر میں انہوں نے کہا:-

”ہندوستان میں کئی ادیبوں نے بہت بڑا اثر ڈالا ہے۔ مثلاً ٹیگور نے
بنگال میں۔ لیکن ابھی تک ایسے ادیب کم پیدا ہوئے ہیں جو ملک کو
زیادہ آگے لے جاسکیں۔ کسی لئے، انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام
ایک بہت بڑی ضرورت کا پورا ہونا ہے اور اس سے ہماری بڑی
بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔“

یہ کانفرنس گزشتہ سال کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ ہم نے اس
کی خاص کوشش کی تھی کہ اس میں یوپی اور بہار کے علاوہ پنجاب کی انجمن کے نمائندے
بھی شامل ہوں۔ چنانچہ پنجب سے فیض اس میں شرکت کے لئے آباد ہوئے تھے۔ اب لکھنؤ
میں ترقی پسندوں کا کافی بڑا اجتماع ہو گیا۔ ڈاکٹر عبد العظیم لکھنؤ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر
ہو کر آئے تھے۔ ان کی نگرانی اور حیات اللہ انصاری کی ایڈیٹری میں ترقی پسند سیاسی
اور ادبی ہفتہ ورہ ”ہندوستان“ وہاں سے بڑی آب و تاب سے نکلنے لگا تھا۔ مجاز بھی وہی
ریڈیو سے علیہ ہو کر لکھنؤ میں ٹھہرے تھے۔ اور علی سردار جعفری نے لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم۔ اے
میں داخلہ لے لیا تھا۔ جو شخص صاحب نے بھی کلیم کو خیر باد کہہ کر لکھنؤ میں ہی رہنا شروع کر دیا
تھا۔ یہ سب لوگ مع پندت آنند نرائن ملا کے لکھنؤ سے کانفرنس میں شریک ہونے کے
لئے آئے تھے۔ علی گڑھ کی انجمن سے دو بے حد نوجوان طلباء کانفرنس میں شرکت کے لئے آئے
شاہد لطیف اور علی اشرف یہ دونوں جواب ایک فلمی اور ایک سیاسی دنیا میں بڑی تہیت
رکھتے ہیں اس وقت بی۔ اے کے طالب علم تھے۔ بنارس سے پریم چند کے چھوٹے صاحبزادے
امرت رائے، سریندر، لوہوری اور دوسرے ہندی کے نوجوان لکھنے والوں کا گروہ
تھا۔ اللہ باد کا گروہ ظاہر ہے سب سے بڑا تھا۔ یہاں سے ہندی کے چند نوجوان ادیبوں کے
نام ہیں اوپر لکھ چکا ہوں۔ اردو والوں میں سید اعجاز حسین، نراق اور ان کے علاوہ
سید احتشام حسین و قار عظیم (جو شائد ایم۔ اے میں پڑھتے تھے) مجھے یاد ہیں۔ تقریریں
اور ریزرویشنوں کے علاوہ کانفرنس میں مختلف ادبی موضوعات پر مقالے بھی پڑھے گئے

اس زمانے میں ہم میں سے کافی لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اردو اور ہندی کو قریب کرانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اردو اور ہندی دونوں کے موجودہ رسم الخط کو ترک کر کے رومن رسم الخط کو اپنایا جائے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم پٹت بشمیر ناتھ اور میں خاص طور پر اس خیال کے تھے۔ چنانچہ علیم نے اس خیال کی تائید میں ایک مقالہ بھی لکھا تھا۔ ہم نے اس کانفرنس کے دعوتی خط اور دوسرے چند اشتہار بھی تجربہ کے طور پر رومن رسم الخط میں شائع کئے تھے۔ الہ آباد کی انجمن کے اکثر لوگ اس خیال کے تھے چنانچہ اس موضوع پر کانفرنس میں بڑی بحث ہوئی جس میں اس خیال کی موافقت بھی ہوئی اور مخالفت بھی۔ مخالفت میں کا کاٹلیکر گاندھی جی کے خاص بھگتوں میں تھے اور ان کی ہندوستانی تحریک کے بڑے کارکن تھے۔ اس موضوع پر غیر رسمی گفتگو کے دوران میں وہ اتنے جلال میں آگئے کہ انہوں نے علیم سے کہا کہ میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک کا ہمدرد ہوں۔ لیکن اگر انجمن نے رومن لپی کی تجویز کو باقاعدہ اپنا نصب العین بنالیا تو پھر میں پوری ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے سخت مخالفت کروں گا۔ ہمیں ان کی نقصان دہ بات بہت بری معلوم ہوئی۔ ہم نے کہا کہ یہ انجمن کی آفیشیل پالیسی نہیں ہے، لیکن بہر حال ہم میں سے جو لوگ اس خیال کے ہیں وہ کا کا صاحب کی دھمکی سے دب کر اپنے خیال کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے باز نہیں رہیں گے لیکن تھوڑے عرصے بعد رومن رسم خط کے حامیوں نے بھی اپنی تجویز کو فی الحال غیر عملی سمجھ کر اس کا پروپیگنڈہ ترک کر دیا۔

کیا ہم ان کانفرنسوں کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟

ان سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری تحریک سے تعلق رکھنے والے مصنفین اور ان کے ہمدرد عوام میں یک جہتی، یگانگت اور ہم خیالی پیدا ہوئی۔ صرف ترقی پسند مقامہ کا اعلان کر دینا کافی نہیں۔ اس لئے مختلف لوگ اس کی تاویل میں الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ ملنے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے، ادب کے مختلف پہلوؤں اور دشواریوں پر بحث کرنے سے سب کے خیالات

صاف ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک طرح سوچنے ملتے ہیں۔ یہی نظریاتی یک جہتی ہماری قوت ہے۔
تحریک کی ابتدا میں خاص طور سے اس کی بڑی ضرورت تھی۔ ان کانفرنسوں نے اس
ضرورت کو پورا کیا۔

ان کانفرنسوں میں صرف نوجوان ادیب ہی نہیں بلکہ ایسے ادیب اور عالم بھی شامل
ہوئے تھے جن کی ادبی حیثیت مسلم تھی۔ ان کا اور تھے ترقی پسند ادیبوں کا ایک ساتھ ملنا
دونوں کے لئے مفید تھا۔ اور پوری تحریک کے لئے یہ اتحاد اور میل جس سے ہماری تحریک
کا ایک زندہ تعلق پہلے کے بہترین ادب سے قائم ہوتا تھا، تحریک کے استیقام اور مضبوطی
کا باعث تھا۔ اس طرح ترقی پسند مصنفین کی تحریک ہمارے قومی ادب کے سلسلے کی اگلی
اور منطقی کڑی معلوم ہوتی ہے۔

ہماری ان کانفرنسوں میں صرف ادیب ہی شامل نہیں ہوتے تھے ہم کو شمش کر تے تھے کہ
ان میں طلباء عام، دانشور قومی اور عوامی ادب سے دلچسپی رکھنے والے سیاسی کارکن، ٹریڈ یونین کے
کارکن، کسانوں اور مزدوروں کی تحریکوں میں حصہ لینے والے عام محنت کش بھی شامل ہوں۔ ان
کے سے خاص طور پر ہم مشاعرہ اور کوئی سیمین بھی کرتے تھے۔ اس طرح ان کانفرنسوں کے ذریعے
سے ہم ملک کے ترقی پسند عوام اور ان کی تحریکوں کے نزدیک آتے تھے۔ ہمارے خیالات زیادہ سے
زیادہ پھیلتے تھے۔ عوام اور ان کے ادیبوں کا اتحاد مضبوط ہوتا تھا۔

اس طرح ان کانفرنسوں سے ہماری تحریک کو فائدہ پہنچا۔ اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ وہ
پھیلی اور بڑھی۔

لیکن ان میں کامیاب اور کمزوریاں بھی تھیں سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ کانفرنس میں ادبی تخلیق
کے سلسلے میں مصنفوں کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں فنی اور نظریاتی، ان کے متعلق اب تک ہم سنجیدگی سے
ورغفیس کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے۔ اس کے لئے ضرورت اس کی تھی کہ پہلے سے مقالے خاص خاص
موضوعات پر تیار ہوں اور صرف ڈیلی میٹوں کے اجلاس میں وہ پڑھے جائیں، یا پہلے سے چھاپ کر تقسیم کئے
جائیں اور پھر ان پر بحث ہو۔ لیکن چونکہ تجربہ کاری، کچھ وقت کی کمی، کچھ تساہل، کیونکہ اچھے اور سنجیدہ مقالے
لکھنے کے لئے وقت اور محنت درکار ہے، کے سبب سے ابھی تک ہماری کانفرنسوں کا یہ پہلو کمزور تھا۔ اگر ایک
دو اچھے مقالے ہوئے بھی تو ان پر سیر حاصل بحث نہیں ہوتی۔ اگر بحث چمک گئی تو اس میں خود روی
کا عنصر زیادہ اور فکر کا کم۔ آگے میں گروہم نے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔

باب ۸ تحریک کی ضروریات اور دعوے

بعض لوگ فن اور فرد کی آزادی کے نام پر ترقی پسند ادیب کی تحریک پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ فن کار کی تخلیق کی آزادی کو چند خالوں میں مقید کر کے اس کی تخلیقی صلاحیت کو پابند کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے نزدیک فنون لطیفہ الہامی اور باطنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے موضوع خیالی یا وسیلہ اظہار کے قواعد کی پابندی بھی اس باطنی تجربہ کی راہ میں خلل اندازی ہے۔ فن کار کو اس کی مکمل آزادی ہونی چاہئے کہ جس طرح چاہے اپنی اس باطنی کیفیت کا اظہار کرے۔ ان کے نزدیک بہترین اور حسین ترین شاعری، مشہوری، موسیقی اور رقص یونہی ہو سکتی ہے۔ آرٹسٹ یا شاعر کی اس آزادی کا مکمل کامطالبہ ہمارے ملک یا مشرق میں عام طور سے موجودہ زمانے سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ یورپ میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے دوران میں جب جدید سرمایہ داری کا عروج ہوا اور فرد کی سیاسی و معاشی آزادی کا نعرو بلند ہوا اسی کے ساتھ فن اور فن کار کی تخلیق کی آزادی کا بھی مطالبہ ہوا۔ جس طرح جاگیری سماج نے فرد کو طبقات میں تقسیم کر کے معاشی اور سیاسی طور پر چکر دیا اور غیر عادات عقائد اور رسوم کی پابندی سے انسان ذہن کو پابند کر دیا تھا اسی طرح ادب اور فنون لطیفہ بھی قدیم یونانی اور رومی فنی اصولوں کے نام پر، اور ان کی غلط تعبیر کر کے عجیب و غریب قواعد و ضوابط کے پابند کر دیئے گئے تھے۔ یورپ میں انقلاب فرانس کے تقصیبات کے ساتھ ساتھ ادب کی روحانوی تحریک بھی اٹھی اور اس نے ادب اور فنون لطیفہ میں آزادی کی نئی روح پھونک دی۔ اٹھارہویں صدی کے ختم اور انیسویں صدی کے شروع کا یورپی ادب، شاعرانہ میں جس کے بہترین نمائندے گوئے، شلر، جرمنی، وکٹر ہیوگو، فرانس، ورڈز ورث، پائرن شیپس، ڈانگھستان، ہیں، اس تحریک سے وابستہ تھے۔

لیکن یہ کل، جب سرمایہ داری دنیا سامراج کی شکل اختیار کر کے اپنے انحطاط اور زوال کے دور میں ہے اور عوام کی انقلابی جدوجہد کو فروغ ہے الہام، یا نیست، اور تقصیر

مطلق کے پرستار فن کار کی آزادی کے نام پر اس کی تخیل، اس کی شدت احساس اور ہنرکتہ رسی، اور اس کے اظہار فن اور حسین تصورات کوئی الحقیقت دہانا چاہتے ہیں۔ وہ تخیل اور فن کی آزادی کا مطالبہ اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ انسانیت کے شریف ترین، اور بلند ترین، جذبات اور حساسات کا فن کارانہ اور حسین اظہار کریں بلکہ اس لئے کہ مبہم طور سے فن کا نام لے کر اور قدامت اور روایت کے سہارے ان تصورات کو پھیلا دیں اور برقرار رکھیں، اور ان جذبات کو ابھاریں جن کے اثر سے انسانوں میں زندگی اور اس کی ترقی پذیر جدوجہد سے گریز کی کیفیت پیدا ہو جو ان کے قلب کو انکشاف اور روح کو طمانیت اور سرور بخشنے کے بجائے اس میں پڑمردگی اور ژولیدگی کی سمیٹ ڈال دے۔ اور ان کے ذہن میں جلا کرنے کے بدلے اس میں دھند بکے اور انتشار کی فضا پھیلائے۔

یہ ایک بدیہی بات ہے کہ فن جب بھی اور جس صورت میں بھی وہ بری ہو یا بھلی، مکمل ہو یا نامکمل، سہل اور صاف ہو یا پیچیدہ اور دقیق، جب فن کار کے ذہن سے نکل کر کوئی ایسی شکل اختیار کرتا ہے جسے دوسرے لوگ دیکھ بڑھ یا سن سکیں تو اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ منشا ہوتا ہے فنون لطیفہ میں معنی اور مطلب کا اظہار جذبات کو متحرک کر کے، آمنگ، ترم، مناسب، حسین اور موثر لشیوں اور استعاروں، دل کش اشاروں، یا اگر تصویر ہے تو رنگوں، سائے اور روشنی کے حسین اور متناسب استعمال کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ فن کار کی انگلیاں ہماری روح کے ان تاروں کو آہستگی سے متحرک کر دیتی ہیں جو ہمارے شعور اور ادراک میں خود ہمارے اپنے علم و تجربے کی بنیاد پر موجود تو ہوتے ہیں، لیکن جن کا ہمیں اس کے پہلے یا تو بالکل احساس نہیں ہوتا یا دھندلا اور مبہم سا احساس ہوتا ہے۔ فن کار کی کوئی تخیل، اس کی کوئی بھی الہامی کیفیت، اگر اس کا اظہار کیا جائے گا، تو شعور اور فہم سے متبرک نہیں ہو سکتی۔ جذبات کے بھی معنی ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مطلب کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر تو بحث کی جاسکتی ہے کہ ایک شاعر یا ادیب کون سے ذرائع استعمال کر کے، ان قلبی واردات کا اظہار بہترین، حسین ترین و موثر ترین طریقے سے کر سکتا ہے جو اس کے سینے میں موجزن ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ ان

کینیتوں کو انسانی شعور سے کوئی سروکار نہیں۔ معنی اور مطلب بغیر شعور کے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس شعور کا ہونا فن کار اور ان میں تو اس کی تخلیق کو دیکھتے، پڑھتے یا سنتے ہیں، دونوں میں سے فروری ہے۔

ترقی پسند فن کار کی آزادی کے منکر نہیں ہیں، وہ بہترین فنی تخلیق کے لئے آزاد اور پاکیزہ اور صحت مند فضا کے متمنی ہیں اور اسے قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ وہ ہمیشہ تخلیق کے ساتھ اس حقیقت کو ملحوظ کرتے ہیں کہ خود ہمارے ملک میں دانشور اور فن کار آزاد نہیں ہیں۔ معاشی اور سیاسی دباؤ اور سماج کے رجعت پرست حلقوں کی طرف سے کبھی کھلی اور کبھی ڈھکی ہوئی زبردستیاں اور مکروہ سازشیں، ان کی آزادی تخلیق کی راہ میں گوجراں کی طرح مائل ہیں۔

البتہ ترقی پسند فن کار کو فہم اور شعور سے آزاد کر دینے کے قابل نہیں ہیں۔ دراصل یہ ممکن ہی نہیں ہے اور جو لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا منشا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ خود ان کے لپیٹ، اُلجھے ہوئے، انسانیت سے گریزاں اور نفس کش خیالات کو تو نین کے مقدس اور حسین نام پر اظہار کی پوری آزادی ملے اور ترقی پسند اور روح پرور، دل کش انسانیت کا سوز رکھنے والے تصویرات اور جذبات جو ہر اچھے اور بڑے فن کار کی جان ہوتے ہیں کو پینے کا موقع نہ دیا جائے۔

ہم ترقی پسند مضامین کی تحریک کے شروع کے تین چار سال پر اگر نظر ڈالیں تو اس کی دو سب سے نمایاں خصوصیتیں نظر آتی ہیں۔

اول تو یہ کہ اس زمانے میں، ان مقاصد کا تعین کیا گیا جو ہماری نظر میں، ہمارے ملک اور اس کی معاشرتی کیفیت کے پیش نظر، ہماری ادبی تخلیق کے فاص اور سب سے اہم مقاصد ہونے چاہئیں۔ یہ مقاصد ان سے ہی مستنبط تھے، جو کہ اس دور میں ہماری قوم اس کے محنت کشوں، دانشوروں اس کے اور تمام شریف انسانوں کے عام مقاصد تھے آزادی، جہیز، ریت، خوشحالی، امن، فوج اور تہذیب کے مقاصد۔ اس طرح گویا ہم اپنے ملک کے ادیبوں اور دانشوروں کا رشتہ اپنی قوم اور دور حاضر کے اعلیٰ ترین اور بلند ترین نصب العین

سے جوڑ کر انہیں ملک کی متحرک انقلابی اور ترقی پذیر عوامی زندگی سے منسلک کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے نزدیک موجودہ دور میں ہمارے وطن میں بہترین ہاندار اور حیات افروز ادب کی تخلیق کا یہی ایک واحد ذریعہ تھا۔ ہم تمام ان رجحانات کو مسترد کرتے تھے جو قدیم ادبی یا باطنیت کی روایات، قاعدوں یا فرسودہ رسوم و عقائد کی پناہ لے کر، ادیب کو اس کے صحیح منصب سے دور رکھتے تھے۔ ہماری نظر میں ایسی مادی اور ذہنی قوتوں کا نفع یا لوہاری معاشرت کے وہ عناصر تھے جنہیں ہم زوال پذیر جاگیری عناصر کہتے تھے، یا پھر بیرونی سامراج اور ان کی پروردہ اور ان کے بل پر قائم رہنے والی سرمایہ داری۔ یہ تھے ادب اور تہذیب کے "وہ فانی" اور بندشیں جن سے ہم اپنی تہذیب کو نکالنا چاہتے تھے۔

اس تہذیبی کادش کا کبھی یہ مقصد نہیں تھا کہ شاعروں کو محبت کے میٹھے گیت گانے اور حسن و عشق کی دکائیتوں اور واردات کے بیان کرنے سے روکا جائے۔ یا وہ تنغمہ جن سے دلوں میں سوز اور درد مندی پیدا ہو، جان میں گھاوٹ اور آنکھوں میں نمی نہ چھڑے جائیں۔ ہمارا مقصد ادیب کی نظر کو محدود کرنا نہیں بلکہ اسے اور زیادہ وسیع کرنا تھا۔ باریک بینی کے ساتھ اس میں گہرائی پیدا کرنا تھا۔ اس میں وہ کسک اور ٹیس پیدا کرنا تھا جو خود پرستی کے تنگ گھروندے سے باہر نکل کر ساری نوع السانی کے دکھ درد، رنج و راحت کا شریک ہونے اور اسے ہمدردی اور بصیرت کے ساتھ سمجھنے سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ انجمن کی طرف سے متعدد کانفرنسیں منعقد کر کے، انجمن کی مختلف شاخوں اور خود ادبی حلقوں میں نئی طرح کا فسانے، نظمیں، تنقیدی مضامین پڑھ کر اور ان پر بحث اور مباحثہ کر کے، متعدد درساؤ کا اجرا کر کے یا پہلے سے جاری شدہ رسالوں کو نیا رنگ دے کر ان میں ادب کے نئے مقاصد پر بحث چھیڑ کر، اپنے نئی لفیوں اور نکتہ چینوں کو سنجیدگی سے جواب دے کر اور اس پر اصرار کر کے کہ نئے لکھنے والے عوام کی زندگی نیز ان کی ترقی پسند تحریکوں کی زیادہ سے زیادہ سچی اور گہری واقفیت حاصل کریں ہم نے وہ ذہنی اور عملی بنیاد رکھی جو ادب کے رجعتی رجحانات کو پس پا کر نئے اور شکست دینے اور نئے تہذیبی ادب کی تخلیق کے لئے ضروری تھی۔

اس نظریاتی اتحاد کی کوشش کے ساتھ ساتھ دوسرا سب سے اہم کام جو اس زمانے

میں انجام دیا گیا وہ نئے ترقی پسند لکھنے والوں، اور ترقی پسند ادب میں دلچسپی رکھنے والوں کی سارے ملک میں اور اس کی اکثریتی بڑی زبانوں میں ایک ابتدائی قسم کی تنظیم تھی اور ان کے ایک مرکز کا قائم ہونا تھا۔ ہمارا وطن لسانی اعتبار سے کئی بڑی بڑی زبانوں کے علاقوں میں بٹا ہوا ہے۔ ان مختلف زبانوں میں سے ہر ایک کو کروڑوں یا لاکھوں انسان بولتے ہیں۔ اردو، ہندی، جوہیادی طور پر ایک ہی کھڑی بولی کی دو متحدہ شکلیں ہیں، بنگال، آسامی، اڑیا، تیلگو، تامل، ملایالم، کنڑی، مرہٹی، گجراتی، سندھی، پنجابی، پشتو، کشمیری، تو ایسی زبانیں ہیں جو کافی ترقی یافتہ اور ان میں صدیوں پرانا ادب موجود ہے ان کے علاوہ اور بھی کئی زبانیں ہیں جو ابھی اتنی ترقی نہیں کر سکیں ہیں۔ مثلاً بھوجی یا شمالی اور شمال مشرقی پہاڑی قبیلوں کی زبانیں۔ غالباً ہماری تحریک سے پہلے ملک میں کوئی ایسا ادبی ادارہ یا تنظیم نہیں تھی جس میں یہاں کی مختلف زبانوں کے ادیب ایک واحد نصب العین کے تحت منظم کئے گئے ہوں۔ ۱۹۲۶ء میں ہی مسٹر کنفیال منشی نے گاندھی جی کی سرپرستی حاصل کر کے ایک اس قسم کے کل ہند ادارے بھارتیہ ساہتیہ پریشد (یعنی ہندوستانی ادبی انجمن) قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کا ابتدائی جلسہ ۱۹۲۷ء میں ناگپور میں ہوا۔ اس کے بعد سے اس انجمن کا نام نہیں سنا گیا۔

بنگال میں ہماری تحریک بہت تیزی کے ساتھ پھیلی اور ملک کے علاوہ اور بھی کئی شہروں میں انجمن کی شاخیں قائم ہوئیں۔ سلہٹ اور گوبالی میں بنگال اور آسامی کے ادیبوں نے مل کر انجمن قائم کی۔ غالباً بنگال کی انجمن وہ پہلی شاخ تھی جس نے اپنا ایک دفتر اور ایک کتب خانہ اور ریڈنگ روم بھی قائم کیا۔ اس کے ہال میں سو دو سو آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اور اس میں انجمن کے جلسے وغیرہ ہوتے تھے۔ بنگال کی انجمن کی امتیازی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آرٹسٹ بھی اس میں شامل تھے۔ اس لئے بعد کو اس کا نام بنگال کے ترقی پسند مصنفین اور آرٹسٹوں کی انجمن میں بدل دیا گیا۔ انجمن نے بنگال کے مشہور ادبی ماہ نامہ ”سرمچے“ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور وہ ہماری بنگال شاخ کا ترجمان بن گیا۔

سلیٹ کی انجمن نے اپنا ایک انگ بنگالی ماہنامہ جاری کیا۔
 احمد آباد میں بھول لال گاندھی اور پروفیسر میرالال گودی والا کی کوششوں سے گجراتی
 کی انجمن قائم ہوئی جس میں نئے نوجوان ادیبوں کے علاوہ گجراتی کے اور بھی کئی ممتاز
 ادیب (مثلاً اما شنکر جوشی) شامل ہوئے۔

ہونا اور ناگپور میں مرہٹی ادیبوں کے ترقی پسند حلقے تھے۔ بمبئی میں جہاں گجراتی اور
 مرہٹی دونوں کے ادیب تھے شروع شروع میں اندروال یا چنگر گجراتی ادیب اور کسان
 رہنما، نے انجمن قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہاں انجمن بنتی اور ٹوٹتی رہی۔ ۱۹۲۹ء
 میں ہاکروہاں پر ایک مضبوط اور با عمل شاخ قائم ہوئی جس میں مرہٹی، گجراتی، ہندی
 اردو کے ادیب شامل تھے۔

سیسور، مالابار اور بجاوڑہ میں بھی ترقی پسند ادیبوں کے کنٹری، ملایالم اور تیلیگو کے
 حلقے قائم ہوئے۔ تامل یونین والے علاقے میں سندھ میں اور کشمیر میں حالانکہ انجمن
 کی شاخ یا قاعدگی سے قائم نہیں ہوئی، لیکن وہاں کے چند نوجوان بکنے والے انجمن
 کے مرکز سے ملحق تھے۔ تو ان علاقوں میں نئی تحریک کے تصورات اور کام کو پھیلاتے تھے
 اس دن بدن بڑھتے اور پھیلتے ہوئے کام کو چلانے کے لئے اس کی بے حد ضرورت
 تھی کہ اڈل تو انجمن کا ایک مضبوط اور با عمل مرکز ہوتا۔ دوسرے ان لسانی علاقوں میں جہاں
 انجمن کی کئی شاخیں قائم ہو گئی تھیں۔ مثلاً بنگال، صوبہ متحدہ، پنجاب، مضبوط صوبائی
 مراکز ہوتے۔

ہم کانفرنس کرنے میں تو بڑی مستعدی، جوش اور خوش تدبیری کا ثبوت دیتے
 تھے لیکن ایک مستقل اور مستحکم تحریک کے روزمرہ کے نسبتاً غیر دھچپ دفتری کام کو چلانے
 کے لئے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان کی ہم میں بہت کمی تھی۔ انجمن کے مرکز کے لئے
 یہ ضروری تھا کہ تمام شاخوں سے تعلق قائم رکھتا، ان کے کام کی رپورٹیں حاصل کرتا، اور اپنی
 طرف سے ہر شاخ کے پاس بلیٹن روانہ کرتا۔ جس میں سارے ملک کی تحریک کی
 کارگزاروں کی رپورٹ ہوتی، شاخوں کو بتایا جاتا کہ ممبروں کا رجسٹر رکھنے ان سے ممبری کا

چندہ وصول کرنے، اپنی باقاعدہ مینٹیننس کرنے اور ان کی اچھی اور دلچسپ رپورٹ لکھنے کی ضرورت ہے۔ مرکز کی طرف سے ایک انگریزی کے ماہنامہ یا سہ ماہی رسالے کی بھی ضرورت تھی جس میں مختلف زبانوں میں لکھے جانے والے بہترین افسانے، نظمیں، اور مقالے وغیرہ ترجمہ کر کے شائع ہوتے، ملک کی عام ادبی سرگرمیوں پر رپورٹیں اور ساتھ ساتھ میں الاقوامی ترقی پسند ادبی تحریک اور دنیا کے عام کلچرل مسائل کی خبریں ہوتیں اور ان پر تبصرہ ہوتا۔ نیز یہ بھی ضروری تھا کہ جنرل سیکرٹری یا کوئی دوسرا مرکزی کارکن وقتاً فوقتاً ممبروں کا دورہ کرتا، مختلف شاخوں کی مینٹنگوں میں شریک ہوتا، ان کی مشکلات اور کمزوریوں اور ان کی کارگزاریوں کی ذاتی واقفیت حاصل کرتا، اور انجمن سے ملحق اُدیہوں سے مل کر انجمن اور تحریک کے مسائل پر ان کے ساتھ صلاح و مشورہ کرتا۔ کانفرنسوں میں بہادری ملاقاتیں ایک دوسرے سے ہوتی تھیں۔ لیکن یہ کافی نہ تھا۔ ادب کے مسائل پر روادری میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اکثر ادیب قلم چلانے کے تو ماہر ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان مشکل سے ملتی ہے۔

یہ سب کام ہوتے تو جتنے لیکن ان میں باقاعدگی نہیں تھی۔ ہر کام میں دیر ہوتی تھی اور کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ انجمن کی شاخوں کو مرکز کی طرف سے کوئی مراسلہ نہیں ملتا تھا مثلاً ہم نے فیصد کیا تھا کہ ہر ماہ مرکز کی طرف سے ایک بلٹین شائع ہوگا جس میں پوری تحریک کے کاموں کی خبریں ہوا کریں گی۔ لیکن اس طرح کے بلٹین ماہوار نہیں بلکہ تین تین چار چار مہینے بعد شائع کئے جاسکے۔ کئی شاخیں بھی ایسی تھیں جو اپنے یہاں سے رپورٹ بھی نہیں بھیجتی تھیں۔ لیکن یہ ایسی غامض تھی، جو بڑی مدت تک مرکز کی مستعدی اور تقاضے سے دور کی جاسکتی تھی۔ ظاہر ہے مرکز کے کاموں اور اس کی تنظیم کی سب سے بڑی ذمہ داری جنرل سیکرٹری کی تھی۔ اس کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ باقاعدہ دفتر قائم کرے جس میں وہ خود مسلسل کام کرے بلکہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے کم از کم ایک دو آدمی اور بھی ہوں پھر دفتر چلانے کے لئے بلٹین نکالنے کے لئے اور کل وقت کام کرنے والوں کی کفالت کے لئے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ جو سرمایہ ہمارے پاس نہیں کے برابر تھا۔ دفتر میں کام کرنے والوں کی کفالت تو درکنار خط و کتابت اور بلٹین کے اخراجات کے لئے بھی وہ کافی نہیں تھا۔ اس وقت میری کفالت

کی انجمن کو ضرورت نہ تھی لیکن میری دشواری یہ تھی کہ مشنری کے دوران میں اور اس کے بعد رفتہ رفتہ کر کے میری سیاسی مشغولیتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اس کی وجہ سے میں انجمن کو جتنا کہ ضروری تھا وقت نہیں دے سکتا تھا۔ الہ آباد میں میری مدد کرنے کے لئے ایک دو طالب علم تھے لیکن وہ بھی باقاعدگی سے کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے کہ پڑھنے کے علاوہ وہ بھی سیاسی کاموں میں پھنسے رہتے تھے۔ اس میں مشنری کے شروع میں ہی مجھے انجمن کے جنرل سیکریٹری کے عہدے سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے تھا جو اس کام پر زیادہ وقت دیتا بد قسمتی سے اس کے لئے کوئی دوسرا شخص تیار نہیں ہوتا تھا۔ جو لوگ باقی عہدہ قسم کے اور "مستن" ادیب تھے ان میں عام طور سے تنظیمی کام کی یا تو اہلیت نہیں تھی، یا پھر وہ اپنے سر پر مہیبت مول لینا اپنے فن کے لئے مفر سمجھتے تھے۔

جب ہم کسی نئی تحریک کی تنظیم شروع کرتے ہیں تو اس میں تھک لینے والے کارکن اپنے بلند نصب العین کے نشہ میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ جوش میں آکر وہ اس تحریک کو چلانے بڑھانے اور پھیلانے کے لئے اپنی خوش اعتمادی اور خوش فہمی کی بنا پر اچھے سے چھامنیٹو بناتے ہیں۔ مثلاً ہم نے ایک مضبوط مرکز کے لئے اس کا باقاعدہ دفتر، چند کل وقتی مرکزی کارکن، بلیٹین، ماہانہ رسالہ، سالانہ کل سبند کانفرنسیں، اور سال میں دو بار کل سبند انجمن کی کونسل کا پروگرام جھٹ سے بنالیا۔ ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں کوئی "خرابی" نہیں تھی۔ تحریک کو یا تیار، مضبوط کرنے کے لئے اور اسے زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کے لئے اس سے بہتر صورت ممکن ہی نہیں۔ لیکن ماحول اور فضا اگر سازگار بھی ہو، لوگوں کی عام ہمدردی بھی ہمارے ساتھ ہو، اور سماجی دھارے کا رخ بھی ہمارے موافق ہو پھر بھی محض نیک ارادے اور بہترین پروگرام کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ تحریک کو قائم کرنے اور چلانے کے سلسلے میں جو چھوٹے چھوٹے اور ڈگمگاتے ہوئے ابتدائی قدم اٹھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے دوران میں ہی ایک طرف تو ہمیں نئی اور غیر متوقع مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے جیسا کہ شکلاستہ جن کا ہمیں اپنا منصوبہ بناتے وقت تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے خیال ہی نہیں آیا تھا اور ہم نے اپنے پروگرام میں ان کے لئے گنجائش نہیں رکھی تھی، دوسری طرف عمل کے وہی قدم جو اپنے نصب

العیین کو حاصل کرنے کے لئے ہم اٹھتے ہیں، طرح طرح کی مشکلوں پر قابو پانے کی وہی کوشش جو ہم کرتے ہیں، ہم کو تجربہ کار بناتی ہے، ہم میں کسی قدر سمجھداری اور حقیقت شناسی پیدا کرتی ہے۔ اور اس طرح ہم اپنے مقصد کی جانب اور آگے بڑھنے کے لئے اپنے کو زیادہ اہل اور زیادہ طاقتور بناتے ہیں۔

بہر صورت، تجربے نے ہمیں بتایا کہ ہم نے جس قسم کا مرکز قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ تحریک کے اس دور میں ممکن نہیں تھا مضبوط مرکز، مضبوط اور متعدد اور با عمل شاخیں خود ہماری تحریک کے زیادہ بڑے اثر ہونے اور زیادہ مقبول ہونے سے ہی قائم ہو سکتی تھیں۔ اس زمانے میں جو چیز ممکن تھی اور جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ مرکزی طور پر ہم وقتاً فوقتاً باضابطہ یا بے ضابطہ طور پر ملک کے مختلف حصوں کے ترقی پسند آدمیوں کا اجتماع کر لیتے تھے مرکزی کارکن خاص خاص موقعوں پر اور کافی وقفے کے بعد انجمن کی مختلف شاخوں کو ایک دوسرے کی کارروائیوں سے مطلع کرتے رہتے اور تحریک میں ایک عام یکجہتی قائم رکھنے میں مددگار ہوتے رفتہ رفتہ انجمن ملک کے مختلف ادبی مرکزوں میں اپنی شاخوں کے ذریعہ سے نظری اور تنظیمی اعتبار سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ مضبوطی بھی لگاتار اور مسلسل نہیں تھی۔ بلکہ کہیں اس کی رفتار تیز تھی کہیں سست، کہیں پر انجمن کی تنظیم محض نام کے لئے تھی۔ اور کہیں پر اس کی نشوونما جاری تھی۔ ہم ۱۹۲۷ء میں کل ہند سالانہ کانفرنس نہیں کر سکے۔ لیکن اس سال دوبار ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے کارکنوں کا اجتماع ہوا۔ ایک مرتبہ دہلی میں۔ غالباً ۱۹۳۰ء کے چاروں میں، اور ایک۔ یہ پیریں ۱۹۳۰ء میں ہری پور، صوبہ بمبئی، میں جہاں کانگریس کا سارا مذاہل اس منعقد ہوا تھا۔

انجمن کی کل ہند کونسل کی میٹنگ دہلی میں ہوئی جس میں ملک کے مختلف حصوں سے کونسل کے تقریباً دس پندرہ ممبر شریک ہوئے تھے۔ ان میں ڈاکٹر علیک، سومندر ناتھ، ٹیگور، فیض، اندو، ال یا جنگ کے نام مجھے یاد ہیں۔ اس زمانے میں دہلی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس تھا اور نہیں دنوں میں کل ہند کسان کمیٹی کا بھی وہاں جلسہ تھا۔

اس زمانے میں اسپین کی فائدہ جنگی جاری تھی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی کونسل

نے اسپین کے جمہوریت پسندوں کی حمایت اور فاسسٹ فرانکوں اور اس کے حمایتیوں کی مخالفت میں ایک بیان منظور کر کے شائع کیا۔ اس کے ساتھ ہی جمہوری اسپین کے امداد کے لئے بھی ایک کمیٹی وہی میں بنائی گئی۔ جس میں ملک کی مختلف جمہوری جماعتیں اور ممتاز بستیاں شریک تھیں۔ ہماری انجمن جمہوری حیثیت سے بھی اس کمیٹی میں شامل ہوئی۔ انجمن کا جنرل سیکرٹری اس کمیٹی کا بھی سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ ہماری بنگال کی شاخ کے کارکنوں نے اسپین کے جمہوریت کی حمایت اور فاسسٹوں کی مخالفت میں رابندر ناتھ ٹیگور سے بھی ایک بیان حاصل کر کے شائع کیا۔

ہری پور میں ترقی پسند مضمین کا جو جناح ہوا وہ اس لحاظ سے غیر رسمی تھا کہ اس میں مختلف شاخوں کے چنے ہوئے نمائندے شریک نہیں تھے اور نہ اس میں نئے انتخابات ہوئے لیکن وہاں کے جلسے میں ملک کے تقریباً تمام بڑے لسان علاقوں کے چند ترقی پسند ادیب اور تحریک میں دلچسپی رکھنے والے کافی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس جلسہ کی صدارت مسٹر مر سردجی نائیڈو نے کی۔ انہوں نے اپنے مخصوص طریقے سے صدارتی تقریر کی۔ اور اپنی فصاحت اور رنگین بیانی سے سب کو تھوڑی دیر کے لئے مبہوت کر دیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے آئے والے ادیبوں نے مختصر الفاظ میں اپنے علاقے میں تحریک کے متعلق رپورٹ دی اور جنرل سیکرٹری نے تحریک کی عام صورت حال بیان کی۔ اس جلسہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار ہی ہوئی۔

غالباً ۱۹۳۸ء کے وسط میں ڈاکٹر ملک راج آنند انگلستان سے ہندوستان آگئے اور انہوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ ترقی پسند مضمین کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا۔ وہ ہندوستان آنے سے پہلے اسپین بھی گئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح انگلستان، فرانس، بلجئیم، یورپ اور امریکہ کے ترقی پسند ادیب اور دانشور اسپین میں فاشزم کی تہذیب کش و پاکور کرنے کے لئے دوسرے جمہوریت پسندوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ ادیبوں کی یہ جدوجہد محض زبانی یا قلمی نہ تھی، بلکہ بہت سے ادیب اور دانشور دریاں پہن کر جمہوری فوج کی معاون انٹرنیشنل بریگیڈ میں شامل ہو گئے تھے۔ اور ترقی

ہندو اور رجعت پرستی کے سب سے فیصلہ کن اور خطرناک محاذ پر اپنا خون بہا کر اور اپنی جانیں دے کر امن اور وحدت کی دشمن قوتوں کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو محاذ پر نہیں گئے تھے، وہ سپانومی جمہوریت کی مددگار کمیٹیوں میں شامل ہو کر جمہوری فوج کے لئے سامان اور روپیہ پیسہ جمع کرتے تھے اور اپنے ملکوں میں مختلف طریقوں سے اسے عامہ کو بیدار کر کے فاشزم کے حملے کو پسپا کرنے کے لئے، آمادہ کرتے تھے۔ یورپ اور امریکہ کے تمام ترقی پسند یہ خوب اچھی طرح جانتے اور محسوس کرتے تھے۔ اگر اسپین میں فاشزم کو شکست نہ دی جاسکی تو دوسری عالمگیر جنگ کو روکا نہ جاسکے گا۔ اس لئے کہ فرانکو، ہٹلر اور موسولینی کے بل پر اور ان سے ہر طرح کی مدد حاصل کر کے ہی لڑ رہا تھا۔ فرانکو کی فتح کے معنی ہٹلر اور موسولینی جیسے جنگ بازوں کی جیت کے تھے۔ اور ان کی جیت عالم گیر جنگ کی مترادف تھی۔ انگلستان سے انٹرنیشنل بریگیڈ میں شامل ہو کر حصہ لینے والوں میں رالف فاکس، کارل فورڈ، ڈیوڈ گسٹ اور کاڈویل خاص طور پر مشہور ہیں۔ یہ سب محاذ جنگ پر لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

آئندہ نظریہ بڑی جوشیلی طبیعت کے آدمی ہیں، ان کا قلم جس تیزی سے چلتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے ان کی زبان چلتی ہے۔ اور اگر ان میں کسی بات کی دھن ہو جائے تو پھر وہ اپنی بات کو منوانے کے لئے یا اپنے کام کو انجام دینے کے لئے زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ وہ ان معدود سے چند ادیبوں میں سے ہیں جو کتاب لکھنے پر ہی نہیں، بلکہ اس کی طباعت اور اشاعت پر بھی اتنی ہی محنت کرتے ہیں۔ ایک ہندوستان ادیب کے لئے انگلستان میں انگریزی میں ناول لکھ کر انگلستان کی کتابوں کی منڈی میں اپنے لئے ایک ادنیٰ جگہ بنالینا آئندہ کا ہی کام تھا۔ بعض مرتبہ تو آئندہ کے دوست یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے اور حساس مُنفق ہی نہیں بلکہ اپنی کتابوں کے بڑے مستعد تاجر بھی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا ادبی مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ وہ تمام تہذیبی اور ادبی ترقی پسند تحریکوں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اگر ایسے موقع پر کسی خاص کام کی انہوں نے اپنے اندر سے ذمہ داری لے لی تو پھر وہ نچلے نہیں بیٹھتے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد بلکہ دور کے

لوگوں کو بھی اپنے ڈولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور جیسے بھی ہو وہ اس کام کو اس طرح انجام دیتے ہیں کہ معلوم ہونے لگتا ہے وہ ان کا کوئی ذاتی یا نجی کام ہے بعض لوگ آئندہ کے ان طریقوں میں خود نمائی کا پہلو دیکھتے ہیں۔ لیکن آئندہ کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ اور وہ اپنے کام میں بکے رہتے ہیں۔ وہ اعمانی مہمان اور اضطراب کی کیفیت جو ان کی فطرت میں داخل ہے ان میں احساس کی شدت اور ذہن کی تیزی کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ اور جب ان میں جذبات کا دھڑکا ہوتا ہے تو اس سے ان کی خود ہمدستی نہیں بلکہ دل کی گداختگی کا اظہار ہوتا ہے۔

آئندہ اس زمانے میں جب اپنے وطن کو واپس آئے تو ان میں اسپین کے میدان کارزار کی تپش اور حرارت تھی۔ انہوں نے ہندوستان کے دانشوروں اور ادیبوں میں بھی وہ برقی رو پیدا کرنے کی کوشش کی جو اس وقت مغربی یورپ کے دانشوروں میں دوڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں طلباء، ادیبوں اور دانشوروں کے جلسوں میں اسپین کی لڑائی کی عالمگیر اہمیت پر مزجوش تقریریں کیں اور اپنے ہم پیشہ ادیبوں کے گردہ کو خاص طور پر دنیا کے تمام انسان دوست دانشوروں کے دوش بدوش کھڑے ہو کر جنگ اور جدت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لئے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مہم میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن پیش پیش تھی اس لئے اس کے ساتھ ہماری تنظیم بھی آگے بڑھتی تھی۔

آئندہ جب شمالی ہندوستان میں ہوتے تو ان کا قیام اکثر لکھنؤ ہوتا تھا۔ ۱۹۳۸ء کے وسط اور ۱۹۳۹ء میں ہماری انجمن کا مرکزی کام بھی زیادہ تر لکھنؤ سے ہی ہونے لگا تھا۔ میں بھی لکھنؤ میں کافی وقت گزارنے لگا تھا۔ احمد علی بھی اب الہ آباد یونیورسٹی سے منتقل ہو کر لکھنؤ یونیورسٹی میں آ گئے تھے۔ اور ڈاکٹر عبدالعلیم بھی اب لکھنؤ یونیورسٹی میں عربی کے لکچرار کی حیثیت سے آ گئے تھے۔ اب علیم اور آئندہ نے انجمن کے مرکزی کاموں کو، جو میں عدیم الفرستی کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا، سنبھال لیا اور علیم کا بیرونی رد کا چھوٹا سا مکان ہمارا مرکز بن گیا۔

انجمن کے مرکز کی طرف سے انگریزی میں ایک سہ ماہی رسالہ نکالنے کا خیال شروع سے ہی ہمارے ذہن میں تھا۔ احمد علی نے اس میں خاصی دلچسپی لی تھی اور اس کے لئے اسیکم تیار کر لی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ رسالے میں ملک کی بڑی بڑی زبانوں میں لکھے ہوئے ادبی مضامین اور افسانوی و شعری ادب کے چٹنے ہوئے نمونے پیش کئے جائیں۔ جدید بین الاقوامی ادب بھی اس کا ایک حصہ ہو، اور انجمن کی اور ملک کی عام تہذیبی سرگرمیوں کی خبریں اس میں ہوں، کتابوں پر تبصرے وغیرہ ہوں۔ لیکن کئی اور اچھی ایسکیموں کی طرح یہ اسیکم بھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ آئندہ جب آئے تو ہم نے ان کو اس رسالے کے کام کو سر انجام دینے کے لئے سب سے مناسب شخص سمجھا۔ یوں تو اس رسالے کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ ایک شخص کے پڑائے چل نہیں سکتا تھا۔ اور وہ اپنے اصلی صحیح منصب کو اسی صورت میں پورا کر سکتا جب ملک کے بڑے تہذیبی مرکزوں میں انجمن کی شاخیں کم از کم ایک شخص ایسا مقرر کریں جو اچھی انگریزی جانتا ہو اور جو اپنی زبان کے حصے کے لئے رسالے کی ایڈیٹری کے فرائض انجام دے۔ اس کام کو مستعدی کے ساتھ کرنے کے لئے آئندہ سے بہتر اس وقت اور کوئی شخص نہیں تھا۔ نیز اپنے ذاتی متعلقات کی بنا پر بھی وہ یورپ کے بڑے اور مشہور ادیبوں سے ہمارے رسالے کے لئے معاون حاصل کر سکتے تھے۔ آئندہ اس کام کو بڑے انہماک سے شروع کر دیا۔ انہوں نے بمبئی، کلکتہ، لاہور، امرت سر اور کئی شہروں میں گھوم گھوم کر رسالے کے مستقل سالانہ خریدار بنائے اور اس کے علاوہ لوگوں سے چندہ بھی جمع کیا۔ اس طرح ہمارے پاس قریب دو ہزار روپے جمع ہو گئے۔ چونکہ شروع میں لکھنے والوں کو کوئی معاوضہ دینے کا ارادہ نہیں تھا اس لئے تین چار نمبر نکالنے کے لئے یہ رقم کافی تھی۔ چھپنے کے بعد کچھ رقم اس کی چھٹکر بکری سے بھی مل جانے کی امید تھی۔ اس کے علاوہ ٹوٹن فہی اور نیک نیٹی کا ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ دائرہ مسندی کا تقاضہ تو یہ تھا کہ اتنی قلیل رقم سے رسالہ جاری نہ کیا جائے، لیکن ہم کو اپنے مال کی عمدگی اور اس کی مقبولیت پر اتنا ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس کو دیکھتے ہی ملک کے تمام انگریزی دان بس اس پر ٹوٹ پڑیں

گئے۔ وہ ہاتھوں ہاتھ پک جائے گا۔ ہمیں نفع ہوگا اس کے بعد ہم اپنے رسالے میں لکھنے والوں کو معقول معاوضہ بھی دے سکیں گے۔

لیکن انقلابی خیالات کے مبلغ اور رجعت پرستی کے خلاف لڑنے والے اگر احتیاط اور سلامت روی کا ہر گھڑی دامن پکڑے رہیں اور اپنے مقاصد کے لئے جدوجہد کرنے کے دوران میں ایسی غیر یقینی یا خطرناک باتوں پر چلنے سے کترائیں۔ جہاں صرف غیر معمولی محنت اور مصفا شکن جوصلے سے آگے بڑھنے کا راستہ نکلتا ہو تو پھر انہیں قہراً امید کے چمکتے ہوئے مینار سے تو شاید دور سے نظر آجائیں، اس کی سیخراں کی قسمت نہ ہوگی۔

ڈاکٹر عظیم کا گھر میں رسالے کا بھی دفتر قرار پایا اور بالآخر ان کی اور آئندہ کی صفحات کو شش کے بعد ہمارے انگریزی رسالے نیو نڈس لٹریچر انیا ہندوستانی ادب کا پہلا نمبر ۱۹۳۱ء کے شروع میں شائع ہو گیا۔ اس کے ایڈیٹر میل بورڈ میں، ڈاکٹر ملک راج آئندہ احمد علی اور ڈاکٹر عبدالعظیم تین ایسے آدمی تھے جو لکھنؤ میں رہتے تھے (آئندہ کا بھی مرکز لکھنؤ تھا، حالانکہ ان کا قیام کسی ایک جگہ پر مستقل نہیں تھا۔ عظیم کے دفتر منجوری کا کام بھی تھا یہ پہلا نمبر کافی خوبصورت چھپا تھا۔ اس کی طباعت لاہور کے لاہور پریس میں ہوئی تھی جو ملک میں انگریزی چھپانے کے بہترین پریسوں میں سے ایک ہے۔

اس میں چار مقالے تھے۔ بنگال کے سدھیندر ناتھ دست کا مقالہ بنگالی ادب پر عظیم کا ہندوستانی زبان کے مسئلہ پر، آئندہ کا مقالہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک پر اور ڈی ہلی مکرجی کا مضمون جدید بنگالی مصوری پر۔ انسانوں میں منشی پریم چند کی کہانی "کفن" کا ترجمہ جو احمد علی نے بڑی خوش اسلوبی سے کیا تھا شائع ہوا تھا۔ سدھن دست اور آئندہ کے مقالے ان کے وہ صدائی مخطیے تھے جو انجمن کی دوسری کانفرنس میں (جو دسمبر ۱۹۳۱ء میں کلکتہ میں منعقد ہوئی تھی) پڑھے گئے تھے۔ ان کے علاوہ کتابوں پر تبصرے، انجمن کا اعلان نامہ اور اس کا نیا دستور العمل بھی اس میں شائع کئے گئے تھے۔

رسالے کے اس پہلے شمارے کی ملک کے انگریزی داں ادبی حلقوں میں کافی شہرت ہوئی، اس لئے کہ اتنے اونچے اور اچھے معیار کا اور اتنا دیدہ زیب رسالہ انگریزی

میں اس وقت مُلک بھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس میں کئی خرابیاں بھی تھیں جن کا اس وقت ہمیں مبہم سا احساس ہوا تھا۔ لیکن اب جو بالکل صاف نظر آتی ہیں۔ رسالے کے معیار کو بلند کرنے کی فکر میں ہم نے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں نہیں رکھا کہ ہمارے مُلک کے انگریزی دان لوگوں کی بڑی تعداد ادبی تنقید اور آرٹ کی ان موٹگافیوں میں بہت کم دلچسپی رکھتی ہے جو یورپی دانشوروں کے تہذیبی حلقوں یا خود ہمارے مُلک کے بہت محوڑے سے انگریزی دانوں میں عام ہیں۔ اگر ہم کو کچر کے ان مسائل سے بحث بھی کرنا ہے تو ہمیں وہ بہت سیدھے مادے اور عام فہم انداز میں کرنا ہوں گے۔ ایسا انداز جو مثلاً ہماری یونیورسٹیوں کے طلباء، پچروں اور پرنٹسٹوں وغیرہ کی بخوبی سمجھ میں آئے۔ ہم اپنے مضامین اور مقالوں میں یورپ کی ادبی تحریکوں اور ادیبوں کا ذکر کرتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو بمشکل ان ناموں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ ان تحریکوں یا ادیبوں کے فنی تصورات یا اثرات سے واقفیت تو درکار، یہ کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، ایک ہندوستانی پڑھے لکھے آدمی کے لئے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ یورپی تہذیب کے تفصیلی مسائل سے واقفیت رکھتا ہو۔ لیکن چونکہ اپنی لیاقت کو درحقیقت کہ وہ جتنی ہے اس سے زیادہ ظاہر کرنا اور چند ایسے ناموں کا تذکرہ کرنا جس سے سننے یا پڑھنے والے پر رعب پڑے، انگریزی دان پڑھے لکھوں کی آج کل ایک عام کمزوری ہے اس لئے کسی کو ایسے مضامین پر لڑکنے کی جس میں اس قسم کے غیر معروف حوالے اور اشارے ہوں انہیں ہمت نہیں ہوتی۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سے ان کی کم علمی کھل جائے گی۔ اور ان کے مضامین ادبی وقار کو تہ لگے گا۔ لیکن ایک مقبول عام رسالہ نکالنے والوں کو لوگوں کی اس کمزوری کو مد نظر رکھنا چاہئے اور یہ جانتا چاہئے کہ چاہے لوگ گنجلک یا مشکل یا غیر معروف مضمون یا طرز تحریر سے مرعوب ہو کر اس پر غلامانہ اعتراض نہ کریں لیکن وہ ایسی چیزیں پڑھیں گے بھی نہیں اور خریدیں گے تو ہرگز نہیں۔ اس قسم کے مضامین شائع کرنے والے رسالہ کا ایک نمبر خریدیں تو دوسرا

کبھی نہیں گئے۔

ہم نے اس بات کا اپنے رسالے میں کافی خیال نہیں کیا تھا۔ اس میں دو بڑے مقالے
 اخص اس طور پر سندھ میں دست اور ڈی پی مگر جی کا اسلیس اور عام فہم نہیں تھے۔ اور وہ
 اتنے گہرے بھی نہیں تھے جن کے لئے مشکل ہونا ناگزیر ہو۔ ان میں ایک طرح کی
 مصنوعی موثر گافی تھی اور سچے اور مختلف تصورات کا غنہ کم تھا۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے
 تھی کہ ہمارے رسالے میں تہذیبی مسائل اور ادبی تنقید پر جو مضامین ہوں وہ صاف
 اور عام فہم ہوں اور ان کا پس منظر ان کے اشارے اور حوالے زیادہ تر ہندوستانی
 تہذیب اور ہمارے موجودہ کلچرل مسائل سے لئے گئے ہوں اور اگر بیرونی ادب یا تہذیب
 کے حوالے ہوں تو انہیں وضاحت سے بیان کیا گیا ہو۔

یہ خامیاں ایسی نہیں تھیں آسانی سے دور کیا جاسکتا۔ سہل اور دلچسپ نئے اور اچھے
 اور اپنے وطن اور عصر حاضر کی ترقی پذیر روح سے ملو تحریر اور وہ بھی ایک بیرونی (انگریزی)
 زبان میں غیر معمولی ذہانت اور صداقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ خود ملک راج آنند کی
 تحریروں میں ہمیں بعض مرتبہ یہ خاص بات محسوس ہوتی ہے حالانکہ وہ انگریزی زبان پر
 قدرت رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے سے نہیں بلکہ یورپی پبلک کے لئے لکھ رہے ہیں۔
 ان کے موضوع ہندوستانی ہوتے ہیں لیکن ان کے ناول پڑھتے وقت کبھی کبھی یہ محسوس
 ہوتا ہے کہ جیسے ان کے مخاطب خود ان کی قوم کے لوگ نہیں بلکہ ایسے انگریز ہیں جن
 کا مقصد ہندوستانی زندگی کی حقیقت سے واقفیت اور اس سے ہمدردی نہیں بلکہ
 اس کے عجوبہ ہیں۔ سے اپنے حوالہ دیکھنے کے جذبے کو تسکین دیتا ہے۔ یہ رجحان احمد علی
 کے انگریزی ناول "ٹوائی لائٹ ان دہلی" دہلی کی شام میں بھی نمایاں ہے۔

رسالے کا دوسرا نمبر پہلے سے بہتر تھا اور اب اس کی پکری سے جو رقم وصول ہوئی
 تھی وہ بھی غیر تک تقوڑی بہت پہنچے گی تھی۔ انجمن کی شاخیں رسالے کی کاپیاں آرڈر کرتی
 لیکن رسالے کی فروخت ہماری امید کے مقابلے میں کم تھی۔ پھر بھی منافع نہ سہی اگلا نمبر
 شائع کرنے کے لئے روپیہ کی کمی نہ تھی۔ اور مستقبل اگرچہ ہماری ضرورت سے زیادہ بڑھی

ہوئی امیدوں کے مطابق نہ بھی تھا لیکن خوش آئند تھا۔ سارے ملک کی انجینئریس ہم کو یہی بتا رہی تھیں کہ رسالے کی مدد سے ان کو اپنی تحریک کو بڑھانے اور اس کے سہمہ اور معاون پیدا کرنے میں بڑی مدد مل رہی ہے۔

لیکن پلے در پلے چند ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے ہمارے منصوبوں کو بار آور ہونے کا موقع نہ ملا۔ اور ایک بار پھر ہمیں اس کٹرومی حقیقت کا تجربہ کرنا پڑا کہ ترقی کے راہ سیدھی سطح اور برابر اور سپر کو اسٹی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ غیر متوقع اور غیر معمولی رکاوٹیں و نقصانات کبھی کبھی نہیں نیچے ڈھکیل دیتے ہیں۔ اور تار یک اور پیچیدہ پگ ڈنڈوں سے تڑکریں ہم بندی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ کامیابی کی منزل تک وہی پہنچتے ہیں تو ٹیڑھے میڑھے، صعوبت سے بھرے ہوئے راہگزر پر بھی قدم بڑھانے کی ہمت رکھتے ہیں۔

پہلے تو ہمارے تین آدمیوں (آئندہ، احمد علی اور عظیم) کے ایڈیٹریل بورڈ میں گزرتے ہوئے احمد علی اس بات پر ناراض تھے کہ ملک راج آئندہ کیوں رفتہ رفتہ کر کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ وہ آئندہ کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی کشیدگی بڑھتی ہی گئی اور آخر کار رسالے کے تمام کاموں سے احمد علی نے ہاتھ کھینچ لیا۔ دو تقریباً ہم خیال لوگوں کی یہ رقابت اور کشیدگی اس وقت میرے لئے ایک نئی چیز تھی۔ بعد کو مجھ اس کا کافی تجربہ ہوا۔ میری چونکہ دونوں سے ذاتی دوستی بھی تھی اس لئے میں نے باہمی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی مگر احمد علی رسالے کے لئے کام کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوئے۔ پھر بھی آئندہ عظیم کے ساتھ مل کر کام چلا سکتے تھے، اور چلا رہے تھے۔ لیکن ۱۹۵۷ء کے وسط میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنی کتابوں کی اشاعت کے سلسلہ میں ان کو چند مہینوں کے لئے انگلستان جانا فروری ہے۔ ان کے اس وعدے پر کہ وہ یقینی طور پر تین مہینے بعد واپس آجائیں گے ہم ان کے جاتے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ انگلستان سے بھی ایڈیٹری کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ بہر صورت ہم رسالہ کا تیسرا نمبر نکال سکتے تھے۔ بشرطیکہ میں یا کوئی دوسرا شخص عظیم کی مدد کرتا۔

اب ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے سامنے آکر کھڑی ہو گئی۔ ستمبر ۱۹۵۹ء

میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ آئندہ کا انگلستان سے واپس آنا ناممکن ہو گیا۔ کاغذ
 کیاب ہو گیا۔ چھپائی کا نرخ بڑھ گیا۔ کانگریس کی وزارتیں ٹوٹ گئیں۔ پریس کے قوانین
 سخت کر دیئے گئے تھے۔ تمام آزادی خواہوں اور ترقی پسندوں کی رفتہ رفتہ گرفتاریاں بھی
 شروع ہو گئیں۔ جن لوگوں سے ہمیں مالی اسد دستی تھی ان میں سے بھی کئی طرح طرح کی پریشانیوں
 میں پھنس گئے۔ پھر بھی ان باتوں کے باوجود رسالے کو جاری رکھا جاسکتا تھا گو کہ اس کی
 اشاعت دیر سے ہوتی لیکن ستمبر ۱۹۴۰ء میں علیکم اور دوسرے ترقی پسند ادیبوں کی گرفتاری
 نے اسے بالکل ناممکن بنا دیا۔

دوسری عالمگیر جنگ کی سیاہ آندھی یورپ سے اٹھ کر رفتہ رفتہ دنیا کے ہر کونے
 اور زندگی کے ہر گوشے میں تاریکی اور اندرہ پھیلا رہی تھی۔ تہذیب اور ادب کی شمعیں
 ایک ایک کر کے گل ہوئی جا رہی تھیں۔ ہماری تحریک کے ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے
 اور زیادہ مشکل دور کا آغاز تھا۔

باب دوسری کل ہند کانفرنس ۱۹۳۸ء

دسمبر ۱۹۳۸ء کے آخری ہفتہ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کلکتہ میں منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس ہماری پہلی کانفرنس کے کوئی پونے تین سال بعد ہو رہی تھی اور دونوں میں کتنا فرق تھا! یہ فرق ظاہر کرتا تھا کہ ڈھائی سال میں ہماری تحریک نے کتنی ترقی کی۔

لکھنؤ کانفرنس کی نمایاں خصوصیت اس کی بے سرو سامانی تھی۔ چند جوانوں میں جوش اور ہمت کی فراوانی، چند ممتاز ادیبوں اور ملک کی معزز بستیوں نے ہماری تحریک کی سرپرستی کی تھی اس کانفرنس کا کارنامہ نئے ترقی پسند ادبی مقاصد کا بہت وسیع اور عام لفظوں میں یا آواز ہند اعلان اور اس خواہش کا اظہار کرنا تھا کہ اب محب وطن ادیبوں کو اپنی کاوشوں کا سب سے اہم مقصد عوام اور سماج کی آزادی، فلاح اور بہبود کے مسائل کو بنانا چاہیے، ادیبوں کو آزادی اور ترقی کی اس عوامی رو کا ایک جزو اور ایک حصہ بننا چاہیے، اور اس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے جو رجعت پرستی اور ہمیں غلام بنانے والی طاقتوں کے خلاف ہمارے وطن میں چل رہی تھی۔ لکھنؤ کانفرنس نے اس نئی ادبی تحریک کی تنظیم کی داغ بیل ڈالی۔

کلکتہ کانفرنس یہ ظاہر کرتی تھی کہ ملک کے بعض حصوں میں (اور بنگال تہذیبی اور ادبی لحاظ سے ملک کا سب سے آگے بڑھا ہوا علاقہ تھا) ہماری تحریک اب نیک خواہشوں والے مرتعش آرزوں کی فضاؤں سے گزر کر بہت سے دلوں اور دماغوں کے کشتیزار میں ایک نئی ادبی فصل کی طرح ابھرائی تھی۔ اور اب وہ زمین اور ہوا سے ہی نہیں بلکہ سورج کی گرم اور تیز شاعیوں سے بھی نئی قوت کھینچ سکتی تھی۔

کلکتہ کانفرنس ہر لحاظ سے ایک ناقاعدہ کانفرنس تھی۔ ہماری بنگال کی ترقی پسند مصنفین کی انجمن نے ڈھائی سال میں اتنا اثر اور رسوخ پیدا کر لیا تھا کہ نہ صرف کلکتہ بلکہ بنگال کے اور بھی کئی شہروں اور صوبوں اور آسام میں انجمن کی شاخیں یا حلقے قائم ہو گئے تھے۔ کلکتہ

کی ادبی زندگی خود ایک صوفی کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں بنگال میں خاص طور پر بائیں بازو کی جمہوری تحریکیں بہت تیزی سے پھیل رہی تھیں۔ مزدور طبقے میں ایک نئی بیداری اور بلچل مچتی کسانوں میں اپنے حقوق کے لئے جدوجہد جاری تھی۔ اور کسان تحریک لاکھوں دیہاتی محنت کشوں کو متحرک کر رہی تھی۔ طلباء کی زبردست تنظیم قائم ہو گئی تھی۔ کمیونسٹ پارٹی مدتوں کے بعد تقریباً قانونی طور سے کام کرنے لگی تھی۔ دہشت پسند نوجوان اعدمان اور دوسری جیلوں سے رہا ہو کر پوری تعداد میں اپنے ہمارے طریقوں کو ترک کر کے مارکسی سوشلزم کی راہ اختیار کر رہے تھے۔ اس تمام جمہوری بلچل اور تنظیم کا دانشوروں پر بھی اثر پڑ رہا تھا۔ اور وہ بھی ترقی پسند اور مارکسی نظریوں کو قبول کرنے لگے تھے۔ بنگال میں ترقی پسند ادب کی تحریک کے تیزی سے پھیلنے اور مضبوط ہونے کا بنیادی سبب یہی تھا۔ وہ وہاں کی عام جمہوری تحریک کا ایک حصہ تھی۔

چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بنگالی ادب کے اکثر بڑے اور ممتاز اور مشہور لکھنے والے کانفرنس میں رکن کی یا معزز مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ وہ ہمارے لئے سب سے زیادہ عزت اور خوشی کی بات یہ تھی کہ ایند رنا تھ ٹیگور نے کانفرنس کا افتتاح کرنا منظور کر لیا تھا۔ ڈاکٹر ٹیگور کی دلچسپی ہماری ہماری تحریک کے ساتھ روز افزوں تھی۔ حالانکہ ان کے گرد ان کے حوالہ یوں اور چیلوں کا جو عجیب و غریب مجمع رہتا تھا۔ ان میں بعض ایسے تھے جو اس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ ٹیگور ترقی پسند مصنفین سے دور ہی رہیں۔ یہ لوگ حسب معمول کیونزوم کا ہوا کھڑا کر کے انہیں ہمارے قہر کرنا چاہتے تھے لیکن ٹیگور کیونزوم کے بعض پہلوؤں سے اختلاف رکھتے ہوں، اس زمانے میں جب کہ وہ سوویت روس کا دورہ کر کے واپس آچکے تھے اور اپنے تاثرات کا انہوں نے کھلم بھلا اپنی "روس سی پیٹریوں" میں اظہار کیا تھا اس قسم کے پروپیگنڈا سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ بہر حال گو وہ اپنی ضعیفی اور عداوت کی وجہ سے شانتی نیکیتن (بول پور) سے چل کر کانفرنس کے لئے نکلتے نہیں آئے، انہوں نے اپنا افتتاحی خطبہ لکھ کر ہمیں بھیج دیا اور کانفرنس میں وہ پڑھا گیا۔

مجھے یاد ہے کہ پہلے دن صبح کو جب کانفرنس کا اجلاس شروع ہو گیا تھا اور سالہ ہال تقریباً ایک ہزار آدمیوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ سامنے کے دروازے سے ایک

ایک دبلے پتلے بزرگ جن کے سر کے بال اور مونچھیں سفید تھیں، اور جو اس قدر ضعیف تھے کہ انہیں دو آدمی بازوؤں سے سہارا دیئے ہوئے تھے اور جن کی آنکھوں سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ انہیں اچھی طرح سمجھتا نہیں ہے آہستہ آہستہ ڈانس کی طرف آرہے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ لائے جا رہے ہیں۔ ان کو آٹا دیکھ کر ڈانس پر سے جو تقریر ہو رہی تھی بند کر دی گئی۔ اور ہیرن منگتھی اور کانفرنس کے دوسرے خاص کارکن تیزی سے ڈانس سے اتر کر ان بزرگ کے استقبال کے لئے لپکے۔ جب کئی آدمیوں کی مدد سے ان کو زمینوں پر پڑھا کر ڈانس پر پہنچا دیا گیا تو سارے مجمع نے انہیں دیکھ اور معاذ گڑھے ہو کر اور تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بزرگ جن کی عمر اس وقت ۷۷ کے قریب رہی ہوگی۔ بنگال کے مشہور ناول نگار پرماچما پو دھری ہیں۔ اور ترقی پسند مصنفین کی تحریک سے اپنی بھرپور مدد کا اظہار کرنے اور اُسے اُسیر یاد دینے کے لئے اس ضیعفی کے عالم میں کانفرنس میں شرکت کے لئے آئے ہیں انہوں نے چند منٹ کی تقریر بھی کی۔ ان کے علاوہ اور بھی بنگال کے معمر اور مستند ادیب کانفرنس میں موجود تھے۔ کانفرنس کی صدارتی مجلس میں ڈاکٹر جے۔ این سیکس گپتا تھے۔ ان کی عمر کوئی پچاس پچھن کی ہوگی۔ میں ان کے بارے میں پرماتما یا یو کے مقابلے میں زیادہ واقفیت رکھتا تھا۔ اس لئے کہ ان کے بڑے بیٹے لندن میں اسی زمانہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جب میں وہاں طالب علم تھا اور ہم دونوں دوست اور ہم خیال بھی تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے والد کے ناولوں کا ذکر کرتے اور ہنس کر کہا کرتے تھے کہ وہ قوم پرست "بورژوازی فاسٹ" (اصلاح پسند) نظریہ رکھتے ہیں۔ ہم جو بڑے فخر سے اپنے کو مارکسی اور انقلابی کہتے تھے، اکثر اپنے بالوں کو سی زمرہ میں شامل کرتے تھے! لیکن افسوس ہے کہ کئی "لندن انقلابی" وطن واپس آنے کے بعد "بورژوازی فاسٹ" کے درجے سے بھی ہست درجے میں پہنچ گئے۔

کانفرنس کی استقبال کمیٹی کے صدر سدھیندر ناتھ دت تھے۔ وہ مشہور بنگالی ہائیکو
 "پریچے" کے مدیر تھے اور بنگال کے نقادوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے کانفرنس
 کے اوقات کے علاوہ بھی ان سے ہمیں ملنے کا کافی موقع ملا۔ اس لئے کہ ان کا گھر اور ان کی
 بہت سی اچھی اچھی انگریزی اور فرانسیسی کتابوں سے بھری ہوئی لائبریری کا خوبصورت
 کمرہ انجن کے کارکنوں کا مستقل اڈا تھا۔ ان کی عمر کوئی چالیس کی ہوگی اور وہ پھر پرے
 بدن کے دراز قد اور بہت حسین آدمی تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کیمبرج یونیورسٹی کے
 پڑھے ہوئے ہیں اور انگریزی ادب میں بہت اچھی دست گاہ رکھتے ہیں۔ وہ شاید کافی
 خوشحال زمیندار تھے، اس لئے اپنی روزی کمانے کے لئے کوئی کام کرنا ضروری نہیں سمجھتے
 تھے۔ خوش کلامی، وطن پرست اور ادب اور آرٹ، موسیقی اور مصوری سے گہرا لگاؤ ان
 کی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا تھا۔ وہ بنگالی ادب کے اس نئے رجحان سے تعلق رکھتے
 تھے جو رابندر ناتھ ٹیگور کی شاعری اور تصورات پر بحث چینی کرتا تھا بنگال کے پرانے
 بھگتی کے گویوں اور سنتوں (جیہی داس وغیرہ) کو ٹیگور کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا تھا۔
 دوسری طرف ان لوگوں پر جدید انگریزی ادیبوں میں بی۔ ایس۔ ایلٹ کا سب سے
 زیادہ اثر معلوم ہوتا تھا۔ فرانسیسی ادیبوں میں وہ فلاں بیئر، دریس، ریم بو اور سورپیسٹون
 سے متاثر تھے۔ سدھین دت نے جو مقالہ کانفرنس میں پڑھا اس میں انہوں نے ترقی پسند تحریک
 کی اہمیت کو اس نقطہ نظر سے سراہا کہ وہ عوام کی رابی روایات پر نئے ادب کی بنیاد رکھنا چاہتی
 تھی۔ انہوں نے اپنے اس نظریہ کو بی۔ ایس ایلٹ کے روایت پر مبنی اور قدامت پرستی کے
 نظریے سے ملانے کی کوشش کی تھی غرضیکہ ان کے خیالات میں رجعت پرستی اور ترقی پسندی
 خوش مذاقی اور جدت پرستی کا عجیب و غریب میل تھا۔ دوران کی دلچسپی ترقی پسند تحریک سے
 تفریحی زیادہ اور حقیقی کم معلوم ہوتی تھی۔ جب مجھے دو سال بعد یہ اطلاع ملی کہ سدھین دت
 ترقی پسند تحریک سے ہی نہیں بلکہ ادبی میدان سے ہی نکل گئے ہیں اور اپنی زندگی کو لٹریچر
 اور تفریح کا مستقل میدان بنانے کے لئے محض حسن اور دھت زرد کی سرکار میں چاکری کو کافی
 سمجھتے ہیں تو مجھے افسوس ہوا، لیکن تعجب نہیں۔

ناز پروردِ تنعم نہ برد راہ بد و ست
عاشقی شیوہ زندانِ بلاکش باشد

دوسرے ہنگامی آدمیوں میں جو کافر نس میں شریک ہوئے تھے بدھ دیوبوس،
مانک بنرجی اور تارا شنکر بنرجی مجھے خاص طور پر یاد ہیں۔ بدھ دیوبوس ایک فوجوان شاعر تھے
جو نئے طرز کی آزاد اور مغلق شاعری کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ دراصل ترقی پسند نظریے کو
قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس زمانے میں کسی قدر اس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ مجھے ان کے بارے
میں یہی معلوم ہوا کہ وہ اس مکتب خیال سے تعلق رکھتے تھے جس کا منظر اردو میں حلقہ اباب
ذوق کی شاعری میں ہونے والا تھا۔

مانک بنرجی بنگال کے ان نئے ناول نگاروں میں سب سے اونچا درجہ رکھتے تھے
جنہوں نے مشرقی بنگال کے دیہات محنت کش عوام کی زندگی کو اور ان کے مسئل کو اپنے ادب
کا موضوع بنایا تھا۔ ان کا ناول ”پدما کے مانجھی“ بہت مشہور ہوا۔ غالباً یہ اس قسم کا پہلا
بنگالی ناول ہے جس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا۔ اس کے مترجم ہیرن کرچی ہیں۔ بعد کو
مانک بنرجی بنگالی ترقی پسند ادب کی تحریک کے ایک مضبوط ستون بن گئے۔ اور انہوں
نے انجمن کو منظم کرنے میں بھی بڑا حصہ لیا۔

تارا شنکر بنرجی کی عمر اس وقت کوئی پچاس با دن برس کی ہوگی اور مجھے بتایا گیا کہ گویا
اور شرت چندر چٹرجی کے بعد وہ بنگال کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں۔ ان کے
اس وقت تک دس بارہ ناول شائع ہو چکے تھے اور انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی تھی
اس کا نفرنس میں میں پہلی بار مولانا عبد الرزاق طبع آبادی سے بھی ملا جو کلکتے کے
مشہور اردو اخبار روزنامہ ”ہند“ کے ایڈیٹر تھے۔ ان کی شکل صورت اور جثہ طبع آباد کے
پٹھانوں کا سا تھا۔ یعنی گول کھوپڑی، اوپر سے چپٹی، لمباقی چہرہ، گٹھا ہوا گول مٹول بدن۔
مولانا عبد الرزاق ان سخت اور کٹر قسم کے جدید علماء میں سے تھے جن کے نزدیک ایک
مسلمان کے لئے اشتراکی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں اپنے اخبار میں وہ کمیونسٹ
تحریک اور سوویٹ روس کی پرجوش حمایت اسلامی نقطہ نظر سے کرتے تھے۔ ویسے ان کی

عام سیاست نیشنلسٹ مسلمانوں کی تھی۔ مولانا ترقی پسند ادب کی تحریک کے حامیوں میں تھے اور کلکتہ کانفرنس کے انعقاد میں انہوں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا کے اخبار کا دفتر کلکتہ کے اردو داں ترقی پسند ادیبوں کا مرکز تھا۔

کلکتہ کانفرنس ایک اسکول کے ہال میں منعقد ہوئی تھی جو ان دنوں کرسچس کی چھٹیوں کے لئے بند تھا۔ یہ نیا بنا ہوا جدید اسٹائل کا ایک خوبصورت ہال تھا جس کے تین طرف ایک کشادہ گیلری تھی اور ہال اور گیلری میں ملا کر کوئی پانچ چھ سو آدمیوں کی گنجائش تھی ڈانس کے لئے ایک کنارے پر پختہ چھوڑا تھا جس پر بیس کچیس آدمیوں کے بیٹھنے کی جا رہی ہوگی۔ کانفرنس کے ہال میں چاروں طرف بنگالی اور انگریزی میں کتے لکھ کر لٹکا دیئے گئے تھے حاضرین کی تعداد پانچ چھ سو سے ڈیڑھ سو تک ہوتی تھی۔ کلکتہ کے تمام بڑے انگریزی اور بنگال کے روزنامہ اخباروں میں کانفرنس کی مفصل روداد اور پروگرام چھاپے جاتے تھے۔ ہمارے دشمن اور مخالف انگریز سرمایہ داروں کے اخبار "اسٹیشنرین" کو بھی کانفرنس کی روداد شائع کرنی پڑی۔

ظاہر ہے کہ حاضرین اور ناخندوں میں بہت بڑی اکثریت بنگالیوں اور دوسرے غیر بنگالی مقامی لوگوں کی تھی۔ ان میں کلکتہ اور اس کے مضافات کے اردو اور ہندی بولنے والے باشندوں کے نمائندے بھی تھے جن میں سے زیادہ تر مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے کلکتہ صرف بنگالی نہیں بلکہ اردو اور ہندی، اڑیا اور جنوبی ہندوستان کے بلیگو بولنے والے محنت کشوں کا بھی شہر ہے۔ جیسے جیسے ان مزدوروں میں طبقاتی شعور اور انقلابی تحریک بڑھتی ہے ان کے آگے بڑھے ہوئے حقے میں ستھر ادبی شعور بھی بیدار ہونے لگتا ہے چنانچہ کلکتہ کے اردو بولنے والے مزدوروں نے اس زمانے میں اپنی بستیوں میں خاص طور پر اردو کے ان شاعروں اور ادیبوں کو سننے کے لئے کئی جلسے کئے جو کانفرنس میں شریک ہونے آئے تھے۔ مجاز اور سردار جعفری نے ان جلسوں میں نظمیں پڑھیں۔ مجاز بہت جلد اردو بولنے والے مزدوروں میں مقبول ہو گئے اور ان کا ترانہ مشروں چلتے ہیں دراتے ہوئے یاد دل کی طرح منڈلاتے ہوئے زندگی کی راگنی گاتے ہوئے، مال جھنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں بہت

جلد کلکتے کے مزدوروں کا محبوب ترین ترانہ بن گیا۔ ہم نے بڑی خوشی سے دیکھا کہ کلکتے کے مزدوروں کے نمائندے ہماری کانفرنس میں صرف تماشائی اور "حاضرین" کی حیثیت سے ہی نہیں موجود تھے، بلکہ ان کی اچھی خاصی تعداد منتظمین اور ڈیلی گیٹوں کی حیثیت سے بھی کانفرنس میں حصہ لے رہی تھی۔

اس کانفرنس کے ڈیلی گیٹوں میں آسام، اڑیسہ، آندھرا اور تامل ناد کے چند نوجوان ادیب بھی تھے۔ گجراتی اور مرہٹی ادب کے بھی شائد چند نمائندے موجود تھے۔ ہندی کی نمائندگی کرنے والے بہار اور کلکتہ کے دو تین نوجوان تھے۔ ان کے علاوہ بکراج ساہنی اور ان کی بیوی دیشتی بھی کانفرنس میں شرکت کے لئے شانتی نیکیتن سے آئے تھے۔ ان دونوں نے اس وقت تک فلمی اداکاری نہیں شروع کی تھی بکراج ساہنی اس زمانے میں میگور کے شانتی نیکیتن میں ہندی ادب کے لکچرار تھے۔ حیدر آباد (کن) میں اس وقت تک ترقی پسندوں کا حلقہ قائم ہو چکا تھا، لیکن شائد انجمن کی باقاعدہ تشکیل نہیں ہوئی تھی وہاں سے سبط احسن کانفرنس میں شرکت کی غرض سے روانہ ہوئے۔ لیکن وہ لکھنؤ میں پہنچ کر کسی سبب سے وہاں الگ گئے اور کلکتے نہیں آئے۔

پنجاب کی انجمن نے کرشن چندر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ وہ حضرت کانفرنس شروع ہونے کے بعد افاں و خیزاں کانفرنس میں پہنچے۔ میں اس سے پہلے کرشن چندر سے نہیں ملا تھا اور نہ اس بات سے ہی واقف تھا کہ اس نام کا کوئی ادیب پنجاب میں ہے۔ ان کو جب دیکھا تو کافی مایوسی ہوئی۔ وہ فیض سے بھی کوئی دو اپنا چھوٹے قد کے تھے۔ اور اپنی کم گوئی اور انفعالی کیفیت میں فیض سے بھی کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ موت شکل سے بالکل ایف۔ اے کے طالب علم معلوم ہوتے تھے۔ (اس وقت ان کے سر پر بال زیادہ تھے) اور بات کا صاف جواب دینے کے بجائے بہت میٹھی طرح مسکرا کر کچھ آہستہ سے منمنادرتنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ جب ہم لے پوچھا کہ پنجاب سے اور نمائندے کیوں نہیں آئے تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ہر جگہ سے ہمیں ملتا تھا۔ یعنی کرایہ کے

خرچ کی کمی۔ اور اس سوال کے پوچھے جانے پر اپنے بٹھرہ سے ظاہر کر دیا کہ لاہور ایسے دور دراز مقام سے ایک ہی آدمی کا آجانا غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر پنجاب ملک راج آئندہ کو اپنا ہی نمائندہ سمجھتا تھا۔ اور وہ اس کانفرنس کی صدارتی مجلس کے رکن ہی نہیں کافی حد تک اس کی روح رواں بھی تھے۔ بہر حال کرشن چندر نے پنجاب کی انجمن کی کارگزاریوں کی رپورٹ کانفرنس میں پیش کی۔ بعد کو بہت جرح کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ کرشن چندر خود بھی افسانہ نویس ہیں۔ اور پنجاب کی انجمن کے نئے سیکریٹری ہیں۔

لکھنؤ سے کانفرنس میں شریک ہونے کے لئے ڈاکٹر عبد العظیم، مجاز، احمد علی، علی سردار جعفری، رفیعہ سجاد ظہیر اور میں گئے تھے اور بھی بہت سے لوگ جاسکتے تھے۔ لیکن ترقی پسند ادیبوں کی مستقل دشواری ان کا افلاس ہے۔ سردار جعفری نے بڑی مشکل سے کہیں سے قرض لے کر اپنا سفر خرچ فراہم کیا۔ میری اسی ہفتے شادی ہوئی تھی اور میرے پاس کچھ روپے فاضل تھے۔ اس لئے مجاز کی کفالت ہم نے کی۔ رفیعہ گو اس وقت تک ترقی پسند ادیب نہیں تھیں لیکن غالباً اپنے ذہن میں انہوں نے بھی ادیب نہیں تو ترقی پسند بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہماری شادی پرانی وضع سے اور بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس لئے شاید اس بدعت کا کفارہ ادا کرنے کے لئے ہم دونوں نے شادی کی بہت سی رسموں اور تقریبوں کو ادھورا چھوڑ کر اور اپنے بزرگوں کو کافی حیران اور ناراض کر کے ایک ہی ہفتے بعد کلکتے کو بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ رفیعہ کو ان کے میکے لے جانے کے لئے ان کے بھائی ابھیر سے چل کر جب لکھنؤ اسٹیشن پر پہنچے تو انہوں نے یکایک دیکھا کہ ان کی بہن سرخ کپڑوں میں لپیٹی ہوئی کلکتے جانے والی گاڑی کے ایک ڈیوڑھے ڈبے میں دوڑ کر سوار ہو رہی ہے۔ اور گاڑی آہستہ آہستہ پیٹنٹ سے سرک رہی ہے۔

ہمارے کلکتے کے رفیقوں نے ہمیں اور کانفرنس کے دوسرے ڈیلی گیٹوں کو کلکتے میں مختلف بنگالی گھرانوں میں ٹھہرانے کا اچھا خاصا انتظام کیا تھا۔ اس لئے کلکتے میں رہنے

اور کھانے پینے کا ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ مجاز مہینہ دت کے یہاں ٹھہرائے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ یہ افتاد ہوئی کہ انہیں سونے کے لئے ایک بہت بڑا چھپر کھٹ ملا جس پر صرف سُغنی مجاز کی ہی نہیں اور بھی کئی آدمیوں کی گنجائش تھی۔ چنانچہ جگہ کی کمی کے سبب سے ڈاکٹر علیم صاحب کو بھی مع ان کی ریش اور بزرگی کے اسی پلنگ پر رات بسر کرنے کی جگہ ملی۔ دوسرے دن مجاز ہم سے ملے تو بڑی حسرت سے اپنا ہی مصرع گنگنا رہے تھے۔

جوانی کے حسین خوابوں کی حسرتناک تعبیریں

احمد علی کانفرنس میں شریک ہونے کے لئے آئے تو تھے، لیکن اب وہ شاید یہ بات بہت زیادہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ترقی پسند انجمن کے نوجوان اراکین ان کی دینی صلاحیتوں کو نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ ان کا کافی احترام کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک بھی تھا کہ علی سردار جعفری، سبط حسن، مجاز وغیرہ جو اس زمانے میں لکھنؤ میں نوجوان ترقی پسندوں کے سب سے بلند آہنگ، ہنگامہ خیز بلکہ کسی قدر شوریدہ سرسبز تھے احمد علی کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کے آرٹ کو بھی مشتبه نظروں سے دیکھتے تھے، اور ان کی ترقی پسندی میں خلوص اور گہرائی کی کمی پاتے تھے۔ ادھر احمد علی اپنے مقابلے میں ان لوگوں کو نو آموز اور کم علم سمجھتے تھے۔ ایسی صورت میں باہمی کشیدگی لازمی تھی احمد علی چونکہ نازک مزاج زیادہ تھے، اس لئے وہ وقتاً فوقتاً روٹھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ کلکتہ کانفرنس کے موقع پر بھی وہ ناراض ہی رہے اور بڑی بددلی کے ساتھ کانفرنس میں شریک ہوئے۔ گو میرے اور ان کے ذاتی تعلقات اچھے رہے اور میں غالباً ان کے ترقی پسند دوستوں میں واحد شخص تھا جس کی تنقید وہ برداشت کر لیتے تھے لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ وہ زیادہ دن شاید ہماری تحریک سے منسلک نہ رہیں گے۔ یہ میرے لئے بڑے رنج کی بات تھی اس لئے کہ میرے اچھے دوست ہونے کے علاوہ احمد علی ادبی ہنر اور ذوق رکھتے تھے اور اگر وہ اردو چھوڑ کر انگریزی میں لکھنا شروع نہ کر دیتے اور نظری طود پر انسان دوستی حقیقت نگاری اور ترقی پسندی کی روش پر قائم رہتے ہوئے اپنے علم اور فن کو ترقی دیتے تو یقینی آج وہ ہمارے اچھے اور ممتاز ماول اور

افسانہ نگاروں میں ہوتے۔

کلکتہ کانفرنس میں انجمن کے آئین میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ اور لکھنؤ کی پری کانفرنس کے موقع پر آئین کا جو خاکہ منظور ہوا تھا اس کی بنیاد پر آئین کو مکمل کر کے منظور کر لیا گیا۔ آئین کو ٹھیک سے مرتب کرنے کا کام اور گزشتہ برسوں کے تجربے سے جو ترمیمیں ضروری سمجھی گئیں، انہیں لکھنے کا کام ڈاکٹر علیم نے انجام دیا۔ ہم میں سے وہی سب سے زیادہ منطقی اور سلیکھا ہوا دماغ رکھتے تھے۔

انجمن کی نئی کل ہند اگزیکیوٹو کمیٹی اور عہدے داروں کا بھی اس کانفرنس کے ڈیلی گیٹوں نے انتخاب کیا۔ اس میں سب سے اہم تبدیلی یہ تھی کہ ڈاکٹر علیم، سید ظہیر کے بجائے انجمن کے نئے سیکرٹری چنے گئے۔ اس طرح اب گویا قاعدہ طور پر انجمن کا مرکزی دفتر بھی آباد سے لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ ڈاکٹر ملک راج آنند نے انجمن کے مرکزی انگریزی رسالے نیوٹرین لٹریچر کو شائع کرنے کی اسکیم بھی کانفرنس سے منظور کروائی۔ اس کے اجرا اور ادارت کی ذمہ داری آنند، علیم اور احمد علی کے سپرد ہوئی اور یہ طے ہوا کہ تمام لسانی علاقوں کی انجمنیں، اس کے ایڈیٹوریل بورڈ کے لئے اپنے اپنے علاقوں سے خود ایڈیٹر مقرر کریں گی۔ بنگال سے ہیرن مکرجی اس کے بورڈ کے لئے چنے گئے (گزشتہ باب میں ہم اس رسالہ کے متعلق لکھ چکے ہیں)

انجمن ترقی پسند مصنفین کی دوسری کانفرنس نے ہماری تنظیم کو اور مضبوط کیا، ہم میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ خود اعتمادی اور نئے ترقی پسند ادب کی تخلیق کے لئے جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ ہمارے وطن کے مختلف زبانوں کے ادیب عام طور سے نہ صرف ملک کی دوسری زبانوں اور ان کے ادب سے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے ملنے اور دوسری زبانوں کے ادیبوں سے ذاتی واقفیت حاصل کرنے کا اور بھی کم موقع ملتا ہے۔ اس کانفرنس میں ہمیں بنگال کے ادیبوں سے ملنے، ان سے گفتگو کرنے، انہیں جانتے اور پہچانتے اور ان کے خیالات کو معلوم کرنے کا موقع ملا۔ ڈیلی گیٹوں کے اجلاس میں جب مختلف صوبوں کی رپورٹیں پڑھی گئیں تو ہمیں احساس ہوا کہ سارے

ملک کی بڑی بڑی زبانوں میں ویسی ہی ہلچل اور جنبش ہے جیسی کہ ہم اپنی زبان
 کے ادب میں محسوس کرتے تھے۔ ہر جگہ وہی قوتیں اور محرکات، ادب میں نئی اور عوامی
 راہیں نکالنے پر ادیبوں اور دانشوروں کو آمادہ کر رہی تھیں جو ہمارے اپنے ادب میں
 کار فرما تھیں۔ یہ ہم سب کے لئے حوصلہ افزا چیز تھی۔ ایک ادیب کے لئے خاص
 طور پر جب وہ مخالف رجعتی طاقتوں کے زرخیز میں گھرا ہو اس کی نظر کا وسیع ہونا،
 اس کا یہ احساس کہ اس کے ساتھی اور ہم خیال اور مددگار صرف اس کے اپنے محدود
 حلقے میں ہی نہیں بلکہ ملک کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں بہت ہی مفید
 اور ہمت افزا چیز ہے۔ مثلاً اس کانفرنس میں مجھے بار بار اس کا احساس ہوتا تھا کہ
 بنگالی کے ادیب ہم چند اردو کے ادیبوں اور شاعروں سے اتنی گرمجوشی سے ملتے تھے،
 اور اچھی طرح نہ سمجھنے پر بھی مجاز اور سردار جعفری کی نظمیں اتنی توجہ اور التفات سے
 سننے لگتے تھے جیسے وہ کوئی نئی اور بیش قیمت چیز دریافت یا حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی چیز
 جس کا پہلے انہیں کوئی علم نہ تھا لیکن جوان کے دل کو بھاتی تھی، انہیں مرغوب تھی۔ بالکل
 یہی کیفیت ہماری ہوتی تھی۔ جب ہم کسی مانگ بزرگی، ناراضگری، گیتا یا کسی آسام
 کے شاعر، یا تلیگو کے افسانہ نویس سے ملتے تھے اور اس کی باتیں سننے لگتے تھے تہذیب اور
 کلچر کے اس صاف ماحول میں تنگ نظری، عصبیت اور فرقہ پرستی کے بادل چھٹ
 جاتے تھے اور انسانیت کی وحدت اور اقوام کی اخوت اور حریت کے پرچم فضا میں
 پھر پھراتے ہوئے سنائی دینے لگتے تھے۔ کون سی موسیقی اس سے بہتر ہے؟
 لیکن اس روحانی اور نفسی تسکین اور تنظیمی استحکام کے باوجود اس کانفرنس
 کے بعد بھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس میں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ یہ کمی وہی تھی جو پہلے
 کی کانفرنسوں میں بھی محسوس ہوتی تھی یعنی ادبی تحریر اور تخلیق کے مسائل پر کافی تعداد میں اچھے
 لکھے ہوئے مقالے جن پر ادیب آپس میں سنجیدگی سے بحثیں کریں۔ اس قسم کے جو چند مقالے
 کانفرنس کے لئے لکھے بھی جاتے تھے تو ان پر بحث اور تبادلہ خیال کے لئے کافی موقعہ اور
 وقت ان کانفرنسوں میں نہیں ملتا تھا۔ مثلاً اس کانفرنس کے لئے علیم نے اردو ہندی

ہندوستانی پر ایک مقالہ لکھ کر پڑھا لیکن اس پر تشفی بخش بحث نہ ہو سکی۔ اسی طرح مدینہ دت کے مقالے پر بھی بحث نہ ہوئی۔ غالباً اس کا سبب یہ تھا کہ کھلے اجلاس کے بعد ڈیلی گیٹوں کی میٹنگوں اور کمیٹیوں کے لئے کافی وقت نہیں ملتا تھا۔ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ ادبی کانفرنس کے لئے یا تو کم از کم ایک ہفتہ کا وقت ہونا چاہیے یا پھر یہ ہو کہ تنظیمی پالیسی اور عام تہذیبی امور پر بحث اور فیصلے کرنے کے لئے علیحدہ کانفرنس منعقد کی جائے۔ اور ادب کے دوسرے مسائل اور مضامین پر متعلقہ ادیبوں کے چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوں جن میں صرف متعین موضوعات پر مقالے پہلے سے تیار ہوں اور ان کی بنیاد پر تبادلہ خیال اور بحث کی جائے مثلاً قومی زبان اور اردو ہندی کے مسئلہ پر علیحدہ اجتماع ہو۔ اردو کے ادیب جدید اردو شاعری اور افسانے کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کے لئے اپنا اجتماع کریں۔ اس طرح کے اجتماع چھوٹے ہوں اور ان کے منعقد کرنے میں زیادہ انتظام کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی ہے کہ بڑی کانفرنسوں کے موقع پر اس قسم کا کام نہیں ہو سکتا۔ غالباً ضرورت دو قسم کی کانفرنسوں کی ہے۔ مختلف زبانوں کے لکھنے والوں کی علیحدہ صوبائی یا ایک لسانی علاقے کی کانفرنس میں ادب کے تفصیلی مسائل پر زیادہ اچھی طرح بحث اور فیصلے کئے جاسکتے ہیں۔ کل ہند کانفرنسوں میں ان لسانی کانفرنسوں اور سارے ملک کی ادبی تحریک کے تجربوں کا پتہ چلے پیش ہو۔ اس کی دشواریاں اور خامیاں اور آگے بڑھنے کے ذرائع اور طریقوں پر غور کیا جائے۔ لیکن ان تمام کاموں کے لئے زیادہ مضبوط مرکزی اور مقامی شاخوں اور زیادہ محنت اور غرق ریزی کی ضرورت ہے۔

ہم اپنے اجتماعوں کی اس کمی کو بنیادی طور پر صرف اسی صورت میں پوری کر سکتے تھے جب ہمارے یہاں تنقید کا فن اور تنقید اور خود تنقیدی کی عادت ترقی کرتی۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ہم بڑی حد تک اس کمی کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اردو کے ترقی پسند مصنفین کی جو کانفرنسیں حیدرآباد (دکن) اور لکھنؤ میں ۱۹۳۵ء اور ۱۹۳۶ء میں ہوئیں ان میں اچھے مقالوں کی کمی نہ تھی۔ ادب کی مختلف صنفوں اور زبان کے مختلف

مسائل پر ترقی پسند نقادوں نے مقالے لکھے جن میں سے چند بڑی محنت اور خوبی سے لکھے گئے تھے۔ اب ہمارے سامنے ایک دوسری مشکل کھڑی ہو گئی۔ مقالے زیادہ تھے اور ان پر بحث کا وقت کم! پھر یہ کہ اچھی تقریر کے مقابلے میں لکھا ہوا مضمون پڑھنا غیر دلچسپ ہوتا ہے۔ اور لوگ انہیں سننے سے اکتانے لگتے ہیں۔ خاص طور پر دقیق علمی موضوعات پر مقالے عام سننے والوں کے لئے ایک مصیبت بن جاتے ہیں۔ ادھر ان کا لکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی محنت اکارت جارہی ہے لیکن اگر موضوعات کی اہمیت اور دلچسپی اور وقت کا پہلے سے صحیح اندازہ کر لیا جائے تو یہ مشکلیں رفع ہو سکتی ہیں۔ تمام مقالوں کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ چھاپ کر پہلے سے تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ اور جیسا کہ دوسری علمی کانفرنسوں میں ہوتا ہے ایک مجموعہ کی شکل میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔ بحث طلب موضوعات پر ہمارے رسالوں میں تحریری بحث اور تنقید کی جاسکتی ہے۔

۱۹۳۸ء کی گرمیوں میں (غالباً جون کا مہینہ تھا) ہم نے فرید آباد (ضلع گڑگاہوں) میں ترقی پسند مصنفین کی طرف سے ایک کانفرنس منعقد کی جو ہماری تمام دوسری کانفرنسوں سے مختلف تھی۔ اور جو شاید اپنی نوعیت کی ہمارے ملک میں پہلی کانفرنس تھی یہ دہلی کے اطراف یوپی اور پنجاب کے ہندوستانی بولنے والے دیہاتی علاقے کے شاعروں اور کویلوں کی کانفرنس تھی جو برج بھاشا یا ہریانہ میں کویتا لکھتے تھے۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا خیال سید مطلبی فرید آبادی کا تھا۔

ترقی پسند مصنفین کی تحریک میں سید مطلبی کی ایک نمایاں اور منفرد حیثیت ہے اور وہ بڑی دلکش اور دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں۔ سید مطلبی دہلی کے مضافی قصبہ فرید آباد کے ایک مشہور اور ممتاز سیدوں کے خاندان کے ایک فرد ہیں، ایک بیاض خاندان جو اپنی شرافت دینی اور آربی بھگت اور علمیت کے لئے دہلی کے نواح میں احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس شرافت کا افتخار کا سبب محض علم اور ہنرمندی نہیں تھی۔ اس کی مادی بنیاد عہد مغلیہ کی جاگیریں اور نوادیاں تھیں۔ انگریزوں نے بہت سی ان جاگیروں کو ختم کیا کئی نئی نوادیاں قائم کیں اور بہت ساری پہلی شان و شوکت کے ساتھ نہ سہی لیکن ٹی پی حالت میں قائم رکھیں۔ جو زمانہ گزرنے

پر عام ابتری اور مفلوک الحالی کا شکار ہوتی گئیں۔ سید مقلبی کا خاندان مؤخر الذکر زمرے میں شمار کیا جاسکتا تھا۔ وہ کھاتے پیتے اور تعلیم یافتہ گھرانے کے تھے۔ لیکن اس گھرانے کی امارت ختم ہو چکی تھی۔ فرید آباد میں ان کی قدیم، بلند اور بڑی لیکن بوسیدہ حویلی کو دیکھ کر اس کا اندازہ ہوتا تھا۔ عام طور سے ایسے خاندان کے افراد اپنی پرانی امارت اور بڑی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ محدودے چند کو چھوڑ کر زیادہ تر جاہل ہوتے ہیں اور انہیں اس کا قطعی شعور نہیں ہوتا کہ جس نظام کے وہ پروردہ ہیں اگر اس میں کبھی کوئی خوبیاں بھی تھیں تو اب اس کے دن بیت چکے ہیں اور اب دیہاتی محنت کشوں کے استحصال پر مٹھی بھر لوگ عیش نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے بگڑے نواب زادوں کو تو اگر اب بھی موقع مل جائے تو کسانوں سے بدسلوکی اور ان پر ظلم کرنا وہ اپنا پیدائشی اور فطری حق سمجھتے ہیں۔

سید مقلبی کا کارنامہ یہ ہے کہ ایسے قدم پرست ماحول کا ایک فرد ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے ذہنی اور نفسیاتی شکنجے کو توڑ دیا۔ یہ ایک ایسا شکنجہ ہے جو اب صرف اپنے قیدیوں کو تساہل، تعصب، اور تنگ نظری کا شکار بنا کر زندگی کے نئے تقاضوں سے دور اور دلوں کو مُردہ کر دیتا ہے، اور تنزل اور ترقی کی جدوجہد میں ہمیشہ ان قدامت کے غلاموں اور مٹے ہوئے مافی کا خواب دیکھنے والوں کو غلط اور زوال پذیر سمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سید مقلبی کو دیہات کی زندگی اور دیہات کے لوگوں سے والہانہ محبت ہے۔ اور وہ اپنے گاؤں اور اس کے اطراف کے رہنے والے کسانوں، دیہاتی مزدوروں، بڑے چھوٹے زمینداروں، بنیوں، درہو پاروں اور پڑھے لکھے وکیلوں، پنڈتوں، منشیوں، اور مولویوں، غرض گاؤں کے ہر طبقے اور ہر گروہ کی خوبیوں اور کمزوریوں، ان کی عادات اور رسموں، ان کے سوچنے کے انداز اور کام کرنے کے ڈھنگ سے ایسے واقف ہیں جیسے کوئی بھٹی تالاب سے۔ زندگی کے طویل اور گونا گوں تجربوں کے بعد چالیس سال کی عمر کے قریب سید صاحب نے اپنے کو دل و جان سے دیہات کے محنت کشوں کے مفاد سے وابستہ کر دیا۔ گڑ گاؤں، الور اور بھرت پور کے میو کسانوں کے وہ گویا گوشت پوست بن گئے، اور ان پر ہونے والے ریاستی اور حکومتی مظالم اور دست برد کے خلاف ہمیشہ آگے بڑھ کر جدوجہد کرتے

رہے۔ بعد کو انہوں نے اپنے ضلع گڑھاؤں اور حصار میں کسان تحریک کو منظم کرنے اور ایک مضبوط بائیں بازو کی تشکیل میں حصہ لیا۔ اپنے اسی کام کے سلسلہ میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا موجودہ مروجہ اردو یا ہندی ادب دیہاتی محنت کش عوام کی نفسیاتی ذہنی اور خیالاتی تسکین نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہمیں انہیں متحرک کرنا ہے تو ان کی ہی مقامی بولیوں میں اور ان کی ذہنی سطح کو تہ نظر رکھتے ہوئے ان کے لئے ادب تیار کرنا ہوگا۔

ہمارے ملک میں جدید شہری تمدن نے ابھی تک مغرب کے اکثر ملکوں کی طرح جنتا کے دیہاتی گانوں، کویتاؤں، سوانگوں اور ناچوں کی زندہ اور متحرک روایت کو ختم نہیں کیا ہے عوامی تہذیب کی ان تخلیقوں میں دیہاتی زندگی کا رس اور حسن، دیہاتی محنت کشوں کے ذہن کی قدامت پرستی کے ساتھ ساتھ اس کا محسوس حقیقتوں سے لگاؤ جھلکتا ہے۔ ان میں قسمت (یا کرم) پر عقیدے کے ساتھ ساتھ سچائی اور پاکیزگی اور اخلاق کے بلند اصولوں پر ثابت قدمی نظر آتی ہے۔ ان میں اگر ایک طرف گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے دقیانوسی رجحانات نظر آتے ہیں تو دوسری طرف کسان عوام میں نئے انقلابی خیالات اور کسان اتحاد، تنظیم اور جدوجہد کے جو صے بھی بڑھنے اور پھیلنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں جاگیردار اور سامراجی استحصال اور لوٹ سے رہائی اور ایک آزاد اور خوشحال دیہاتی سماج کا خاکہ ذہنوں میں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔

سید مقلبی سے ملنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دیہات میں پرانی، ٹھہری ہوئی زندگی کی سطحوں پر جدید قوتوں اور اثرات کے سبب سے چونکی حرکت اور آویزش ہے وہ اس کا مجسمہ ہیں۔ وہ اپنے دیہاتی علاقے کی زندگی کے ہر پہلو اور گوشے سے واقف ہیں اور اس کی زندہ روح ان میں رچی ہوئی ہے۔

ہمارے ملک میں کسان تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سید مقلبی کے مقابلے میں تنظیمی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، جن کا سیاسی شعور ان سے زیادہ گہرا ہے، جن کو کسان جدوجہد کا زیادہ وسیع اور عملی تجربہ ہے۔ لیکن دیہات کے محنت کش عوام اور وہاں کے دوسرے رہنے والوں کی نفسیاتی کیفیت، ان کا مزاج، ان کی روایات،

ان کی اچھی خصلتیں اور ان کی کمزوریاں سمجھنے میں، اور محنت کشوں کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ ان سے محبت کرنے میں، شاید ہی کوئی سید صاحب کی برابری کر سکتا ہے۔ اور چونکہ وہ بہت مستحضر اور لطیف ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں، ہماری جدید ادبی تحریک میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے گاؤں کی زندگی کو سچائی، حسن اور ترقی پسندی کے ساتھ شعر اور نظم کے پیراہ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ وہ جس علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں کی زبان ہریانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی زبان میں ایک منظوم ڈرامہ "کسان رت" لکھا جس میں اردو اور ہریانی کو ملا کر (جو نہایت فطری معلوم ہوتا ہے) اس لئے کہ اردو کی بنیاد بھی کھڑی بولی ہے جو ہریانی کی طرح کی اور اس کے پاس کے علاقے کی ہی بولی ہے، ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جس میں دیہاتی بولی کے الفاظ اور محاورے اسے نہ صرف اس علاقے کے یہی باشندوں کے لئے قابل فہم بناتے ہیں، بلکہ اس میں ایک دلکش اور دل نشیں تاثر اور زور بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ بعد کو اسی زبان میں سید صاحب نے سیاسی اور سماجی موضوعات پر اور بھی کئی عمدہ اور اچھوتی نظمیں لکھیں۔ خالص اردو زبان میں بھی سید صاحب کے نظموں سے دیہات کی زمین کی سوندھی خوشبو آتی ہے۔ ٹھیکہ الفاظ اور گٹھے ہوئے دیہاتی محاورے استعمال کر کے وہ اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ عوامی زندگی اور بولی سے قریبی تعلق رکھنے سے ہی ہمارے ادب کو ہمیشہ نیا اور صاف خون مل سکتا ہے، وہ جھوٹے اور بے اثر تصنع سے پاک ہو سکتی ہے اور اس کے الفاظ کے ذخیرے اور تراش خراش میں سلاست اور عام فہمی کی خصوصیت کو باقی رکھتے ہوئے اضافہ کیا جاسکتا۔ فرید آباد کے دیہاتی شاعروں کی کانفرنس میں سید مصلحتی نے متھرا، گڑ گاؤں، روتھک اور دلی کے نواح کے ان دیہاتی شاعروں کو جمع کیا جو ان اضلاع کی سیاسی اور کسان تحریک سے منسلک تھے اور جو انہیں عوامی تحریکوں سے متاثر ہو کر کویتا لکھتے تھے اس اجتماع کے کرنے میں انہوں نے خود اپنے اور اپنے اطراف کے اضلاع کے سیاسی راہنماؤں سے مدد حاصل کی۔ متھرا کے حکیم برج لال متھرا کے گرام کو یوں کو جمع کر کے لے آئے۔ دہلی کے بائیں بازو کے سیاسی لیڈر بہال سنگھ نے دہلی کے اطراف کے گرام کو جمع کیے انہیں صاحبوں نے

کانفرنس کے اخراجات کے لئے بھی سید صاحب کے ساتھ مل کر تین چار سو روپے جمع کئے۔

اس کانفرنس میں ان گویوں کے شرکاء فرید آباد اور نواحی ضلعوں کے کوئی چار پانچ سوکان تھے۔ شہریوں میں انجمن کے مرکز کی طرف سے احمد علی اور میں دہلی کے جامعہ ملیہ کے چند اساتذہ اور طباء اور دہلی کے اور اس پاس کے شہروں اور قصبوں کے دس پانچ سیاسی کارکن تھے۔ اس کی دفنائیک کسان کانفرنس کی تھی۔ سید مطلبی کے خزانہ کی حویلی کے ایک گناہہ احاطے میں کسان زمین پر بیٹھے تھے۔ چارچہ تختوں کو ایک کنارے پر رکھ کر ڈانس بنا دیا گیا تھا۔ کانفرنس کوئی چار بجے شام سے شروع ہوتی تھی۔ اور رات کو دیر تک جاری رہتی تھی اس وقت تک کسان کانفرنسوں اور ادبی کانفرنسوں اور سیاسی جلسوں میں شریک ہونے اور حقہ لینے کی میری عادت کافی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ کانفرنس ان سب سے مختلف تھی۔ سید مطلبی کے پاس تمام گویوں کی جو وہاں موجود تھے، فہرست تھی۔ وہ ان کے نام لے لے کر پکارتے۔ نیچے سے ایک کسان کھدک دھوتی، کرتا پہنے، جھینپٹا ہوا، ٹھٹھا، اس کے ساتھ دو تین آدمی اور ہوتے۔ کوئی عام طور سے ایک تارہ ابجا کر اور گھاکر اپنی کوتیا سنا، اس کے ساتھ ڈھولک بجاتے۔ عام طور سے بیچ بیچ میں رک کر چند منٹ کے لئے تقریر بھی کرتا، جب وہ اپنی کوتیا کے معنی سمجھاتا یا جس واقعہ سے وہ متعلق ہوتی اس پر تبصرہ کرتا۔ گانے کے وہی پرانے طرز تھے جو صدیوں سے ہمارے دیہات میں رائج ہیں۔ بارہ ماسا، چو ماسا، بھجن، ہولی، برج دیس کے وہ دل کش طرز جنہوں نے ہماری ساری موسیقی اور ادب پر اپنا اثر ڈالا ہے۔ لیکن کوتیاؤں اور گانوں کے موضوع سب جدید سیاسی اور سماجی تھے۔ سیاسی تحریکوں میں لوگوں کا جیل جانا، آزادی کے لئے بھگت سنگھ کا پھانسی کے تختہ چڑھ جانا، بڑے راجاؤں، نوابوں اور جاگیر داروں اور سود خور بنیوں کے ہاتھوں کسانوں کی لوٹ، لیڈروں کے بڑے بڑے وعدے کرنا، ووٹ لینے کے لئے جھوٹ بولنا اور بھیرا نہیں بھلا دینا، وغیرہ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شاعر نے سب کو اتنا

متاثر کیا تھا کہ سارا مجمع رونے لگا تھا۔ اس نے ایک طویل نظم سنائی تھی جو شہید بھگت سنگھ کی ماں اور اس کی بہن کی زبان میں اپنے چہیتے لڑکے اور بھائی کے متعلق تھی۔

اس کا بھولا بچپن، اس کی جوانی، اس کی انقلابی جدوجہد، اس کی بھانسی اور اس کی لاش کا بھی اس کے رشتہ داروں کو نہ دیا جانا۔ ماں اور بہن کا بین۔ آخر میں بیکنٹھ سے بھگت سنگھ کی آواز کا آنا کہ میرے مرنے پر کوئی آنسو نہ بہائے، وطن کے لئے جان دینے والے کبھی نہیں مرتے۔ وہ تو دیس کے ہر اس نوجوان کے دل میں زندہ رہتے ہیں، جو آزادی کے سپاہی ہوتے ہیں۔ برج کے ایک کوی سوانکی شرمائے کئی نظمیں گا کر سنائیں۔ جن میں جبریت انگریز طرز اور سن بیا کے ساتھ رسیلی برج بھاشا میں دیہات کے کسانوں کی اصلی حالت کا نقشہ تھا۔ گزشتہ بیس پچیس سال میں آزادی کی جدوجہد کی تاریخ تھی اور ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں اور خامیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ سید مطلق نے بھی اپنی کتاب ”کسان رت“ میں سے کوئی پڑھ کر سنائیں۔

یہ میرے لئے بالکل ایک نیا تجربہ تھا۔ یہ تھے ہمارے دیس کے اسی فیصدی باشندے خاص اس دیس اور علاقے کے جہاں سے اردو زبان نکلی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر اردو کی نظمیں پڑھی جاتیں تو قطعی بے کار اور بے اثر ہوتیں۔ جامعہ ملیہ کے ایک صاحب نے حب وطن پر ایک اردو نظم سنائی تھی جو کافی سہل زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن وہ اس مجمع کے جذبات کو چھونک نہیں سکی۔ غالباً اگر جدید سنسکرت آمیز ہندی کی کوئی کوئی بھی یہاں سنائی جاتی تو اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ دوسری طرف دیہات کے تھوڑا بہت پڑھے ہوئے کسان اپنی ذہانت اور ہمارے دیہات کی قدیم اور زندہ اور خوبصورت روایتی گانوں، بھجنوں وغیرہ کی بنیاد پر نئے ترقی پسند خیالات اور تجربوں کو دیہاتی عوام کے سامنے پیش کر رہے تھے، جس سے ان کو جمالیاتی حفظ بھی ہوتا تھا، جوان کی موجودہ زندگی اور مسائل کا بہتر شعور ان کو

عطا کرتے تھے، اور سماجی جدوجہد میں ان کے جذبات کو صحیح طریقے سے ابھارتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کاؤں اور طویل کوتاہیوں میں خامیاں اور کھردراپن نہیں تھا یا ان میں کم علمی کی نشانیاں نہیں تھیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی پسند مصنفین کو اگر اپنے ملک کی اکثریت یعنی دیہاتی عوام کے لئے بھی ادب تیار کرنا ہے، انہیں بھی محفوظ کرنا ہے، انہیں نئے خیالات سے متعارف کرنا ہے، ان کی توہم پرستیوں کے خلاف لڑنا ہے، دیہات میں رجعت پرست اثرات کے خلاف جدوجہد کرنے کے لئے اور انہیں نئی زندگی کی جانب بڑھانے کے واسطے متحرک کرنا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ان کی زبان اور ان کی روایت اور ثقافت کی بنیاد پر ہی ان کے لئے نیا ترقی پسند ادب تیار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ شہر کا رہنے والا ہر ترقی پسند ادیب یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیشتر اس قسم کا ادب وہی مصنف تیار کریں گے جو خود دیہات کے ہیں، وہاں کی زبان کو جانتے ہیں، وہاں کے طرزوں پر عبور رکھتے ہیں۔ یا عبور رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو کام جسے آتا ہے، اور جس بات کی جو شخص سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اسے وہی کرنا چاہیے۔ خوشی کی بات ہے کہ کسان تحریک کے پھیلنے اور مضبوط ہونے کے ساتھ ترقی پسند ادبی تحریک نے دیہات کے کویوں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ تقریباً ہر ضلع اور علاقے کی کسان تحریک کے کوی بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کی تنظیم ہو، ان کی تعلیم کی جائے، ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو چھپوانے میں ان کی مدد کی جائے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے اور دیہات کے ادیب ایک دوسرے سے ملیں جیسے ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کے تجربے اور فن کو اپنے مخصوص فن میں شامل کر کے اسے زیادہ اچھا اور پڑنا شیر بنا لیں۔ ترقی پسند مصنفین کی تحریک اسی طرح صحیح مضمون میں عوامی ادب کی ہمہ گیر تحریک بن سکتی ہے۔ فرید آباد کے دیہاتی شاعروں کی کانفرنس اس سمت کو پہلا قدم تھی۔ احمد غنی نے اس کانفرنس کی بہت اچھی اور منقص رپورٹ انگریزی میں لکھی جس میں کانفرنس میں شریک ہونے والے کویوں کی نظموں کے ترجمے بھی دیئے گئے تھے۔ یہ رپورٹ مد اس کے ترقی پسند سیاسی ماہنامہ ”نیو ایر“ میں شائع ہوئی تھی۔ سال بعد جب رجعتی پادشہ کی مشہور کتاب ”ماڈرن انڈیا“ شائع ہوئی تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی

ہوئی کہ اس کا وہ باب جو ہندوستان کی زرعی زندگی کے متعلق ہے برج کے شاعر سواستی شتر
 کی نظم کے ایک بند سے شروع ہوتا ہے، جو فرید آباد کی کانفرنس میں پڑھی گئی تھی اور
 جس کا احمد علی کا گیا ہوا انگریزی ترجمہ "نیو ایر" والے مضمون میں شائع ہوا تھا۔

⑩ — تحریک کے فن کار

اُردو کے ترقی پسند مُصنّفین اس بات پر یکجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے وطن کی تمام دوسری زبانوں کے مقابلے میں اُردو ادب پر ہماری تحریک نے سب سے جلدی اور وسیع اور گہرا اثر کیا۔

۱۹۳۶ء کے تقریباً وسط سے اُردو کے ترقی پسند ادیبوں کے تین اہم مرکز قائم ہونے لگے تھے، لاہور، کھنؤ اور حیدرآباد (دکن)۔

لاہور سے اس زمانے میں ”ہمایوں“ اور ”ادبی دُنیا“ دو اچھے ادبی رسالے نکل رہے تھے۔ ہمایوں کے ایڈیٹر میاں بشیر احمد اور حامد علی خاں تھے۔ اور ادبی دُنیا کے مولانا صلاح الدین احمد، فیض، تاثیر، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، راجندر سنگھ بیدی اور اُپندر ناتھ اشک کی لکھی ہوئی چیزیں انہیں رسالوں میں شروع شروع میں شائع ہوئیں۔ اسی زمانہ میں ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر اور نئے ترقی پسند ادیبوں کا سہارا لے کر چودھری برکت علی اور چودھری نذیر نے ”ادب لطیف“ جاری کیا اور نئے اور ترقی پسند ادب کی اشاعت کے لئے مکتبہ اُردو قائم کیا۔ یہ وہ مادی محود تھا جس کے ارد گرد نئی ادبی تخلیقوں کی پنجاب میں تشکیل ہوئی۔ ”ادب لطیف“ کے مالک ادب نواز اور ترقی پسند تحریک کے معاون ہوتے ہوئے تجارت پیشہ بھی تھے۔ چنانچہ تجارتی امور میں نئے ادیب اگر ان سے ایک طرف مدد پاتے تھے، تو دوسری طرف ہمیشہ یہ بھی شکایت کرتے تھے کہ روپے پیسے اور معاوضے کے معاملہ میں ان سے خاطر خواہ سلوک نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ ”ادب لطیف“ کا ایڈیٹر گو کہ ہمیشہ ترقی پسندوں کی جماعت کا ہی کوئی شخص ہوتا تھا، اور اس رسالہ کا غالباً مالک ترقی پسند تھا، لیکن اس میں کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی شائع ہوتی تھیں جو صرف مبہم ہی نہیں بلکہ رجعت پرست تک ہوتی تھیں۔ اس صورت حال کا لازم غالباً اس لئے کے مالکوں پر لگانا صحیح نہ ہو گا اس لئے کہ خود ترقی پسندوں کے ذہن میں بہت سی باتیں صاف نہ تھیں۔

ایک طرف ان کی بالکل ٹھیک اور صحیح کوشش یہ تھی کہ وسیع المشرقی اور آزاد خیالی کے
اصول کو ادب میں پوری طرح برتنا جائے۔ کسی ادیب کے لئے اگر وہ مخلص اور سنجیدہ
ہے اور اس کی تحریروں میں ادبی روح ہے، ہمارے رسالوں کے صفحے بند نہ ہونے
چاہئیں۔ ادب کی ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب مختلف خیال اور نظریوں کے
لوگوں اور مختلف اسالیب برتنے والوں کو اظہار خیال کی آزادی دی جائے۔ اور تنقید کرنے
والوں کو اس کا موقع ملے کہ وہ بغیر کسی جھجک اور رکاوٹ کے ادب پر نکتہ چینی کر سکیں،
اس کے عیوب اور محاسن ظاہر کر سکیں۔ اس اصول کے ماتحت ترقی پسندوں کے لئے
یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے سنجیدہ رسالوں میں اپنی چیزیں چھپوائیں اور ایسی محفلوں
اور مجلسوں میں اپنا کلام سنائیں جہاں ان کے طرف دار اور ہم خیال ہی نہیں بلکہ غیر جانبدار
یا ان کے مخالف ادیب اور اہل علم بھی موجود ہوں۔ اپنی محفلوں میں بھی انہیں وقتاً فوقتاً اپنے
سے اختلاف رکھنے والوں کو بھی مدعو کرنا چاہیے اور ان کی باتیں غور اور سنجیدگی سے سننی
چاہئیں۔ ایک طرف تو ہمارا یہ اصول تھا۔ دوسری طرف یہ چیز تھی کہ ترقی پسند مصنفین ایک
خاص نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے رسالوں کا بنیادی مقصد اس نظریہ کو ادب کی مختلف
اور متنوع شکلوں میں پیش کرنا ہے اس لئے ان کے رسالوں کا ایک خاص مزاج اور ان کی
چند خصوصیتیں ہونی چاہئیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وسیع المشرقی کے نام پر رسالہ کا ہر خاص مزاج
اس کا یہ نمایاں رجحان اور مقصد ہی فوت ہو جائے۔ ایسا کرنے سے تحریک اس شراب کی
طرح ہو جائے گی جس میں اتنا پانی ملا دیا جائے کہ اس میں نشہ ہی باقی نہ رہے۔ اس طرح
تحریک کی دھار کُند ہو جائے گی وہ بے اثر ہو جائے گی۔ اور ذہنوں اور دلوں کو متاثر
اور متقلب کرنے کے لئے دو صرف دماغی پریشانی اور بھڑک پیدا کرے گی یا محض وقتی تفریح۔
آزادی رائے اور خیال کے معنی یہ نہیں ہونے چاہئیں کہ ہم اپنے نقطہ نظر اور رائے پر
مضبوطی سے قائم نہ رہیں اور جن خیالات کو صحیح سمجھتے اور اچھے سمجھتے ہیں، انہیں اپنی پوری
قوت اور صلاحیت کے ساتھ مقبول بنانے کی کوشش دہی کر دیں۔ ہمارے وطن میں
رجعت پسندوں کے وسائل، ترقی پسندوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں۔ اور وہ

اپنے رسالوں، کتابوں، اخباروں، مدرسوں، ریڈیو اور سنیما وغیرہ کے ذریعے سے برابر اپنے نظریوں کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے اگر ہم اپنے محدود وسائل کو اور اپنے رسالوں کے زیادہ تر صفحات کو اپنے خیالات اور تصورات کے افسانوں، مضامین اور شعر کی اشاعت کے لئے محفوظ رکھتے ہیں اور ان صاحبوں کی چیزوں کو شائع کرنے سے گریز کرتے ہیں جو علانیہ تاریکی اور تعصب کے مبلغ ہیں تو اس کی بنا پر ہم پر تنگ نظری کا الزام لگانا درست نہیں ہوگا۔

ان اصولوں کو وضع کر لینا آسان ہے، لیکن ان پر ٹھیک سے عمل کرنا نسبتاً مشکل ہے اس کے لئے بالغ نظری اور تجربے اور ادب کے مسائل پر عبور کی ضرورت ہے جس کی ہمارے نوجوان ایڈیٹروں میں کمی تھی۔ پھر بعض رسالوں کے مالکوں کے تجارتی یا سیاسی مفاد بھی اس پالیسی پر صحیح عمل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے تھے۔ بہر صورت ہماری تحریک کے شروع زمانوں میں جب پختہ کار لکھنے والوں کی کمی تھی اور جب خود بہت سے ترقی پسند ادیبوں کی تحریروں میں نظریاتی الجھاؤ، ترقی پسند خیالات کے ساتھ ساتھ رجحانات کی جھلک، اسلوبوں کا کھر درا پن، علم کی کمی موجود تھی، اور جب حقیقت نگاری کی معنی بھی واضح طور سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے یہ بہتر تھا کہ ہمارے رسالے اور ناشر ہر قسم کے اچھے اور ہونہار لکھنے والوں کی چیزیں چھاپتے، ہر نئی اور سنجیدہ اور قابل اعتناء ادبی تخلیق کو اپنے صفحات پر جگہ دیتے، اگرچہ ان تحریروں کے بعض رجحانات سے انہیں اختلاف ہی کیوں نہ ہوتا۔ ادب اور فنون لطیفہ کے معاملہ میں تنگ نظری اور سخت گیری ضرورت سے زیادہ وسیع المشرقی کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ یہ بہتر ہے کہ مشتبہ اور ایسی چیزیں جن سے ہم اختلاف بھی رکھتے ہوں شائع کی جائیں اور عام پڑھنے والوں اور نقادوں کو خود ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے اور ان پر نکتہ چینی اور تنقید کا موقع دیا جائے۔ بجائے اس کے کہ اختلاف یا نا پسندیدگی کی بنا پر بعض ادیبوں کی تحریروں کو دبایا جائے ادب اور

فنون لطیفہ میں سنجیدہ احتساب اور تنقید ضروری ہے۔ لیکن آزادی رائے اور آزادی
 اظہار اس سے زیادہ ضروری ہے۔ رحمت پرستوں اور جمہوریت پسند ترقی خواہوں
 میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اول الذکر جبر غیر سنجیدہ اور ریاکارانہ احتساب اور دباؤ
 سے کام لے کر نئے اور ادبی خیالات اور نظریوں کی اشاعت کو روکتے ہیں اور
 عوام کو اس کا موقع نہیں دیتے کہ ان خیالات کو پرکھ کر انہیں قبول یا رد کریں ترقی
 کے طرفدار چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے خیالات اور نظریے منظر عام پر لائے جائیں۔
 اور لوگ خود اس کا فیصلہ کریں کہ کون سے خیالات اور کس قسم کا ادب قابل اعتنا
 ہے، ان کی صحت منہ ذہنی روحانی اور جمالیاتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور کون
 اس کا سزاوار ہے کہ اسے رد کیا جائے اور قبولیت عام کی عزت نہ بخشا جائے۔
 اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کے رسالہ
 ”ادب لطیف“ نے ترقی پسند ادب کی عام طور پر بہت اہم خدمت انجام دی۔^{۱۹۳۱ء}
 اور ^{۱۹۳۲ء} میں غالباً فیض امرت سر سے لاہور آگئے تھے۔ ایک کالج میں انگریزی کے
 لکچرار ہونے کے ساتھ ساتھ اس رسالے کے بھی ایڈیٹر ہو گئے۔ ان کے اداروں اور
 تنقیدی مضامین نے ترقی پسند نقطہ نظر کو واضح کیا۔ میرے لئے (تفصیلی ناواقفیت
 کی بنا پر) یہ ممکن نہیں کہ پنجاب میں ترقی پسند ادب کی تحریک کے اس دور کے واقعات
 کا حقہ بیان کروں۔ یہ کام فیض یا کرشن چندر کے کرنے کا ہے جو اس زمانہ میں انجمن
 کے سرکردہ کارکنوں میں تھے۔ ”ادب لطیف“ کے ساتھ ساتھ ادارہ مکتبہ اردو کی بھی
 بحیثیت ایک ناشری ادارے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس ادارے نے پنجاب اور
 بعد کو پنجاب کے باہر بھی ترقی پسند ادیبوں کی کتابوں کو بڑی خوبی اور حسن کے ساتھ
 شائع کیا۔ اس نے اردو طباعت کا بہت بلند معیار قائم کیا۔ اور ساتھ ساتھ ان
 کتابوں کی اشاعت اور فروخت سارے ملک میں بڑی مستعدی کے ساتھ انجام دی۔
 اس کے برخلاف ترقی پسند مصنفین کی جو کتابیں لکھنؤ یا دوسرے شہروں میں
 شائع ہوئیں وہ نہ تو اتنی اچھی چھپیں جتنا کہ مکتبہ اردو کی کتابیں تھیں اور نہ ہی ان

کی اشاعت و فروخت ٹھیک سے اور وسیع پیمانے پر ہوئی۔ یہ صحیح ہے کہ مُصنّفین کو اس ادارے سے یہ شکایت رہتی تھی کہ انہیں کافی معاوضہ نہیں ملتا، لیکن پھر بھی مکتبہ کے مالکوں چودھری برکت علی اور چودھری نذیر سے ان کا ربط رہا اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بدستور قائم رہا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ترقی پسند مُصنّفین اس کا اعتراف کریں کہ اگر ایک طرف اس ادارے نے نئے مُصنّفین کی کتابیں شائع کر کے منافع کمایا، تو دوسری طرف یہ ادارہ حکمرانوں کے قہر و غضب کا بھی وقتاً فوقتاً نشانہ بنتا رہا۔ اس پر مقدمے چلائے گئے، اس کی شائع کی ہوئی کتابیں ضبط ہوئیں۔ اور اس پر جرمائے گئے۔ لیکن اس نے اپنی روشن خیالی کی روش ترک نہ کی۔

۱۹۳۹ء میں لکھنؤ میں اردو کے نوجوان ترقی پسند ادیبوں کا جو گروہ جمع ہو گیا تھا وہ اپنی نیرنگی اور رنگینی، ذہانت اور اپج، شوخی اور سنجیدگی کے لحاظ سے مجموعی حیثیت سے کچھ عجیب سی دلکشی رکھتا تھا۔ اس زمانہ میں ہمارے ملک میں حب وطن اور انقلاب کی جو جانفزا ہوائیں چل رہی تھیں اس سے یہ سرشار معلوم ہوتے تھے۔ ان میں علی سردار جعفری تھے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر نکالے جانے کے بعد اب لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم۔ اے کرنے کے لئے داخل ہو گئے تھے۔ لیکن اپنا بیشتر وقت اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور ترقی پسند مُصنّفین کی تحریکوں کو دیتے تھے۔ ”دبیلے پتلے“ ڈھکتا ہوا رنگ، چمکتی ہوئی آنکھیں، میانہ قدر، ان کی گفتگو میں ویسی ہی جدت اور روانی تھی جیسی ان کی تقریر یا ان کی شاعری میں۔ اپنے مخالفوں سے نرمی برتنے کا فن انہیں بالکل نہیں آتا۔ مخالف سے گفتگو کو وہ فوراً بحث میں بدل دیتے تھے۔ اور دلائل اور منطق کے انبار کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کمزور رگوں پر تیر و نشتر کی بھی بوچھاڑ کرتے جاتے اور جب تک فی الواقع اس کا ناطقہ نہیں بند کر دیتے تھے انہیں چین نہیں پڑتا تھا۔ کرشن چندر نے ان کے بارے میں ٹھیک کہا ہے کہ ان سے ملو تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی تحریک سے مل رہے ہیں۔ ان کی طبیعت کی مٹھاس اور تبسم، مزاج کی نیاضی، ان کی رقت قلب اور دردمندی، صرف اپنے ملک کے عوام یا ان کے دوستوں کے لئے ہے جنہیں وہ ان کا طرفدار یا بھڑ

سمجھتے ہیں۔ لیکن ان دوستوں میں بھی کمزوری یا بکروبی یا مخالف اور دشمنوں کے ساتھ ملنے اور ان سے ذرا سا بھی بھڑکتے کرنے کے رجحان کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایسے موقعوں پر دوستی بھی سردار کو سخت گیری اور سخت کلامی سے نہیں روکتی۔ اسی سبب سے رجعت پرست اہل حکم اور اذیب ہماری تحریک کے راہنماؤں میں غالباً سب سے زیادہ سردار جعفری سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جب بھی ترقی پسندی پر حملہ ہوتا ہے سب سے پہلا وار انہیں پر پڑتا ہے۔ سردار ہماری تحریک کی "شمشیر بے نیام" ہیں۔ دشمن ان سے پناہ مانگتے ہیں اور احتساب کے وقت ان کے دوست اور رفیق بھی کسی قدر گھبراہٹ کے ساتھ ان کی تنقید سننے کے منتظر رہتے ہیں لیکن چونکہ سردار ان لوگوں میں ہیں جو پیہم اپنے علم و فن کو ترقی دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور خود آگے بڑھ کر قربانی یا محنت کرنے سے جی نہیں چراتے، خواہ وہ سیاسی عمل کے سلسلے میں ہو، اپنے شعور کو بڑھانے اور جلا دینے کے لئے یا ادبی تخلیق کے واسطے، اس لئے صرف ان کے ساتھی ہی نہیں، بزرگ اور معمر ادا بھی ان کی رائے اور تنقید کی وقعت کرتے ہیں، چاہے کبھی کبھی ان کے ساتھ اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔

لکھنؤ کے اسی گروہ میں اسرار الحق مجاز تھے۔ یہ علی گڑھ سے بی۔ اے پاس کرنے کے بعد دہلی چلے گئے تھے اور وہاں آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے تھے۔ لیکن سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر وہاں کی فضا کو نا سازگار دیکھ کر کسی چھوٹی سی بات پر رڑ کر مستعفی ہو گئے اور لکھنؤ آ گئے۔ یہاں ان کے والد ایک سرکاری نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد اکریس گئے تھے۔ مجاز ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کا قد بھی سردار جعفری کے برابر ہو گا۔ لیکن ان سے بھی زیادہ دُستے تھے۔ ان کی ہڈیاں بہت پتلی تھیں۔ اور جسم پر گوشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جسم کے ہر کھلے ہوئے حصے سے ابھرتی نظراتی تھیں۔ مجاز کے چہرے پر نظر ڈالنے سے بہت سی مہین مہین نوکوں کا احساس ہوتا تھا۔ دونوں گالوں کی ابھری ہوئی ہڈیوں کی نوک، ناک کی نوک، دوڑے ہی پتلے ہونٹوں اور غیر معمولی چھوٹے سے منہ کی نوک اور پھر اس اٹے تھون کے نیچے ایک بہت چھوٹی سی ٹھڈی کی تیز نوک پھر جب کبھی وہ

مصر پر بڑی سی بال دار اور ادنیٰ کیپ نہایت ترچھے زاویے پر پہن لیتے تھے تو گویا وہ اس
 نوکیلے سطلے کی سب سے اونچی چوٹی ہوتی تھی۔ لیکن اس ہلکے پھلکے اور نوکیلے شخص میں اپنی
 جوانی کے اس زمانہ میں بھی نیش کے معنوں میں بھی ٹوک نہ تھی۔ وہ تو اس لحاظ سے سزا سزا
 تھا۔ نہایت منکسر مزاج اور شرمیلا اور کم سخن۔ مجاز کی طبیعت کی لطافت اور بذلہ سنی صفا
 اپنے مخصوص دوستوں اور یاروں کی بے تکلف محفلوں اور ملاقاتوں تک محدود تھی۔ سردار حقیر
 اگر مباحثہ کے میدان کے تہسور تھے تو مجاز کو اس میدان کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ حالانکہ اپنی ذہانت
 طبع کی بنا پر وہ اشتراکیت کے علمی اور فلسفیانہ نظریوں اور مروجہ سیاسی خیالات سے واقفیت
 رکھتے تھے۔ لیکن تحصیل علم کی کاوش ان میں نہیں تھی۔ کسی کام کو بھی نظم اور ضبط کے ساتھ کرنا ان
 کے بس کی بات نہ تھی۔ ان کے مزاج میں ایک لطیف اور دلکش رنگینی تھی۔ خوبصورت اور مترنم
 الفاظ اور ترکیبوں کا مناسب استعمال کر کے کیف اور نشاط و مانت اور وارفتگی کی اپنے
 شعر میں وہ ایک ایسی حسین فضا بنانے پر قادر تھے جس کے ذریعے سے وہ اس زمانہ کے اپنے
 طبقے کے آزادی خواہ نوجوانوں کی مضطرب روح کو اپنے کلام میں مسخر کر لیتے تھے۔ یہ روح سماج
 کے ان دقیانوسی بندھنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے بے قرار تھی جنہوں نے اُسے ذہنی
 ترقی، رومانی انبساط اور جسمانی لذتوں سے محروم کر دیا تھا، جنہوں نے آزاد اور خاطر خواہ محبت
 کرنے کے حق کو نوجوانوں سے چھین لیا تھا ان کی فکر کو متفید کر دیا تھا اور جوانہیں افلاس کے
 بے رحم تیروں کا نشانہ بنا کر زندگی کی ترنگوں اور امنگوں کو اداسی اور جرباں نصیبی اور اندوہ
 گینی میں بدل دیتی تھی۔ مجاز بہت جلد اردو دان تعلیم یافتہ نوجوان لڑکوں اور شاید ان سے
 بھی زیادہ لڑکیوں کے سب سے محبوب شاعر بن گئے۔ کئی سال تک لکھنؤ، الہ آباد، علی گڑھ
 کی یونیورسٹیوں کے طلباء میں نئے شاعروں میں وہ سب سے زیادہ مقبول اور دل پسند رہے۔
 انہیں دنوں کا ذکر ہے (اس وقت تک "آہنگ" شائع نہیں ہوئی تھی) کہ ایک بار
 حیات اللہ انصاری مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کے لئے مدعو کیا انہوں نے
 تجویز کیا کہ تعزیر یہ ہے کہ مجاز نے ایک نئی نظم کہی ہے۔ وہ خود تو اسے سن چکے تھے۔ لیکن وہ
 اس سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ دوستوں کی ایک خاص مجلس میں اسے سنایا

جاسے ہیں نے ان کی دعوت بڑی خوشی سے قبول کی اس لئے کہ مجاز کی ہر ایک نظم کو ہم سب اس زمانہ میں ترقی پسند ادب کے تخلیقی مراحل کا ایک اہم واقعہ سمجھتے تھے۔
 حیات اللہ انصاری خود لکھنؤ کے ترقی پسند ادیبوں کے گروہ کے ایک ممتاز فرد تھے۔ وہ مجاز، سردار جعفری، جذبی، اور سبط حسن کے ذاتی دوستوں میں سے تھے۔
 اور علی گڑھ میں ان کے ساتھ ہی پڑھ چکے تھے۔ ان کی ذات ترقی پسندوں میں کئی لحاظ سے منفرد تھی حیات اللہ لکھنؤ کے نامور اور محترم علمائے فرنگی محل کے خاندان سے ہیں۔ علمائے فرنگی محل کئی پشتوں سے شمالی ہند کے علماء میں اپنی علمی اور روحانی فضیلت کے لئے مشہور ہیں۔ انگریزی راج کے پہلے اودھ کی نوابی کے زمانہ میں وہ اتنے با اثر تھے کہ حکمران نواب ان کی مرضی اور منشا کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔
 نان کو آپریشن اور تحریک خلافت کے دنوں میں مولانا عبد الباری فرنگی محل کی شرکت سے اس تحریک کو بڑی تقویت پہنچی تھی۔ گاندھی جی اس زمانہ میں جب وہ ایک بار لکھنؤ آئے تھے تو فرنگی محل میں مولانا عبد الباری ہی کے مہمان ہوئے تھے۔ یہ چیز ہندو مسلم اتحاد کی ایک جیتی جاگتی نشانی سمجھی گئی تھی۔ ورنہ عام طور سے مسلمان علماء کے گھروں میں ہندو لیڈروں کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا۔ گویہ علماء اپنا زیادہ تر وقت درس و تدریس، پیری مریدی، ریاضت و عبادت میں بسر کرتے تھے لیکن وہ سیاست سے بے بہرہ نہ تھے۔ البتہ ہم جس زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت فرنگی محل کے گھرانے میں کوئی ایسی ہستی جو اپنے علم یا تقدس کے لحاظ سے خاص نمایاں حیثیت رکھتی ہو باقی نہیں رہ گئی تھی۔ مولانا عبد الباری کے صاحبزادے کم عمر تھے اور ان کا مبلغ علم بھی قلیل تھا۔ بعد کو وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے یہاں علماء کی کمی تھی اور صرف ایک بزرگ باپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے انہیں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں بھی جگہ مل گئی۔ شمالی ہند کے اکثر علمائے اسلام محب وطن اور انگریزی سامراج کے مخالفوں میں تھے وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔
 ان کی بڑی اکثریت قوم پرور سیاست کو اپنائے ہوئے تھی۔ اس زمانہ میں

درمیانہ طبقے کے پڑھے لکھے نوجوانوں میں جو عام بے چینی اور ہیجان تھا اس سے عربی اور دینی مدرسوں کے طلباء اور خود علماء کے گھرانوں کے نوجوان متاثر تھے۔ زمینداریاں اور اوقاف جن سے ان گھرانوں کی معاش تھی اور جن سے ان کی شناخت برقرار رہتی تھی مٹ رہے تھے۔ انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کو تو کوکریاں ملنے کا کسی قدر موقع تھا بھی، عربی، فارسی اور دینیات پڑھے ہوئے لڑکوں کی اکثریت فقیر و فاقہ اور بے روزگاری کا اور بھی زیادہ شکار ہو رہی تھی۔ یہ نوجوان دیکھتے تھے کہ اٹھی بھر صاحب جائیداد علماء اور مساجد نشین تصوف اور تقدس کے دعوؤں کے باوجود عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے لئے زندگی کی تمام شاہراہیں مسدود ہیں پھر ان کی مہذب صورتیں، نوجوان چہروں پر جنگلی گھاس کی طرح اُگی ہوئی خسی خسی داڑھیاں، ٹخنوں سے نیچے سرخی پانچاسے ان کے عمامے اور پرانی وضع کی قبائیں نکاح شادی، مولود مجلس، ورعید اور جنازے کی نمازوں کے وقت بھلے ہی احترام کی نظروں سے دیکھے جائیں عام طور سے لوگ انہیں مضحکہ خیز اور عجائب خانہ میں رکھنے جانے کی چیزیں ہی سمجھتے تھے۔ عام لوگ اگر ایک طرف ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو اپنے قومی خصائل اور تہذیب کو ترک کر کے ضرورت سے زیادہ انگریز یا صاحب بننے کی کوشش کرتے تھے تو دوسری طرف دینیات کے ان چلتے پھرتے پتلوں کی قدامت پرستی اور دنیا نویسیت بھی عوام کے تسخیر اور استہزا کی زد میں تھی۔

ان اسباب کی وجہ سے خود علماء کے خاندانوں کے بے مایہ نوجوانوں اور دینی درسگاہوں کے طلباء میں بے چینی اور بے اطمینانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اکثر مدرسوں کے طلباء کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ خراب کھانا، سخت عبادت، سونے اور بڑھنے اور چھٹی کے اوقات میں فوجی بیرکوں کی طرح کا ڈسپلین، طلباء کے حقوق کا مکمل فقدان، وظیفوں کے دینے میں طرفداری۔ عام تہذیبی انحطاط کے ساتھ یہ سب خرابیاں ان پرانی درسگاہوں میں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ اوقاف، چندوں اور جائیدادوں کی آمدنیاں جو درس و تدریس کے لئے تھیں چند متولیوں اور ان کے کنہیوں کی آسائش

پر صرف یوٹی تھیں۔ تعلیم کا معیار بھی گرتا جا رہا تھا جدید تعلیم اور سائنس تو خیر وہاں کے نصاب میں داخل ہی نہیں تھی۔ اب قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، عربی، فارسی اور ادب کی تعلیم بیشتر رسمی اور بے جان ہو کر رہ گئی تھی۔ تعلیم کی اس زبوں حالی اور بہن سہن کے سقیم حالات اور چند اساتذہ کی بدسلوکی کے خلاف ان درسگاہوں کے طلباء میں بڑے بے چینی تھی۔ چنانچہ لکھنؤ کی کئی درسگاہوں میں لڑکوں کی ہڑتالیں بھی ہوئیں۔ جن کو "منقذ" منتظمین نے بڑی طرح کچلا۔ بہت سے طلباء کے نام مدرسوں سے خارج کر دیئے گئے اور وہ مدرسوں کی اقامت گاہوں سے نکال دیئے گئے۔ ان طلباء کے لئے ڈاڑھی منڈوانا، سگریٹ پینا، سینما دیکھنا، انگریزی پڑھنا تک ممنوع تھا۔ اور ان کے لئے ان کاموں میں سے کچھ بھی کرنا دین اور ایمان سے بناوٹ کا پہلا قدم سمجھا جاتا تھا۔ حیات اللہ انصاری نے علمائے فرنگی محل کے خاندان کا ایک فرد ہونے کے باوجود اور دنیا کے درس کی تکمیل کے باوجود ان تمام بندشوں کو توڑ دیا۔ وہ پہلے تو انگریزی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں جانے پر انہوں نے ڈاڑھی مونچھ دونوں کا صفایا کروایا۔ اور جب فرنگی محل کے دوسرے لوگ سلم لیگ میں شامل ہو رہے تھے، انہوں نے کھدر پوشی اختیار کر کے گاندھی ٹوپی اور ڈھلی نیشلسٹ مسلمانوں کی سیاست اختیار کر لی۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ترقی پسند ادیبوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اور بڑی حد تک اشتراکی خیالات کو بھی اپنایا۔

ان دنوں حیات اللہ علی گڑھ سے نئے نئے واپس آئے تھے اور فرنگی محل میں اپنے آبائی مکان کے ایک حصہ میں ہی رہتے تھے۔ چنانچہ مجاز کی نئی نظم سننے کے لئے انہوں نے ہمیں وہیں پر مدعو کیا۔ ایک ترقی پسند شاعر کی نظم سننے کے لئے، فرنگی محل کے ہی ایک نوجوان کی دعوت پر علمائے کرام کے اس قدیم اور مقدس آستانے پر ہمارا جمع ہونا یقینی ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ چو کھراز کعبہ پر خیزد گجا ماند مسلمان اس مجمع میں علیم، سردار جعفری، سبط حسن، اور میرے علاوہ فرنگی محل کے خاندان کے اور بھی کئی نوجوان شامل تھے۔ ان میں رضا انصاری بھی شامل تھے۔ انہوں نے بعد کو ترقی پسند ادب کی تحریک میں کافی حصہ لیا۔

اور اسی سبب سے وہ بھی رحمت پرست حلقوں میں کافی معنوب ہوئے اور انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

اس دن حجاز نے ہمیں اپنی نظم ”اندھیری رات کا مسافر“ سنائی۔ اس نظم میں اس نوجوان کی تصویر کشی کی ہے جو ہر قسم کے ارضی و سماوی مصائب کا سامنا کرتا ہوا انقلاب کی منزل کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ گویا اس نظم میں ہمیں بعض معنوی کیفیات نظر آتی ہیں، اس لحاظ سے کہ اس میں انقلاب کی منزل کا تصور کافی مبہم ہے، انقلابی طاقتوں کی صاف تصویر نہیں ہے اور انقلابی جدوجہد کا تصور واقعی کم اور مہیجانی زیادہ ہے۔ اور غالباً انہیں کمیوں کے سبب سے نظم میں ٹھیراؤ اور سنجیدگی اور گہرائی تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خامیاں اس وقت کی ساری انقلابی تحریک کی ہی خامیاں تھیں۔ اکیلے حجاز کے شعور کی نیم پختگی ان کی ذمہ داری تھی۔ پھر بھی اس نظم میں ایک طوفانی انداز کی سی کیفیت ہمیں محسوس ہوئی۔ ”تعاقب میں ٹیسے ہیں چٹانیں راہ میں حائل“ اور اسی قسم کے رواں دواں مصرعے اپنے اندر ایک ایسا ہنگ رکھتے تھے جن کے ساز خود ہمارے سینوں میں چھڑے ہوئے تھے۔

انہیں دنوں حیات اللہ کی ادارت اور ڈاکٹر علیم کی نگرانی میں لکھنؤ سے ہفتہ وار ”ہندوستان“ جاری ہو۔ اس کے لئے سرمایہ خاص طور پر رفیع احمد قدوائی صاحب نے جمع کیا تھا جو صوبہ متحدہ کی کانگریسی وزارت میں وزیر تھے۔ وہ بھی علیم اور آچاریہ نریندر دیو کے ساتھ اس کے ڈائریکٹروں میں تھے۔ اس کی سیاست کانگریسی تھی لیکن بایں بازو کا بھکاؤ لئے ہوئے۔ ہم سب ہی اس زمانہ میں کانگریس میں شریک تھے۔ دہلتے اور بایں بازو کے جھگڑے نے ابھی شدت نہیں اختیار کی تھی بلکہ جواہر لال نہرو کی صدارت میں اس وقت کانگریس میں بایں بازو والے کافی با اثر ہو گئے تھے۔ صوبہ متحدہ کی کانگریسی کمیٹی میں یہ بات خاص طور پر تھی۔ بہر صورت ”ہندوستان“ کا ادنیٰ حصہ ترقی پسند ادب کے لئے وقف تھا۔ چنانچہ اسی رسالہ میں اس ابتدائی دور کے تمام نوجوان اردو شاعروں کی نظمیں بالائے التزام شائع ہونے لگیں۔ حجاز، سردار جعفری، جذبی، مخدوم محی الدین، وقار انبیا لوی، مسعود اختر، جمال، جان سارا، اختر، علی جواد زیدی، رضی عظیم آبادی، شمیم کرمانی یہ سب نام ہمیں ”ہندوستان“ کے شاعروں میں نظر آئیں گے۔ یہ سارا گروہ نئے ترقی پسند شاعروں کا تھا۔ ان کی

نظموں میں نئی ادبی تحریک کی پہلی دھڑکنیں تھیں۔ ان خالوں کو دیکھ کر اب ہمیں یہ یقین آنے لگا تھا کہ اب ہم محض پروگرام بنانے، مقصد کا تعین کرنے، پرانے ادب کے رجعت پرست رجحانات کی کڑی اور تلخ تنقید کے دور سے گزر کر زیادہ مشکل ادبی تخلیق کے دور میں داخل ہو رہے تھے۔

سب سے پہلے حسن کو بھی نئی تحریک کی کشش حیدر آباد وکن سے اب لکھنؤ کھینچ لائی جہاں ان کے دوست سردار جعفری اور مجاز پہلے سے موجود تھے۔ ویسے ان کے مزاج میں اتنی بے اطمینانی اور لچک ہے کہ وہ ایک شہر، ایک مکان، ایک کام یا ایک عشق سے بے مشکل پابند کئے جاسکتے ہیں۔ جس وقت وہ ایک کام کو خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں، اسی دوران میں ان کے ذہن میں کوئی دوسری لمبی چوڑی اسکیم جنم لیتی ہے اور ان کا دل بے اختیار اپنے کام سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان کے دوستوں اور ساتھیوں پر ہے کہ انہیں اس کا یقین دلائیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے اور ان میں اس کے اچھی طرح کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی چوک ہوئی تو سب سے پہلے حسن یکایک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غائب ہو جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں کا غوطہ لگانے کے بعد جب وہ برآمد ہوتے ہیں تب وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جو نیا کام انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے قدرت نے ان کی تخلیق خاص اسی لئے کی تھی۔ ان کی ذہانت، نکتہ بینی اور ادب میں فوق سلیم کے سب معترف ہیں۔ چونکہ قسمت نے انہیں صحافت کے پیشے کے ساتھ باندھ دیا ہے اس لئے انہیں اب تک کئی ترقی پسند ادیبوں کی طرح ادب کے میدان کا آزاد نیزہ باز بنے رہنے پر ہی اکتفا کرنا پڑا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حیثیت سے بھی انہوں نے ہماری تحریک شروع زمانہ سے لے کر اپنی گرفتاری تک (اپریل ۱۹۵۱ء) تمام ان ادیبوں پر اپنی اصلاح، تنقید، تعریف، نکتہ چینی اور ادبی سوچ بوجھ سے اثر ڈالا ہے۔ جن کے وہ دوست اور رفیق بن سکتے ہیں ان کا حد درجے کی نفاست پسندی اور مزاج کا تلون اور جن کو وہ کم جانتے ہیں، جن کی یافت اور اخلاص

کے وہ قائل نہیں ہوتے ان کے ساتھ ایک بلند سطح سے گفتگو کرنے کا انداز خود ہمارے حلقہ میں بعض لوگوں کو ان سے بدگمان کر دیتا ہے۔ اس لئے اگر انہیں پسند کرنے والے بہت تھے تو بہت سے لوگ بڑی جلدی ان سے دل برداشتہ بھی ہو جاتے تھے۔ ان کے متعلق لکھتے وقت شلیفہ کا یہ قول یاد آتا ہے۔

اگر طبع سخن شناس داری بہ این نکتہ می رسی
چہ خوش فکر اگر چه کیاب است آقا خوش فہم کیاب تر (گلشن بیجار)

ہماری تحریک میں سبط حسن کی اہمیت ان کی خوش فہمی کے سبب سے تھی۔ چنانچہ سبط حسن نے لکھنؤ پہنچ کر یکے بعد دیگرے کئی خوشنما اور عظیم منصوبے بنا کر امید کے دریا میں بہا دیئے۔ ترقی پسندوں کی ہی ادارت اور نگرانی میں ہفتہ وار ”ہندوستان“ نکل رہا تھا۔ لیکن کانگریسی سیاست کے ساتھ اس کی بندش زور فتنہ ہم سب کو کھٹکنے لگی تھی۔ سبط حسن نے فوراً تجویز پیش کی کہ ایک دوسرا ہفتہ وار اخبار نکلتا چاہئے اور قبل اس کے کہ ہم سب اس کے بارے میں کوئی مستقل رائے قائم کر سکیں انہوں نے ہفتہ وار ”پرچم“ کے نام سے شائع کر دیا۔ یہ اپنی آب و تاب اپنے ادبی مضامین اپنی خاص ترقی پسندی اور اپنی سیاست کے لحاظ سے ”ہندوستان“ سے اچھا تھا۔ لیکن اس کی مالی اور تنظیمی بنیاد بے مددگر تھی چنانچہ چار پانچ پرچوں کی اشاعت کے بعد ”پرچم“ سرنگوں ہو گیا۔ اور اس کی اشاعت رک گئی۔

اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ لکھنؤ میں انجمن ترقی اردو کی ایک جیتی جاگتی شاخ کیوں نہ قائم کی جائے۔ یہ شاخ لکھنؤ میں انجمن کی کتابیں اور رسالے فروخت کرے۔ اس کے بہت سے ممبر ہوں جن کے جلسے ہوا کریں اس کا ایک دارالمطالعہ ہو جو شہر میں ادب کا مرکز ہو ادیبوں کے مل بیٹھنے کے لئے ایک خوشگوار جگہ ہو جہاں سے ادب و ہندوستان شعر و علم کے چشمے چھوٹیں۔ اپنی ان تجاویز کو انہوں نے مولوی عبدالحق صاحب کے سامنے پیش کیا اور انہیں اس پر آمادہ کیا کہ وہ لکھنؤ آئیں اور انجمن کی اس شاخ اور مرکز کا افتتاح کریں۔ شہر کے بہت سے اردو نواز اور ادب پسند لوگوں سے مل کر

انہیں اپنا ہم خیال بنایا۔ یہ تجویز ایسی اچھی تھی کہ بھلا کسی کو اس سے اختلاف کیا ہو سکتا تھا۔ کم از کم سبط حسن اور ان کے دوست ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ مولوی صاحب لکھنؤ آئے۔ ان کی بڑی شاندار دعوت ہوئی۔ لیکن اندر اندر کچھ لوگ اپنی الگ اسکیم بنارہے تھے۔ سبط حسن نے جب سب کام کر لیا اور اسکیم شروع ہونے کا وقت آیا تو یہ انکشاف ہوا کہ لکھنؤ میں تو انجمن ترقی اردو کی ایک شاخ پہلے سے موجود ہے۔ کہیں سے ایک صاحب نکل آئے، جن کا اس وقت تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ادبی حلقوں میں جو بالکل غیر معروف تھے، جو مدتوں سے لکھنؤ کی انجمن کو اپنے جیب میں لئے بیٹھے تھے۔ ان صاحب کی بے غلی اور نکما پن سب پر ظاہر تھا، سو مولوی عبداللہ صاحب کے چنانچہ چلتے وقت وہ لکھنؤ کی انجمن کا کام اور اس کی معتمدی دوبارہ انہیں صاحب کو سونپ گئے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد لکھنؤ میں انجمن پھر پہلے کی طرح غائب ہو گئی اور سبط حسن کی ساری کوششیں رائیگاں گئیں۔

لیکن سبط حسن ہمارے ماننے والے انسانوں میں نہیں۔ اب انہوں نے یک اور بھی بڑا منصوبہ بنایا۔ یہ اردو زبان کی ہر سطح، ہر مکتب خیال اور ہر قسم کے ادیبوں کی ایک عظیم انجمن قائم کرنا تھا، جس کا بنیادی مقصد ادیبوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، ضرورت پڑنے پر ان کی مالی امداد کرنا، ان کی تحریروں کی اشاعت میں ان کی مدد کرنا وغیرہ تھا۔ اس اسکیم کے ساتھ بھی مختلف مقامات پر ادبی مرکز اور دارالمطالعہ وغیرہ قائم کرنے کا مقصد شامل تھا۔ اس قسم کی ایک اسکیم مسعود اختر جمال نے بھی تیار کر لی تھی۔ بعد کو یہ دونوں اسکیمیں شاید مدغم کر دی گئیں۔ گو اس کا مجھے یقین نہیں بلکہ صاحب 'جوش صاحب' فراق، مجنوں اور دوسرے بہت سے ادیبوں نے مصنفین ٹریڈ یونین بنانے کی اس اسکیم کو بہت پسند کیا۔ سب نے حتی المقدور اس کی مالی امداد کے بھی وعدے کر لیے۔ اس کا دستور العمل بھی بن گیا۔ بھلا کون ایسا مصنف ہو سکتا ہے جو اتنی اچھی تجویز کی مخالفت کرتا؟ ہر مصنف کا ماشروں کے ہاتھوں استحصال ہوتا ہے۔ اس کی آدھی رائے اور تحریروں پر پے درپے حملے ہوتے ہیں، اسے اپنا پیٹ پالنے کے لئے اپنی صلاحیتوں اور قلم کو جاہل سرمایہ داروں کے ہاتھوں بیچنا پڑتا ہے۔ تو پھر اگر وہ سب

ایک ساتھ مل کر دوسرے محنت کشوں سے سبق لے کر متحد ہوں اور اپنی تنظیم کریں تو کیا وہ بھی اپنی معاش اپنے قلم اور اپنی خودداری کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ یہ اسکیم کوئی دو سال تک تجویزوں، مشوروں، بحثوں اور مسودوں کی سطح پر چلتی رہی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اور کسی خوش آئند مستقبل میں دوبارہ زندہ کرنے کے لئے بھلا دی گئی۔

ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ذمہ دار کام کرنے والوں میں کم اہم اور زیادہ اہم ممکن اور قابل عمل لیکن نسبتاً چھوٹے اور خوشنالیکن دست رس سے باہر اور بڑے کاموں کو جن لینے اور پرکھنے کی اس وقت تک صلاحیت نہیں تھی۔ ہر قدم پر ہم کو اس قسم کی الجھنوں کا سامنا ہوتا تھا۔ نا تجربہ کاری کے علاوہ غالباً یہ رجحان ہم میں دانشور طبقہ کی اس پتی بورژوا اخلاقت کے سبب سے بار بار اُبھر آتا ہے جس کی نشانی یہ ہے کہ اپنے کو ہر چیز اور ہر کام کا منبع اور مرکز سمجھا جائے۔ سادھے اشتراکیت اور ڈسپین کے ساتھ ایک منظور شدہ تنظیم اور منصوبے کے ماتحت دل لگا کر کام کرنے سے گریز کیا جائے جہاں اپنی ذات کی ہر لمحہ خود نمائی نہ ہو۔ ایسی اجتماعیت سے بھاگ کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائی جائے۔ ہم میں سے اکثر کو ایسا کرتے وقت اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم دراصل اپنے طبقے کی خود پرستی اور حد سے بڑھی ہوئی انفرادیت کا شکار ہیں۔ اس لئے کہ ہم اپنی علیحدہ میت کو قائم کرنے کے لئے بڑا جوش و خروش دکھاتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ آخر جب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور سب کے پھل کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو حریف اور تعاون کے مستحق ہیں نہ کہ اس کے کہ لوگ ہم سے کتراتیں اور بالآخر ہماری امداد نہ کر کے ہم کو ناکامیاب بنا دیں لیکن خود پرستی پر مرکوز خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اپنا خون پسینہ ایک کرنا اپنی ہی غلط یا غامی کو کھوجنے، اسے تسلیم کرنے اور اس کی تصحیح کر کے ٹھیک راستہ پر چلنے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ سہل ہے۔ اس لئے ناکامیوں کے تجربے اکثر درمیانہ طبقہ کے دانشوروں میں سمجھ داری، شعور اور انکسار پیدا کرنے کے بجائے ان میں پست ہمتی، تنہی اور انہائے جنس کے ساتھ نفرت کا جذبہ بھر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی انانیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے وہ دوسروں کو ایذا رسانی ان کی حق تلفی اور ان کی آزادی کو کھانے سے

مقرر نہیں کرتے۔ اور اس طرح موجودہ سماج میں بہت سے چھوٹے اور بڑے ٹکڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کا اگر کسی پر بس نہیں چلتا تو اپنے ناکام منصوبوں، اور سد و تباہیوں سے پیدا ہونے والی مایوسیوں اور گھٹن کا انتقام لینے کے لئے ان کی بیوی اور معصوم بچے، ان کے عزیز اور دوست تو بہر حال موجود ہی ہوتے ہیں۔

اس بے لگام اناہیت کا علاج ہمارے بعض دینی پیشواؤں، صوفیوں، اور بھگتوں نے نفس کشی تجویز کیا ہے اور اس کے لئے بڑی بڑی سخت جسمانی اور روحانی ریاضتیں تجویز کی ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ نفسیاتی امراض جو سماج کی طبقاتی تقسیم اور انسانوں کی آخریت پر اہل دُور کی ایک چھوٹی سی اقلیت کے استحصال اور غلبہ سے پیدا ہوتے ہیں محض اخلاقی بند و نصاب اور روحانی ریاضتوں کے ذریعہ دفع نہیں کئے جاسکتے۔ ان کا مکمل انسداد تو ایک غیر طبقاتی سماج کی تشکیل کے بعد ہی ہو سکے گا جب انسان نئی معاشرے کے اجتماعی عمل میں کافی طویل مدت تک حقہ لے کر اپنے عادات و خصائل اور سوچنے کے طریقوں کو بھی رفتہ رفتہ بدلیں گے۔

البتہ موجودہ طبقاتی سماج میں درمیانہ طبقہ کے افراد اور خاص طور پر دانشور اپنے ان مذہم خصائل پر قابو پا سکتے ہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ ان کی بہترین انسانی خصلتوں اور ذہنی صلاحیتوں کو اسی صورت میں بروئے کار لایا جاسکتا ہے جب وہ اپنے کو موجودہ عہد کی سب سے زیادہ جانفزا اور روح پرور اور عظیم اجتماعیت کے ساتھ منسلک کریں، اس اجتماعیت کے ساتھ جس کے فلسفے، نظریے اور طریق کار کی بنیاد جمہور محنت کش طبقہ کے مشترکہ تخلیقی عمل اور اس کے تجربے پر ہے۔ یہی وہ حیلِ متین (منصوبہ رسی) ہے جو ہمیں انسانی دشمنی کے تاریک اور خطرناک غاروں، اور ذہنی اور روحانی سمیت کے جاں گسل جہنم میں ٹھوکر کھانے سے باریار بچاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی طبقاتی خود پرستی کے جذبہ سے مجبور ہو کر کبھی کبھار گڑھوں میں گر بھی جاتے ہیں تو ہم میں سے ان کو جن کے ہاتھ سے وہ چھوٹ نہیں جاتی پستیوں کی طرف سے بلندی کی طرف لانے میں ہماری مدد کرنی ہے۔

ترقی پسندی، انفرادی اور اجتماعی عمل کے تجربے سے اپنی فکر اور نظر میں مسلسل گہرائی پیدا

کرنے اور نئی اور آن دکھی سچائیوں اور حقیقتوں کے شعور کا دوسرا نام ہے۔ یہی تازہ سچائیاں اور نئی دریافت کی ہوئی حقیقتیں ہمارے واسطے عمل کی نئی اور صاف راہیں کھول دیتی ہیں، ہمارے عمل کو زندگی کے سب سے اہم تقاضوں سے ہم آہنگ کرتی ہیں، اور اس طرح پیہم حیات افزا اور انقلابی نظریہ اور علم سے اپنے ذہن کو منور کر کے اور اپنے عزائم اور مقاصد کو ایک بیدار شعور کا حصہ بنا کر انسانیت کو ارتقا کے اگلے زینے پر چڑھنے اور اس کی آئندہ منزل کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس روشن راہ پر عمل کا چھوٹے سے چھوٹا قدم بھی ہمیں ترقی کے راستہ پر آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن ایسے عمل جو اس طرح سے وقت اور حالات سے تقاضوں کے مطابق اور ان کے متوازن نہیں ہوتے چاہے وہ بظاہر کتنے ہی بڑے اور دلفریب کیوں نہ نظر آتے ہوں، ہم کو آگے نہیں بڑھا سکتے، بلکہ ہماری قوت کو اور تنظیم کو پر گندہ کر کے ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔

چونکہ ہماری تحریک کے نانے بانے میں اس کے آغاز ہی سے سائنٹیفک اجتماعی تصورات کے سرخ ڈورے بھی موجود تھے، اور چونکہ ہماری تحریک محنت کش عوام ان کی تنظیموں اور ان کی جدوجہد سے وابستگی اور قریبی تعلق کو اپنے ارتقا کے لئے ضروری سمجھتی تھی اس لئے پراگندگی اور انتشار جلد بازی، انتہا پسندی، کُستی، مایوسی یا موقع پرستی کے جو رجحانات وقتاً فوقتاً ہمارے درمیان اٹھتے تھے ان کے تدارک کی بھی ہم میں صلاحیت پیدا ہونے لگی تھی۔ سنجیدہ اور مفید تنقید اور خود تنقید کا مادہ رفتہ رفتہ ہم میں بڑھتا جاتا تھا۔ غلطیوں اور عارضی ناکامیوں سے مایوس ہونے کی بجائے ہم کو ان سے سبق سیکھنے اور اس تجربہ کی بنیاد پر بہتر روش اختیار کرنے کی توفیق ہونے لگی تھی۔

چنانچہ سبط حسن، حجاز، اور سردار حفیظ نے اب اردو کا ایک ایسا ادبی رسالہ جاری کرنے کا منصوبہ بنایا جو ترقی پسندی کے معیار پر پورا اترے اور جو ایک مرکزی حیثیت سے ترقی پسند ادب کے اردو حصے کی تخلیق، تنظیم اور راہنمائی میں مددگار ثابت ہو۔

۱۹۱۹ء کے شروع سے لکھنؤ سے "نیا آدب" جاری ہوا۔

نیا آدب باقاعدہ اور آفیشل طور پر ترقی پسند مصنفین کی انجمن کا ترجمان نہیں تھا۔ لیکن غیر رسمی طور پر اور فی الحقیقت یہ بہت جلد ہماری تحریک کا ترجمان بن گیا۔ اردو کا ہر ترقی پسند مصنف اور تحریک سے دلچسپی رکھنے والا اسے بڑھنا ضروری سمجھنے لگا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اردو کے دوسرے رسالے جو ترقی پسند رجحانات لئے ہوئے دوسرے ادبی مرکوز سے شائع ہو رہے تھے (لاہور سے آدب لطیف، پٹنہ سے شمیم) ان کی ضرورت یا افادیت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اردو کا علاوہ اس قدر وسیع ہے اور اس کے اہم مرکز اتنے متعدد ہیں مثلاً کلکتہ، پٹنہ، لکھنؤ، دہلی، لاہور، بمبئی، حیدرآباد دکن وغیرہ) کہ اچھے معیاری رسالے ان تمام جگہوں سے نکالے جاسکتے تھے اور نکلنے تک پہنچ بھی ایک ایسے رسالے کی ضرورت تھی جس میں ہر علاقے کے بہترین لکھنے والوں کی چیزیں شائع ہوں جو مختلف علاقوں اور مرکوزوں کی ادبی سرگرمیوں کی خبریں مرکزی طور پر اکٹھا کر کے سب کو پہنچائے اور جو تنقید کا ایسا نظریاتی معیار قائم کرے جس سے سب کو مدد مل سکے۔ "نیا آدب" انہیں مقصد کو پیش نظر رکھ کر جاری کیا گیا۔ اس کے صلاح کار اور معاونوں میں جوش صاحب، فراق، عظیم، مجنوں، اور میں بھی شامل تھے۔ بعد کو جب جوش صاحب کا عظیم بند ہو گیا تو عظیم کا نام بھی "نیا آدب" کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور جوش صاحب کا نام رسالے کے اوپر بدیرا علی کی حیثیت سے شائع ہونے لگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس رسالے کے اصل چلانے والے سبط حسن، سردار جعفری اور تاجانہ ہی تھے، انہیں تینوں نے شروع میں اپنے پاس سے پانچ پانچ سو روپے فی کس کے حساب سے اس میں لگائے اور پھر اپنے احباب اور جاننے والوں سے، اور رسالے کے مستقل خریدار بنا کر اور ایک دو اشتہار حاصل کر کے شاید اتنی ہی رقم اور جمع کی۔ اس زمانہ میں سال چھ مہینہ تک ایک ماہواری رسالہ نکال لینے کے لئے یہ رقم کافی تھی، بشرطیکہ کہ ایڈیٹر منیجر اور لکھنے والے کوئی معاوضہ یا مشاہرہ نہ لیں۔ چند مہینوں کے لئے لکھنؤ کے ایک اردو نواز رئیس نے رسالے کے دفتر کے لئے لکھنؤ کے سب سے فیشن ایبل بازار

حضرت گنج میں ”نیا ادب“ کے لئے دفتر بھی دیے دیا۔ لیکن ان کی یہ عنایت تھوڑے دنوں کے بعد سعادت میں بدل گئی۔ اور بالآخر رسالے کا دفتر وہیں پہنچ گیا جس کا کہ وہ اپنے افلاس کے سبب مستحق تھا، یعنی سبط حسن اور سردار جعفری کے رہنے کے چھوٹے سے کمرے میں۔ ان دونوں صاحبوں کی مال کیفیت کے آثار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے سکونت بھی بدلتی رہتی تھی۔ آج لال باغ میں شان سے رہ رہے ہیں تو کل گولہ گنج کے ایک کھنڈر میں اور وہاں سے نکلے تو بلکہ گنج میں کسی دوست کے مکان میں چنہ بیسوں کے لئے پناہ گزیں ہیں۔

ان تمام مشکلات کے باوجود سبط حسن اور سردار جعفری ”نیا ادب“ کو نکالنے اور اسے جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ ان دونوں کی محنت اور اُٹنگ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو اس رسالے کو کافی دیر تک جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوئی وہ اس کی غیر معمولی مقبولیت تھی۔ اس کی اشاعت برابر بڑھتی رہی۔ اس مقبولیت کا سبب ظاہر ہے۔ وہ ہماری تحریک کو اس کے ابتدائی دور میں ایک لڑی میں پروتا تھا۔ اس میں جو چیزیں شائع ہوتی تھیں تنقید ادبی معلومات کے مضافین، افسانے اور نظمیں، وہ ایک ٹھوس طریقہ سے تمام ترقی پسند ادیبوں اور تحریک سے ہمدردی اور دلچسپی رکھنے والوں کے سامنے مثالی حیثیت سے یہ کہہ کر پیش کئے جاسکتے تھے کہ ”یہ ہمارا ترقی پسند ادب ہے“ اور یہ ترقی پسند مصنفین کا نقطہ نظر! بالآخر ہماری قوم ہمیں ہمارے دعوؤں سے نہیں بلکہ ہمارے تخلیقی کاموں ہی سے جانچے گی۔ اگر ہماری تخلیقوں میں لطافت و سچائی ہوگی، عہدِ حاضر کی زندہ روح ہوگی اور لوگ ان کی مدد سے زندگی کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ کر آگے بڑھنے کی راہ دیکھ سکیں گے تو پھر وہ بااثر اور مقبول بھی ہوں گی۔

ظاہر ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ ”نیا ادب“ میں جو چیزیں شائع ہوئیں وہ سب کی سب اعلیٰ درجے کی اور معیار کی تھیں، یا یہ کہ ترقی پسند نقطہ نظر کی وضاحت کرنے میں اس نے کبھی بھی غلطیاں نہیں کیں اور اس کی تنقید میں خامیاں نہیں تھیں۔ ہمارے نقطہ نظر میں آج بھی کمزوریاں اور الجھاؤ، اختلاف اور اوپن نیچ وقتاً فوقتاً نظر آتے رہتے ہیں اور آئندہ

بھی ایسا ہی ہو گا۔ انسانی کاموں میں تکمیل کا دعویٰ کرنا تو کسی وقت پر اور کسی چیز کے لئے
 بھی نادانی ہے۔ یہ چیزیں الہامی صحیفوں پر عقیدہ رکھنے والوں کے لئے چھوڑ دینا چاہئے
 ”نیا ادب“ لکھنؤ ۱۹۳۷ء کے آخر تک نکلتا رہا۔ اس زمانہ کے شماروں پر اگر
 ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کی کیفیت کچھ اس باغ کی سی نظر آتی ہے جو ابھی نیا لگا یا گیا ہو زمین
 پر چند بڑے تناور اور سایہ دار درخت پہلے سے لگے ہیں، چند پھول دار بلیں جو پہلے سے موجود
 ہیں ہوا میں لہرا رہی ہیں۔ روشموں اور کیڑوں کی حدیں بنادی گئی ہیں، بالوں میں نرم اور نازک
 پودے نکل آئے ہیں۔ اور ایک دور نگین پھول یہ تہہ دے رہے ہیں کہ موسم آنے پر سارا
 تختہ ان سے بھر جائے گا۔ موسمی پھولوں کے پودے اگر ایک طرف ہیں تو گلاب اور چنبیلی کی
 قلمیں بھی لگی ہیں۔ بہتے ہوئے پانی کی آواز اور سبزے کی تراوت تیار ہے کہ جوں جوں وقت
 گزرتا جائے گا یہ باغ نکھرتا اور سنورتا جائے گا۔ اس کے مالی ہوشیار اور چابکدہ رہتے ہیں۔
 ”نیا ادب“ کے ان شماروں میں جوش کی چند معرکۃ الارز نظمیں ہیں۔ ”باغی روحوں
 کا کوہ“ ”جہاں میں تھا“ ”ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب“ ”فراق کی بعض وہ غزلیں
 ہیں جن کے شعر کی نئی آہنگ نے ہماری ادبی دنیا میں ایک نئی رو پیدا کر دی۔

سیاروں میں کب پہلے یہ گردش و تابش تھی
 میں موڑ پہ صدیوں کے، دن ایک مہینے کے
 نادیدہ فضاؤں میں تارے چھٹک آئے ہیں
 یا چہرہ سردا پر فطرے میں پسینے کے

فراق کا مضمون ”نئے ادب میں غزل کی جگہ“ مجنوں گورکھپوری کا ”ترقی پسند ادب“
 فیض احمد فیض کا ”ترقی پسند ادب“ اختتام حسین کا ”قدیم ادب اور ترقی پسند نقد“ ڈاکٹر
 عبدالمطعم کا ”ادبی تنقید کے بنیادی اصول“ وغیرہ ایسے مضامین ہیں جنہوں نے اردو ادب
 میں تنقید کے نئے نظریے کی بنیاد رکھی۔ نئے شاعروں میں ہم کو مجاز، مخدوم محی الدین، سید
 مطہری، سردار جعفری، علی جواد زبیدی، مسعود اختر جمال وغیرہ کی نظمیں ملتی ہیں جن میں
 ہماری شاعری کے آئینہ پرانہ روایت، انقلاب پرستی اور حب وطن کے فروزاں

شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس کے افسانوں کا حصہ نسبتاً کمزور ہے۔ اس لئے کہ کرشن، بیدی وغیرہ اس وقت تک اکثر پنجاب کے رسالوں میں ہی لکھتے تھے۔ پھر بھی عصمت جنتی کرشن، منٹو، اختر رائے پوری، احمد علی، حیات اللہ انصاری، سردار جعفری کے افسانے مختلف نمبروں میں موجود ہیں۔ یہ باتیں میں اپنی یادداشت سے لکھ رہا ہوں۔ سر دست ”نیا ادب“ کے تین چار نمبروں کے علاوہ دوسری کاپیاں میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ بیرونی ترقی پسند ادب کی نمائندگی میکسم گورکی اور چینی افسانوں کے ترجموں سے کی گئی۔ جدید چینی افسانوں کے بہت اچھے ترجمے پٹنہ کے تماشائی نے کئے تھے جو بعد کو کتابی شکل میں ”زندہ چین“ کے نام سے شائع ہوئے۔

رسالہ ”نیا ادب“ کے ساتھ ہی ساتھ لکھنؤ کے ان نوجوان ترقی پسندوں نے ترقی پسند ادب کی کتابیں چھاپنے اور انہیں شائع اور فروخت کرنے کے لئے ایک دارالاشاعت بھی قائم کیا۔ اس کا نام حلقہ ادب تھا۔ اس کی طرف سے اس زمانہ میں مجاز کے کلام کا مجموعہ ”آئینہ“، حیات اللہ انصاری کے افسانوں کا مجموعہ ”لوہی مہبت“، سردار جعفری کے افسانوں کا مجموعہ ”منزل“ اور سجاد ظہیر کا ناول ”بندن کی ایک رات“ شائع کئے گئے۔ اس ادارے نے آزادی کی نظمیں کے نام سے ایک مجموعہ بھی شائع کیا جسے سبط حسن نے مرتب کیا تھا اور جس میں غالب سے لے کر اس وقت تک کی اردو کی سیاسی اور انقلابی نظموں کا انتخاب تھا۔ جب آزادی کی نظمیں شائع ہوئیں اس وقت دوسری عالم گیر جنگ شروع ہو چکی تھی۔ میں لکھنؤ کے جیل میں گرفتار تھا۔ سبط حسن مجھ سے ملنے کے لئے وہاں آئے اور پھلوں اور سکرٹوں کے تحفے کے ساتھ مجھے اس کتاب کی بھی ایک کاپی دی۔ اس تشدد اور ابتلاؤ کے دور میں ”نیا ادب“ اور ترقی پسند کتابوں کی اشاعت کو جاری رکھنا دراصل بڑی ہمت کا کام تھا آزادی کی نظمیں پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور دل مضبوط ہوا۔ کوئی شخص اسے پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اردو ادب کے بہترین خلاقوں نے وطن کی آزادی کی جدوجہد میں اس کے ہر موڑ پر اپنی قوم کے بلند ترین جذبات اور خواہشات کی پرجوش ترجمانی نہیں کی ہے۔ اس مجموعے

میں دوسری عالمگیر جنگ کے موضوع تک نظمیں تھیں، جوش صاحب کی "ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب" اور سردار جعفری کی تازہ ترین نظم جس کا پر جوش آغاز اس شعر سے ہوا تھا۔

رقص کر اسے رُوحِ آزادی کہ رقصاں ہے حیات
گھومتی ہے وقت کے محور پر ساری کائنات

اس نظم کے لکھے جانے کے تھوڑے ہی دنوں بعد سردار جعفری بھی گرفتار کیے گئے اب سبط حسن اکیلے رہ گئے۔ اس لئے کہ مجاز پہلے بھی دفتری کام نہیں کر سکتے تھے اور وہ لکھنؤ چھوڑ کر دہلی چلے گئے۔ البتہ اس زمانہ میں "نیا ادب" کے چلانے میں رضا انصاری (فرنگی محل) کی مدد بہت کچھ شامل تھی۔ طباعت اور اشاعت اور منیجر کے کاموں میں جو غیر دلچسپ محنت اور باقاعدگی ضروری ہے اس کی صلاحیت فرنگی محل کے اس نوجوان باریش پیرزادے میں پوری طرح موجود تھی۔ وہ فرنگی محل کے دینی مدرسے میں معلم تھے۔ اور خود ان کی اپنی تعلیم وہی پرانے طرز پر کی تھی، رضا حیات اللہ انصاری کے رشتے میں شاید بھانجے یا بھتیجے تھے، گو عمر کے لحاظ سے کچھ ہی چھوٹے تھے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک سے انہیں گہرا لگاؤ تھا اور حیات اللہ کی طرح گھر کے بزرگوں کے طعن تشنیع کے باوجود وہ ثابت قدمی کے ساتھ نئی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے نیا ادب کے لئے عربی کے ترقی پسند ادب سے کچھ ترجمے بھی کئے اور عرب کی تحریک آزادی پر مضامین لکھے۔ ۱۹۴۲ء کے ختم پر جب "نیا ادب" لکھنؤ سے نکلا بند ہو گیا۔ وہ دوبارہ بمبئی سے جاری کیا گیا جہاں سبط حسن اور سردار جعفری دونوں آگئے تھے) تو رضا انصاری نے بڑی ہمت کو کے "منزل" کے نام سے ایک ترقی پسند ماہ نامہ نکالا جو دراصل نیا ادب کا ہی دوسرا نام تھا۔

جنگ کے چھڑنے کے چند مہینے بعد شہری آزادیاں سلب کی جانے لگیں۔ اور جو ترقی پسند ادیب اشتراکی تحریک سے بھی تعلق رکھتے تھے ان میں سے بیشتر گرفتار ہو گئے۔ اس کے سبب سے انجمن کی تنظیم تعطل کی حالت میں آگئی۔ انجمن کے باقی ماندہ ممبر

اور کارکن جلیے کرنے سے گھبرانے لگے، اس لئے کہ ایسا کرنا اپنے کو گرفتاری کے خطرے
 میں ڈالنا تھا۔ تنظیمی اعتبار سے ۱۹۳۷ء کے بعد سے لے کر ۱۹۴۷ء کے ختم تک کا زمانہ
 ہماری انجمن کی تنظیم کے تعطل اور اس کے جلسوں اور کانفرنسوں کے بند ہو جانے
 کا زمانہ ہے۔ حکمران اور رجعت پرست غالباً مطمئن اور خوش تھے کہ انہوں نے
 اس تحریک کو کچل کر ختم کر دیا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی زمانے میں فیض کی نقش فرادی
 کرشن چندر کی ”طلسم خیال“ بیدی کی ”دانه و دام“ ندیم اور اشک کے افسانوں
 کے مجموعے لاہور کے مکتبہ اردو کی طرف سے شائع ہوئے۔ ٹھیک اسی زمانہ میں
 ”ادب لطیف“ اور ”نیا ادب“ میں ترقی پسند شاعری، تنقید اور افسانے کے
 اچھے نمونے (پہلے کے دو تین سال کے مقابلے میں) پیش کئے گئے۔ اور غالباً سب سے
 بڑی بات یہ تھی کہ نئے لکھنے والے جو ابھی یا تو طالب علم تھے یا باقاعدگی سے ادیبوں
 کی صف میں داخل نہیں ہوئے تھے، ترقی پسند ادب کی تحریک اور ترقی پسند نظریہ
 سے متاثر ہوئے۔ وہ تمام لوگ جن کے نام ہم پہلی بار ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۷ء سے ترقی پسند
 ادیبوں کی حیثیت سے سنتے ہیں اسی زمانے میں ترقی پسندی کی طرف کھینچ رہے تھے،
 مثلاً احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی، ظہیر کاشمیری، عبداللہ ملک، کیفی اعظمی،
 عبادت بریلوی، دامتق جونپوری، ممتاز حسین، ابراہیم جلیس، سلیمان اریب،
 شاہد صدیقی، منسراج رہبر، پرویز شادکی، وغیرہ۔ یہی بات اس کی ضمانت تھی کہ
 رجعت پرست عناصر کی توقعات کے برخلاف اس زمانے میں جب کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں
 نے تشدد اور جبر کے ذریعہ ترقی پسند ادب کی تحریک کو ختم کر دیا ہے۔ پہلے کے لکھنے والوں
 میں سے اکثر کا شعور زیادہ پختہ اور وسیع ہو رہا تھا، ترقی پسند ادب کی تخلیق جاری
 تھی، اور ترقی پسند نظریوں کا بیج نئے اور ہونہار دانشوروں کے ذہنوں میں پڑ
 ہو کر ہمارے ادب کے دامن کو نو ساختہ پھولوں سے بھر دینے والا تھا۔

ان ترقی پسند ادیبوں کی استقامت جو ۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۷ء تک کے زمانے میں
 اپنی تحریروں سے اور رسالوں اور کتابوں کی اشاعت کر کے ہمارے تہذیب کے کارواں

کو بڑے مشکل حالات میں آگے بڑھاتے رہے، میرے لئے غیر معمولی مسرت کا باعث تھی۔ اور اس کے سبب سے مجلس و قید کی روح فرسا تکلیف کافی کم ہو جاتی تھی۔ مجھے لکھنؤ میں "نیا ادب" "ادب لطیف" اور "ادبی دنیا" باقاعدگی سے ملتے تھے۔ فیض کی نظموں اور مضامین اور بیدی اور کرشن کے افسانوں، احتشام اور اختر انصاری اور کسی اور ترقی پسند ادیبوں کی نگارشات سے فی الحقیقت میں اسی زمانے میں اچھی طرح متعارف ہوا اور میں نے بھی سببِ حسن سے وعدہ کیا کہ میں "نیا ادب" کے لئے باقاعدگی سے مضامین لکھ کر حتی الامکان "نیا ادب" کی مدد کرتا رہوں گا۔ ادبی مضامین کی اشاعت پر زیادہ روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ اس لئے میرے لئے ایسا کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں نے جیل ہی میں "یادیں" کے عنوان سے مضمون لکھ کر سببِ حسن کو "نیا ادب" کی اشاعت کے لئے بھجوا دیا۔ مرزا جعفر علی خاں اثر صاحب نے ترقی پسند ادب کی تحریک پر جو اعتراضات کئے تھے اس کا جواب بھی لکھا۔ جو "سراج مبین" کے نام سے "نیا ادب" میں شائع ہوا، اسی زمانے میں میں ہندی بھی سیکھ رہا تھا۔ اور ہندی کا ترقی پسند رسالہ "ہنس" باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں "ہنس" کے ایڈیٹر شیودان سنگھ جوہان اور پریم چند جی کے بڑے بیٹے شری پت رائے تھے۔ جوہان کی بیٹی سے پریم چند جی کے قائم کئے ہوئے اس رسالے کا کردار پوری طرح سے ترقی پسند ہو گیا۔ اور وہ ہندی میں ترقی پسند ادب کی تحریک کا ترجمان بن گیا۔ ہندی کے ترقی پسند شاعر سمتر آند پنت پر شیودان سنگھ جوہان کے مضمون سے اخذ و اقتباس کر کے میں نے ایک مضمون پنت جی کی شاعری کے متعلق بھی لکھا اور ہندی سے کچھ اور ترجمے بھی کئے جو "نیا ادب" میں شائع ہوئے۔

سامراجی حکمرانوں کی طرف سے تو ہماری تحریک پر شروع ہی سے حملے ہو رہے تھے۔ (اخبار اسپیشمین کے مضامین کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے) جنگ کے غیر معمولی حالات سے فائدہ اٹھا کر یہ حملہ اور بھی شدت اختیار کر گیا۔ لیکن اب رجعت پرست ادبی حلقوں کی طرف سے بھی ہم پر دو جانب سے حملے شروع ہوئے۔

ترقی پسند ادبی تحریک کے معترضین ایک تو پرانے خیال کے اور قدیم ادبی
 لکھروں پر چلنے والے حضرات تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی پسند زبان "خراب"
 کر رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی چیزوں میں حسن نہیں ہوتا، وہ انسانوں کی اصلاح
 کرنے کے بجائے ان کو خونی انقلاب، نفرت اور تخریب کا سبق دیتے ہیں، وہ بے
 دینی اور لاد مذہبیت پھیلاتے ہیں۔ وہ اخلاق و آداب سے بغاوت اور جنسی بے
 راہ روی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے خیالات اور نظریے بیرونی اور اجنبی ہیں۔ اور
 وہ ہماری تہذیب کی بیخ کنی کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے معترضین میں دو قسم کے
 لوگ تھے۔ دیانت دار قابل احترام اور بددیانت اور قابل نفرت! اول الذکر
 میں جگر مراد آبادی، مرزا جعفر علی خاں اثر، پروفیسر رشید احمد صدیقی خاص لوگوں میں
 تھے۔ موخر الذکر میں فرقہ پرستی سے سرشار چند بے ادب "جہل" تھے جنہیں ادب تہذیب
 تمدن کے صحیح معنی بھی نہیں معلوم تھے، جو اسلام کے نام پر ہم پر حملہ کرتے تھے لیکن خود
 ننگ اسلام تھے، جنہیں مسلمانوں کے بہترین اخلاق اور تمدنی روایات کی ہوا بھی نہیں
 لگی تھی، اور جن کی دوکان کی رونق مذہب کی بنا پر اس ملک کے بسنے والے مختلف
 فرقوں میں بغض و عناد کی آگ بھڑکانے پر قائم تھی۔ اسی قسم کے بہت سے پرانے
 مکتب خیال کے ہندی ادیب ہندی کے ترقی پسند مصنفین پر بھی اپنی ہندو فرقہ پرست
 ذہنیت کی بنیاد پر حملے کرتے تھے۔ ایک کو ہندوؤں سے نفرت تھی تو دوسرے کو
 مسلمانوں سے اور دونوں کو ترقی پسند مصنفین سے اس سبب نفرت تھی کہ ترقی پسند
 مصنفین ان میں سے کسی کی طرح بھی فرقہ پرست نہیں تھے، بلکہ آزادی اور جمہوریت
 کے لئے سامراج اور جاگیردار اور قوم فروش سرمایہ دار عناصر کے خلاف ہر فرقہ کے
 عوام کو متحد ہونے کا پیغام دیتے تھے۔

دوسرے پہلو سے ہم پر اعتراض کرنے والے جدید "رسنے" خیالات کے
 لوگ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ترقی پسند ادب کی تحریک، ادب میں افادیت اور مقصدیت
 داخل کر کے ادب کو اس کے اصلی منسب سے نیچے گرا رہی ہے۔ ان کے نزدیک ادیب کا

یا فن کار کا مقصد ادبی یا فنی تخلیق سے صرف اپنے جمالیاتی حظ کی تسکین ہے۔ کسی بھی خیال، نظریہ یا مقصد کی پابندی سے فن کار کی تخلیقی قوت فنا ہو جاتی ہے۔ فن کار کی اپنی ایک اندرونی دنیا ہوتی ہے، الفاظ ایک الہامی کیفیت رکھتے ہیں۔ کوئی پراسرار قوت (خواہ وہ الوہی ہو یا فطرت کی طرف سے ودیعت کی ہوئی ہو) فن کار کو تخلیق پر مجبور کرتی ہے۔ فن کار کی ذمہ داری اسی قوت کو کام میں لانے کی ہے، وہ اپنے سامعین، قارئین، ناظرین، سماج یا عوام یا نوع انسانی کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔

ترقی پسند ادب کے پہلے قسم کے معترفین زیادہ تر یورپی میں پائے جاتے تھے اور دوسری قسم والے پنجاب میں۔ پنجاب میں آکا خور حلقہ ادب ذوق تھا۔ جہاں تک پہلے قسم کے قدامت پرست معترفین کا سوال ہے ان میں سے پہلے گروہ کے حضرات کے ساتھ ہماری تحریری اور لسانی بحثیں ہوئیں۔ مرزا جعفر علی آثر صاحب کا مضمون ”نیا ادب کدھر جا رہا ہے“۔ نیا ادب میں شائع کیا گیا پھر کئی مضامین میں اس کا جواب دیا گیا۔ آثر صاحب کی دلیلیں اگرچہ الجھی ہوئی تھیں اور خوشحکاں انقلاب کے متعلق ان کے تصورات وہی تھے جو ادبی طبقے کے رجعت پسندوں کے ہوتے ہیں۔ یعنی سماج میں محنت کشوں پر روزانہ ہونے والے تشدد اور نظام کی طرف سے تو آنکھیں بند کر لینا، لیکن جب محنت کش اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے غاصبوں اور ظالموں سے جدوجہد کریں تو اُسے محنت کشوں پر قانون شکنی، فساد اور تشدد کا الزام لگانا، لیکن وہ اس کو تسلیم کرتے تھے کہ ادب کا کام انسان کے شعور کو متاثر اور بیدار کر کے، خیالات کو اس طرح بدلنا ہے کہ پھر ان کے اثر سے اعمال بھی صحیح اور پاک ہوں۔ اس طرح ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ادب کے مقاصد اور ادب کے اسلوب کے متعلق نہ تھا بلکہ ان خیالوں اور مقاصد کے متعلق تھا جن کو ہم اپنی ادبی تخلیقوں کے ذریعہ سے پیش کرتے تھے۔ اگر آثر صاحب صرف یہ کہتے کہ ان خیالات کو نفاستِ حسن اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کرو تو ہمارا

ان کا اختلاف بہت کم ہو جاتا اس لئے کہ ترقی پسند مصنف خود بھی اپنی خامیوں کو محسوس کرتے ہی تھے۔ ان کو اپنی زبان پر کافی قدرت نہ تھی، ان کا تجربہ گہرا اور وسیع نہ تھا، عوامی زندگی سے وہ کما حقہ واقف نہ تھے لیکن زبان پر قدرت، علم اور تجربہ ایک دن میں تو حاصل نہیں ہوتا۔ سوال یہ تھا کہ کیا وہ سمت صحیح تھی جو ترقی پسند بڑھ رہے تھے، کیا وہ مقاصد درست تھے جنہیں وہ اختیار کر رہے تھے اور وہ مساعی مناسب تھیں جو وہ کر رہے تھے، یا نہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کے بحث و مباحثے سے اچھے نتیجے برآمد ہوئے۔ جہاں تک ترقی پسند مصنفین کا سوال ہے انہوں نے ادب کے فنی مسائل پر زیادہ توجہ کرنی شروع کی۔ دوسری طرف جگر صاحب، اثر صاحب، رشید احمد صدیقی اور دوسرے بزرگ بھی ہماری تحریک کے خلوص اور ترقی پسند مصنفین میں سے کئی کی ادبی صداقت اور ہنرمندی کے معترف ہو گئے۔ اور کئی باتوں پر اختلاف کے باوجود ان کا رویہ، ترقی پسند مصنفین کی طرف دوستانہ اور شفقت آمیز اور ہمدردانہ ہو گیا۔

جہاں تک متعصب فرقہ پرست یا جاہل گروہ کا تعلق تھا، ظاہر ہے کہ ان کا بغض و عناد ہمارے ساتھ لازمی اور فطری تھا۔ آخر ہماری تحریک ان کے اور ان کے سرپرست سامراجیوں، جاگیرداروں، رجواروں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پھیلائے ہوئے اثرات اور تصورات کے خلاف تو تھی ہی۔ ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو قائل کرنا نہ تھا بلکہ ان بہت سے اچھے اور ایماندار لوگوں کو ان کے اثر سے نکالنا اور ان کے زیرِ پرچہ پر چارہ کشا ہو جانے سے بچانا تھا جو لاعلمی اور غلط بیانی یا دنیوی عقیدوں اور خیالات کے عائدات یا تہ مونے کی وجہ سے ان رجعتیوں کے ہکانے میں آ جاتے تھے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب ہمارے کچھ ہوئے ادب کی کتابوں و رسالوں کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ اشاعت ہوتی، جب ترقی پسند مصنفین اور شاعر عوام کے ہتھ میں جا کر اپنی کھچی ہوئی چیزیں انہیں سناتے اور اس طرح براہِ راست ان لوگوں

کے ساتھ ربط قائم کرتے جن کے لئے لکھنے کے وہ دعوے دار تھے۔ اس طرح ہمارے لئے اگر عام فہم اور مقبول عام کتابیں اور رسالے شائع کرنا ضروری تھا تو دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ محنت کشوں اور درمیانہ طبقہ کے لوگوں کے جلسوں، مشاعروں، کانفرنسوں کو بھی منعقد کریں یا ان میں شریک ہوں۔ یہ کام ہماری کانفرنسوں کے ذریعے ہونے لگا تھا۔ ہمارے شاعر اردو داں طبباء اور بڑے بڑے شہروں کے ہندوستانی بولنے والے اور ہندوستانی جاننے والے مزدوروں کے اجتماعوں اور قومی جلسوں میں جا کر اپنی نظمیں سناتے لگے تھے، عام مشاعروں میں ان کی مقبولیت بڑھتی جاتی تھی۔ اور رفتہ رفتہ ملک ان کی قومی اور انقلابی نظموں کو پیرانی شاعری کے مقابلے میں زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ اس طرح ترقی پسند ادب عوام تک پہنچنے لگا تھا۔ اور ہماری تحریک کو عوامی پسندیدگی حاصل ہونے لگی تھی۔ ہمارے مخالفین کے وسائل گو ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تھے اور ہمارے خلاف ان کا پیرا پانگہ ابے شمار اخباروں رسالوں اور جلسوں میں بدستور مسلسل جاری تھا، لیکن وہ ہمیں عوام سے علیحدہ کر کے بے بس اور کمزور کر دینے سے قاصر تھے۔ اگر ان کے پیچھے دولت، اقتدار، تعصب اور جہالت کی قوت تھی تو ہمیں ملک کی آزادی پسند اور جمہوری عوامی تحریک اور زندگی کے نئے تقاضوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جمہوری اور آزادی خواہ تحریکوں کے کارکن اور ان کے زیر اثر عوام ہمارے تھے۔ اور ہم ان کے۔

اس طرح تہذیبی محاذ پر بھی ایک مستقل جدوجہد شروع ہو گئی تھی۔

ہمارے دوسرے مخالفین (فن برائے فن والوں) کا معاملہ اس پہلے گروہ سے کسی قدر مختلف تھا۔ ان کا ملک کے عام لوگوں میں بہت کم اثر اور رسوخ تھا۔ اس نظریے کے قائل مغربی یورپ کے رجعت پرست ادبی خیالات سے متاثر تھے۔ اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں تھا کہ آرٹ اور ادب کا ایک مقصد انسان کو جلیاتی حظ پہنچانا بھی ہے۔ اور یہ کہ فنون لطیفہ کا طریقہ سائنس یا علمی تحقیقات کے طریقے

سے مختلف ہے۔ سائنس (یا علم) میں تجربہ اور تحقیق کے ذریعہ ہمارے سامنے واقعات اور سیاحتوں کا براہ راست انکشاف ہوتا ہے، جن کی بنیاد پر پھر ہم اپنی زندگی کو بہتر اور زیادہ بار آور بناتے ہیں۔ فنون لطیفہ تجربہ است، مشاہدات اور علمی حقائق اور معاشرت کے رشتوں اور ان کے عمل اور رد عمل سے انسانوں کے ذہن میں جو جذبہ باقی اور نفسیاتی کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کے کسی پہلو کا اظہار کرتے ہیں۔

اس اظہار سے، اگر وہ خوبی سے کیا گیا ہے، ہمیں حظ بھی ہوتا ہے اور ہمارا روح اور نفس کا تزکیہ بھی۔ ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے ذہن میں جو روشنی آتی ہے اور جو روحانی حظ حاصل ہوتا ہے، اس طرح سے ہم جو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے؟

ترقی پسندوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف وہی حظ، وہی جمالیاتی تسکین اور وہی سکھنا اور سمجھنا انسانوں کے لئے اچھا اور صحت مند ہے جو ان میں پاکیزگی اور طہارت، زندگی کی امنگ اور حوصلہ، جہدِ حیات میں صلاحیت اور دانش مندی اور نوعِ انسانی سے ہمدردی پیدا کرنے میں معین اور مددگار ہو۔ اور اس طرح سے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی حیات ان کے ظاہر اور باطن دونوں کو زیادہ حسین، زیادہ لطیف اور زیادہ بھرپور بنائے۔ ایسا حظ اور ایسی جمالیاتی تسکین جس سے ہمارے ذہن میں الجھنیں بڑھ جائیں، جو ہمیں اپنے عہد اور اپنے سماج کی سب سے اہم حقیقتوں کے انکشاف اور شعور سے دور لے جائے، جس سے ہماری طبیعتوں میں کثافت پیدا ہو جو ہماری روح کو مکدر اور بے حس کر کے ہمیں خود پرستی، جہالت، بزدلی یا بالواسطہ کا شکار بنا دے، جو ہماری انسانیت ہم سے چھین کر ہمیں نوعِ انسانی سے نفرت کرنا سکھائے اور جو ہمارے دلوں میں سوز و حرارت پیدا کرنے کے بجائے انہیں پتھر کا بنا دے، ہمیں قابلِ قبول نہیں، ہم اے سرور کے

ہیں ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ فن کار اپنی تخلیقی قوتوں کو کام میں لا کر جہت بہترین اور تخلیق کرنا ہے تو اس سے ہم میں کیف و انبساط پیدا ہوتا ہے اور روحانی آسودگی حاصل ہوتی ہے لیکن ہم کیف و بے مستی میں فرق کرتے ہیں۔ لذت اندوزی اسی حد تک ٹھیک ہے جب تک اس سے آسودگی اور سرور ہو۔ جب وہ سمیٹ میں بدل کر ہمارے بدن کو چور کر دے ہمارے ذہن کو پراگندہ اور ہماری روح کو مردہ تو پھر وہاں پر ہم حد کھینچ دیتے ہیں۔ فن برائے فن والوں سے ہمارا بنیادی اختلاف یہی تھا کہ وہ اسی حد کو کھینچنے کے قائل نہ تھے۔ دنیا میں عام طور پر افریقہ، مشرق میں خاص طور پر اور ہمارے ملک میں بھی فنون لطیفہ اور ادب کے ارتقا کی تاریخ ہمارے اس نظریہ کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے۔ فنون لطیفہ، رقص، موسیقی، شاعری، مصوری، سنگ تراشی کی ابتداء انسانوں کے اجتماعی تخلیقی عمل کے ساتھ ساتھ زندگی کو برقرار رکھنے اور سامان معیشت کی پیداوار کو بڑھانے اور ان کی فراہمی کو بہتر اور زیادہ جوش اور حوصلہ مندی سے حاصل کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ زندگی میں انبساط اور حفظ، کیف و سرور انسان کی بنیادی ضرورتوں اور بنیادی خواہشوں کی آسودگی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان ان ضرورتوں اور خواہشوں کو کسی عیب کے سبب سے پورا نہیں کر سکتے تب اس لاچارگی اور بے بسی کی حالت میں بھی انہیں پورا کرنے کی امید، آسودگی کا خواب اور تمنا ان کے دلوں کو مسرور کرتی ہے لیکن اس مسرت کے ساتھ محرومیوں کے غم کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔

اسی سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے بالآخر لوٹے جانے والے اور محروم انسانوں کے غموں اور شعروں میں درد اور دکھ کی آئینہ صاف عکاسی ہوئی ہے لیکن ان رنج بھری آہوں کے پیچھے دراصل زندگی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ان نا جائز اور ناروا بندشوں کے خلاف شکوہ ہوتا ہے اور ظلم کی ان زنجیروں کو توڑ دینے کی خواہش ہوتی ہے جن سے نوع انسان کی اکثریت آج بھی بندھی ہوئی ہے۔

ہمارے ملک میں رقص، موسیقی، اور ڈرامے کے فنون نے عہد قدیم میں غیر معمولی ترقی کی تھی اور ان کے بارے میں پہلی بنیادی علمی کتاب بھرت کی "نالیہ شاستر" ہے

جو غالباً دوسری یا تیسری صدی قبل مسیح میں مرتب ہوئی۔ ہماری موسیقی اور رقص کی بنیاد اسی شاستر کے لکھے ہوئے اصولوں پر ہے۔ بعد کو رقص اور موسیقی ہمارے سماج کے اجتماعی تجربوں اور مشاہدوں اور ہمارے ماہروں اور عالموں کی تحقیق اور تفتیش کی بنیاد پر ایک زبردست علم کی حیثیت اختیار کر گئے، جہاں پر انسانی آواز کی تمام امکانی صورتوں اور ان کی مختلف ترتیب کو ریاضی کے فارمولوں کی طرح منظم کر لیا گیا ہے، جس کی مدد سے وہ ایک بچے کو بھی حساب اور جیومیٹری کی طرح سکھائی جاسکتی ہے۔

انسانی جذبات کے اظہار کو اس قدر علمی شکل میں مرتب کر لینا ہماری قوم کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ کیا فن برائے فن یا شدہ کلا (خالص آرٹ) کے ماننے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سب سے زیادہ لطیف اور بادی النظر میں "خالص" فن کی بنیاد اور اس کا مقصد جانے بوجھے ہوئے انسانی جذبات کا اظہار نہیں تھا، ہنسنگیت اور راگ کا مقصد ہمارے شاستروں نے آوازوں کے تناسب کے ذریعہ سننے والوں کو مسرور کرنا بتایا ہے۔ موسیقی کی تعریف "دلفریب آواز" کی گئی ہے۔ اور اس دلفریب کی بنیاد تو بنیادی انسانی جذبات پر رکھی گئی ہے۔

- ۱۔ شرنکار رس - یعنی جذبہ محبت۔
- ۲۔ ہاسید رس - یعنی جذبہ خندگی یا ہنسی۔
- ۳۔ کرنا رس - یعنی جذبہ ترقم۔
- ۴۔ ویر رس - یعنی جذبہ شجاعت۔
- ۵۔ رودھ رس - یعنی جذبہ غضب۔
- ۶۔ بھیانک رس - یعنی جذبہ خوف۔
- ۷۔ لی بھتس رس - یعنی جذبہ نفرت یا تحقیر۔
- ۸۔ اد بھت رس - یعنی جذبہ حیرانگی۔
- ۹۔ شانت رس - یعنی جذبہ امن و سکون۔

گویا ان جذبوں کا خوبصورتی کے ساتھ پیدا کرنا موسیقی اور رقص کے بنیادی مقاصد ہیں۔ کیا اس سے زیادہ صاف طرح سے آرٹ کے مقاصد کا جو زندگی سے بالکل وابستہ ہوں اظہار کیا جاسکتا ہے !

ہماری مصوری کا نقطہ عروج اجنتا کے عمارتوں کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویریں ہیں۔ وہ سب کی سب گوتم بدھ کی زندگی، ہندوستان کے اخلاقی اور سماجی اصولوں کو زندگی اور تاریخ کے واقعات کی صورتی شکل میں پیش کر کے دیکھنے والوں کو ایک خاص مقصد کی طرف مائل کرنے کے لئے بنائی گئی ہیں۔

گاندھارا اور گپتا عہد کی بے مثال ثبت تراشی ایک خاص پیغام، ایک خاص مقصد کے لئے کی گئی تھی۔ اور یہ مقصد اس عہد کا سب سے بلند سب سے زیادہ انسانی مقصد تھا۔ اور چونکہ ان مقاصد کا حسن اور ان کی ستودہ گی، ان کی بلندی اور پاکیزگی آج بھی ہماری قوم اور نوع انسانی کے لئے ایک برگزیدہ پیام رکھتے ہیں اس لئے ان کا تاثر اور دلکشی اہل بصیرت کے لئے آج بھی باقی ہے گو ہمارے عقائد بدل گئے، ہمارا علم بڑھ گیا ہے، ہمارے سماج کی ترتیب دوسری ہے۔ ہمارے سماجی نصب العین کی منزل اور ہے لیکن ہمارے برائے آرٹ کے بہترین نمونے ہمارے تہذیبی خلیز ہمارے تمدنی مزاج کا حقد بن کر آج ہمیں زیادہ اونچی سماجی اور انسانی بلند لہلا پر جانے کا پیام دیتے ہیں۔

فن برائے فن کو ماننے والے فردوسی کے شاہنامے، مولانا روم کی مثنوی اور سعدی کی گلستاں اور بوستاں، تلسی کی رامائن، انیس کے مرثیوں، وارث شاہ کی ہیرا حالی کے مسکے اور اقبال کے کلام کے بیشتر حصوں کو غالباً فن ہی نہیں مانیں گے۔ اس لئے کہ ان ادبی شہ پاروں میں صاف اور کھلے طریقے سے، چند اخلاقی اور روحانی اصولوں کو ان عظیم شاعروں نے پیش کیا ہے، اور ان کا کھلا ہوا مقصد اپنے عہد کے انسانوں کو بہتر انسان بنانا ہے۔

تاہم اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ فنون لطیفہ اور اخلاقی پند و نصائح عیسائی

تبلیغ یا محض علمی (سائنسی) واقعہ نویس میں کوئی فرق نہیں۔ ایک کامیاب فن کار حقائق و واقعات مختلف انسانی رشتوں کے عمل اور رد عمل کی کیفیتوں، سماجی زندگی سے پیدا ہونے والے بہترین تصورات اور نظریوں (یعنی تعمیرات) کا مشاہدہ کر کے اور انہیں سمجھ کے اپنے دل و دماغ میں جذب کرتا ہے۔ یہ سچائیاں اس کے جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے ذہن کا۔ پھر اپنے جوش، جذبے، تخیل، بصیرت اور فنی بہارت کو کام میں لا کر وہ اپنے فن پارے کی تخلیق کرتا ہے۔ اس طرح ایک نئی، خوش نما اور نشاط انگیز شے وجود میں آتی ہے۔ ایک الہامی نغمہ جس سے دل کو سرور ہوتا ہے، دماغ میں روشنی آتی ہے اور جو ہماری روح میں اہمتر از پیدا کر کے اس میں نئی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے کا حوصلہ اور رجحان پیدا کرتا ہے۔ سچائیوں کی زمین میں تجربے، مشاہدے اور بصیرت کی آب پاشی، فنی بہارت کی ٹھنڈی ہواؤں اور گہرے جذبے کی گرم، تیز اور نورانی شعاعوں کے مجموعی عمل سے تخلیق کا دانہ ایک ہلکتے ہوئے رنگین اور لطیف پھول کی طرح ہمارے سامنے برآمد ہوتا ہے۔ ان تمام عناصر پر مشتمل لیکن ان سے مختلف تخیل، تصور اور تجربے کا منقطع جوہر اول، کیف اور حیات افزا اور فلک گیر۔

بہر حال حقائق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے اس خیال کے مخالفین دراصل عظیم فن کاری کے میدان سے باہر نکل چکے ہیں۔ ہمارے وطن اور دنیا کی قدیم فنی اور ادبی روایت ہمارے نظریوں کی تصدیق اور ان کے نظریوں کی تردید کرتی ہے اور خود ان حضرات کی اپنی ادبی تخلیق یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ رجعت پرست طاقتوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن کر فن اور ادب کے بھی وفادار نہیں رہے جس کا وہ پہلے دعویٰ کرتے تھے۔ وہی لوگ جو ہماری تحریک کے شروع کے زمانے میں ہم پر طعنہ زن تھے کہ ہم ادب کو اشتراکی خیالات پھیلانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں آج خود کہان میں "اسلامی ادب" کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان میں "شدھ کلا" کے پرچار ترقی پسند خیالات سے ہندو تہذیب کو بچانے کے لئے بدترین رجعت پرستی کی طاقتوں

کے ساتھ صف بستہ ہو گئے ہیں۔

اس طرح یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کی مخالفت ہم سے اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ "خالص" فن کے دلدادہ تھے اور ہم ان کے نزدیک فن کو اس کے منصب سے گرا رہے تھے۔ ان کی مخالفت ہماری جمہوریت، محنت کشوں کی طرفداری، ہماری انسان دوستی اور آزادی خواہی سے تھی، ان کی اصلی جگہ رجحیت پرست جاگیرداروں، بڑے سرمایہ داروں اور سامراجیوں کی صفوں میں تھی جہاں پر آج وہ پہنچ گئے ہیں۔ ان کے پیروں پر پیشوا آج کھلے بندوں فاشزم کے طرفدار اور سامراجی قوتوں کے شاخاں ہیں۔

اس نہج کا ادبی نظریہ ہمارے وطن اور ارضی مشرق کی بہترین اور ادبی روایات کے بالکل برخلاف ہے اور چونکہ دنیا کے بلند ترین فنکاروں اور ادیبوں نے ہمیشہ اپنے عہد کے سب سے زیادہ ترقی پسند اور سب سے زیادہ انسانی اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ حسین نصب العین سے ہی متاثر ہو کر اپنے فن کی تخلیق کی ہے اس لئے اعلیٰ ترین ادبی اور فنی تخلیق کو اس عہد کی سب سے برگزیدہ انسانی جدوجہد اور نظریوں اور خیالات اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ علمی حقائق سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ ایسا وہی رگ کر سکتے ہیں جنہیں انسانیت اور سچائی دونوں سے کوئی سروکار باقی نہ رہ گیا ہو۔ رجحیت پرستوں کی بہت بڑی طاقت اور بہت زیادہ وسائل کے باوجود ان کا انوال اسی سبب سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے انسانیت اور سچائی سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ ترقی پسند معنفین کمزور اور کم تعداد اور کم مایہ ہونے کے باوجود اگر ترقی کر رہے ہیں تو اسی سبب سے کہ ہم نے انسانیت اور سچائی کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہے۔ ہماری یہ گرفت جتنی ہی مضبوط ہوگی اسی تناسب سے ہماری طاقت، تعداد، مقبولیت اور ہمارے فن کی تاثیر اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔

① — تیسری کل ہند کانفرنس ۱۹۴۲ء

جون ۱۹۴۲ء میں ہٹلری جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا جس کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بنیادی تبدیلیاں آئیں، جس کا ہمارے ملک کی سیاست پر بھی اثر پڑا۔ ہمارا وطن انگریزی سامراج کے اقتدار کے نیچے تھا اور ہماری وطنی آزادی کی جدوجہد اسی کے خلاف تھی۔ اس لئے جب تک لڑائی محض جرمن اور انگریزی سامراج کے درمیان تھی ہمارا آزادی خواہوں کا عام مطالبہ یہی تھا کہ برطانوی سامراج ہمارے ملک کے وسائل کو دو سامراجوں کی اس لڑائی میں استعمال نہ کرے۔ ہم برطانوی سامراج کی اس مصیبت سے فائدہ اٹھا کر اپنے ملک کی آزادی کی جدوجہد کو اور تیز کرنا چاہتے تھے۔ داہنے بازو کے قومی راہ نما انقلابی جدوجہد نہیں چاہتے تھے۔ وہ سامراج پر دباؤ ڈال کر اس سے سمجھوتے کے خواہش مند تھے چنانچہ جب سمجھوتہ نہ ہو سکا تو کانگریس نے انفرادی سول نافرمانی شروع کی۔ اور کانگریسی حسب دستور خاموشی کے ساتھ جیل خانوں میں چلے گئے۔

لیکن جب سوویت یونین پر حملہ ہوا تو ہر ایسے آزادی خواہ کے سامنے جو بین الاقوامی حالت کو تھوڑا سا بھی سمجھتا تھا یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اگر ہٹلری فاشزم کو اس جنگ میں کامیابی ہوگئی تو اس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ فاشست سامراج ساری دنیا پر حاوی ہو جائے، دنیا کے سارے محکوم ممالک اور بھی زیادہ سختی سے کچلے جائیں، غلام بن جائیں اور بین الاقوامی سوشلزم کی عوامی تحریک کافی مدت کے لئے دبا دی جائے۔ اس کے برخلاف اگر سوویت یونین کی فتح ہو تو اس کے سبب سے انقلابی مزدور تحریک اور تمام دنیا کے محکوم ممالک کی آزادی کی تحریکیں مضبوط ہوں گی۔ اور گو امریکی اور برطانوی اور فرانسیسی سامراج بھی باقی رہیں گے پھر بھی مجموعی حیثیت سے دنیا کی عوامی قوتوں میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور خود ہمارے اپنے ملک کی آزادی کی جدوجہد کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔

ایسی صورت میں یہ ضروری تھا کہ ہماری وطنی آزادی کی جدوجہد ان نئے حالات میں نئے طریقہ سے چلائی جائے۔ وہ نیا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعہ سے ہمارے وطن کے عوام کا اتحاد تنظیم اور قوت بڑھے۔ وہ برطانوی سامراج کو مجبور کر سکیں کہ وہ ہمیں آزاد کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس عظیم ملک کی قوت بین الاقوامی فاشزم کے خلاف جنگ کو کامیاب کرنے کے لئے لگائی جاسکے۔ برطانوی حکمران ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے تسلط کو برقرار رکھتے ہوئے اور آزادی خواہوں اور عوام پر مختلف طریقوں سے مظالم کرتے ہوئے صرف اپنے مذموم سامراجی طریقوں سے اس ملک کے وسائل کو جنگ کے لئے استعمال کرنا چاہتے تھے۔

اس طرح ایک پیچیدہ صورت حال پیدا ہو گئی تھی۔ اکثر آزادی خواہ لوگوں کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ اگر یہ طریقہ برطانوی سامراج کا تسلط پہلے کی طرح قائم رہے تو پھر ہم بیک وقت انگریزوں سے اپنی آزادی کے لئے ایک طرف اور دوسری طرف اس جنگ کو فاشزم کے خلاف کامیاب کرنے کے لئے کس طرح جدوجہد کر سکتے ہیں۔ کئی مہینوں تک خود اشتراکی جماعت میں اس مسئلہ پر لوگوں کے دماغ صاف نہیں تھے جس کا سبب یہ تھا کہ اکثر کیونسٹ راہ نما گرفتار تھے۔ پارٹی ٹھیک سے چلائی نہیں جاسکتی تھی۔ نہ آپس میں بحث مباحثہ کر کے صاف راہ متعین کی جاسکتی تھی۔ اور نہ بیرونی حالت کا ٹھیک اندازہ کیا جاسکتا تھا۔ پھر حال ۱۹۳۱ء کے خاتمہ تک صورت حال ہماری نظروں میں صاف ہو گئی۔ جنگ کی نوعیت اشتراکیوں کے نزدیک اب ایک ایسی عوامی جنگ کی ہو گئی تھی جس میں فاشزم کی شکست کے ساتھ ہمارے اپنے وطن اور سارے ایشیا کے محکوم ممالک کی آزادی اور بین الاقوامی سوشلزم کی فتح منسلک تھی۔

برطانوی حکومت نے بھی اپنی پالیسی میں کسی قدر تبدیلی کی۔ ۱۹۳۱ء کے خاتمے کے قریب کانگریس کے راہ نما اور دوسرے کانگریسی جیل سے رہا کر دیئے گئے۔ اور ۱۹۳۲ء کے شروع کے چند مہینوں میں رفتہ رفتہ کر کے کیونسٹ بھی رہا ہونے لگے۔ مارچ ۱۹۳۲ء میں پورے دو سال نظر بند رہنے کے بعد میں بھی لکھنؤ جیل سے

رہا کیا گیا اقد کے زمانے میں میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے مطالعہ اور تعلیم کی افسوس ناک کمیوں
 اور خامیوں کو کسی حد تک دور کروں۔ ہمارے ملک کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم
 اور بعد کو انگلستان کی تعلیم (جو مجھے ملی تھی) تہذیبی اعتبار سے بڑے آدھ کچرے انسان اور
 ذہن کی تربیت کرتی ہے۔ اپنے کلاسیکی ادب (سنسکرت، پالی، برہم بھاشا، اودھی، فارسی اور
 عربی کا قدیم ادب جو شمالی ہند کے ہندوستانی بولنے والے علاقے کے ادب کے ماتحت ہیں)
 سے تقریباً ناواقف، اوپر کے اور درمیان طبقے کے شہری ہونے کی وجہ سے اپنے ملک کے
 زندہ لوگ سادہت (عمومی گیت وغیرہ) سے بیشتر بے بہرہ اور غیر مانوس اور انگریزی ادب
 اور جدید علوم کی بے حد کم اور سطحی واقفیت رکھتے ہوئے ہم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اکثر
 لوگ مشکل سے مہذب یا تعلیم یافتہ کہے جانے کے لائق ہوتے ہیں۔ علم کی جستجو تحقیق اور اس
 کے احترام کی اپنی قدیم روایت اور طریقوں کو ہم تقریباً بھول چکے ہیں۔ اور مغرب کی جدید
 علمی تفتیش تجربہ اور واقعاتی صحت کا نیا دستور ہم نے نہیں کے برابر سیکھا ہے۔ ظاہر ہے
 کہ اس صورت حال کی ذمہ داری سامراجی نظام تعلیم اور ہماری معاشرت کی اس بوسیدہ
 حالت اور بحران کی کیفیت پر ہے جو سامراجی غلامی کے سبب سے ہمارے وطن میں گزشتہ
 دو سو سال کے اندر پیدا ہوئی۔ یہاں حالات میں صرف وہی لوگ علم اور تہذیب کے سنبھالنے
 دائرے میں قدم رکھ سکتے ہیں جو اپنی اندر موجود علمی کم باگلی کو محسوس کر کے ان بندشوں کو توڑا
 جو جاہل حکمرانوں، ان کے تعلیمی نظام اور تہذیب کش سماجی عناصر نے ہماری قوم پر جبر سے
 عائد کی ہیں اور مشکل اور غیر ممکن حالات کے مسلط ہونے کے باوجود انفرادی اور جس حد تک
 ممکن ہو اجتماعی طور پر اپنی تعلیم اور تربیت کر کے صحیح معنوں میں دیانت دار ادیب، فن کار،
 محقق یا عالم بننے کی کوشش کریں۔ اگر بیرونی محکومی اور تمدنی انتشار کی گزشتہ صدی
 میں ہمارے وطن میں عظیم یا اچھے ادب و فن کی تخلیق ہوئی ہے، اور علم کا چراغ روشن
 رہا ہے تو وہ انہیں افراد، گروہوں اور اداروں کے ہاتھوں جنہوں نے ایسا کیا ہے
 قید و بند کے حالات میں تعلیم اور ترقی کے راستے میں چند در چند عمل اور
 نفسیاتی دشواریاں حائل ہوتی ہیں۔ یہ حال کوشش اور خوش تدبیری سے کسی حد

تک ان دشواروں پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس زمانے میں اپنی زبان اردو اور ہندی اور فارسی ادب کو خاص توجہ سے پڑھا۔ جدید ادب کی رفتار کا اندازہ ادب لطیف ادبی دنیا، نیا ادب اور نگار اور کبھی کبھی انجمن ترقی اردو کا رسالہ اردو پڑھنے سے ہوتا رہتا تھا میں گرفتار ہی تھا جب مجھے (غالباً جنوری ۱۹۴۲ء میں) فیض کی نقش و نگار اور راشد کی ماورا (جو شاید اسی مہینے میں شائع ہوئی تھی) سردار جعفری نے بھیجی۔ سردار چند مہینے پہلے رہا ہو چکے تھے۔ علیم بھی شاید ۱۹۴۲ء کے وسط تک چھوڑ دیئے گئے تھے اور لکھنؤ میں اپنی جگہ پر رکھ لیے گئے تھے۔

قید کی المناک فرصت اور روح فرسا تخلیق اپنی صلاحیتوں، رجحانات اور اپنے ضمیر کے بار بار تجزیہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب رہا ہو کر مجھے اپنا زیادہ وقت ادبی کاموں میں ہی صرف کرنا چاہیے اور عملی سیاست میں نسبتاً کم حصہ لینا چاہیے۔ میری محبوب شریک حیات بھی جن کے ساتھ مشکل سے میں چند ہی مہینے زندگی بسر کر سکا تھا۔ اسی راستے کی تھیں۔ اور وہ خود بھی یہی کرنا چاہتی تھیں، ہم نے لکھنے پڑھنے اور کتابوں کی طباعت اور اشاعت کے بہت سے منصوبے میری گرفتاری کے زمانہ میں ہی تیار کئے۔ انجمن ترقی پسند مستغین کا ایک ذمہ دار کارکن ہونے کے باوجود سیاسی مشغولیتوں کی وجہ سے میں نہ تو تحریک کی تنظیم اور نہ لکھنے پڑھنے پر ہی خاطر خواہ توجہ کر سکتا تھا۔ اس سلسلے میں بھی اب میں اپنی گزشتہ کوتاہیوں کو پورا کرنے کا خواہش نہ تھا۔

لیکن ایک ایسی انقلابی تحریک کے کارکن ہونے کی حیثیت سے جس کی بنیاد اجتماعی فکر اور اشتراک عمل پر ہے شخصی فیصلے اور منصوبے فیصلہ کن اور آخری نہیں ہو سکتے۔ پوری صورت حال کا اندازہ مختلف کاموں کی اضافی اہمیت، ہر طرح کے کارکنوں کی صلاحیت اور انہیں مختلف ضروری کاموں پر لگانے کا بہتر فیصلہ اجتماعی طریقہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے فیصلوں میں شخصی منصوبوں کے مقابلے میں غلطی کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے۔

ہماری تحریک کے لئے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ گزشتہ دو سال میں
 سیاسی جبر اور دہشت انگیزی کے سبب سے انجمن کی تنظیم جو درہم برہم ہو گئی تھی اسے نئے
 حالات میں دوبارہ درست کیا جائے۔ مرکز اور بیشتر صوبائی اور مقامی شاخیں تعطل کی
 حالت میں تھیں یا ٹوٹ گئی تھیں۔ لکھنے والے موجود تھے اور ترقی پسند ادب کی تخلیق
 اور اشاعت جاری تھی۔ (رسالوں اور کتابوں کے ذریعوں سے) لیکن ان میں ربط اور
 تنظیم باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جماعتی فکر اور تنقید اور فیصلے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس خود رو
 کیفیت کو دور کرنا ضروری تھا۔ دوسرا اہم مسئلہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ جنگ کی
 نئی صورت حال کی طرف انجمن ترقی معنفین کی روئے اختیار کرے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا تھا
 کہ جنگ کی وجہ سے ہمارے ملک میں اور دنیا میں جو نازک حالت پیدا ہو گئی تھی اس کے
 سلسلے میں محب وطن آزادی خواہ اور جمہوریت پسند آدمیوں کی حیثیت سے ہم پر کوئی خاص
 فرائض عائد ہوتے ہیں یا نہیں۔ اپنے قیام کے شروع ہی سے ہماری انجمن کی ایک نمایاں
 خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے کو ملک کی عام جمہوری سامراج دشمن تحریک کا ایک حصہ سمجھتی
 تھی۔ وہ ادب اور عوام کے سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کی جدوجہد کو درپیش
 اور غیر متعلق خانوں میں بانٹنے کی قابل نہ تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ادبی اور فنی تخلیق ایک منفرد
 قسم کا کام تھا۔ ادبی تخلیق کے لئے ایک خاص طریقہ کار ایک مخصوص ذہنی اور
 نفسیاتی صلاحیت کی ضرورت تھی اور ادب انسان میں انبساط و کیف پیدا کر کے اس
 کے شعور کو اپنے مخصوص طریقے سے بیدار کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک بہترین ادب
 اور ترقی پسند ادب عوام اور ان کی زندگی سے گہرے اتصال اور ربط سے ہی پیدا ہو سکتا
 ہے۔ اور اس طرح ہم میں جو تجربہ سمجھ اور انسانیت کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے وہی
 فنی تخلیق کی مضبوط بنیاد ہے۔ اسی لئے ہم ان آدمیوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے جو عوام
 کے تمام چھوٹے اور بڑے سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل ان کی زندگی کے اطوار
 اور الجھنوں ان کے تخلیقی کاموں ان کی جدوجہد اور ان کی قربانیوں ان کے حال اور
 ان کے مستقبل کے خوابوں کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ مل کر قدم

نہیں بڑھاتے اپنے کو ان کی اجتماعیت کا ایک جز اور ان کا رفیق فن کار نہیں سمجھتے ان کے ساتھ پیوست نہیں ہوتے۔

اس لئے جب ایک عالم گیر خون آشام جنگ کے بڑھتے ہوئے شعلے انسانی تہذیب اور تمدن کو ہر طرف بکھسم اور برباد کرتے ہوئے ہمارے وطن تک بھی پہنچ جائیں اور ہماری قوم کا حال اور اس کا مستقبل دونوں ایک شدید خطرے میں ہوں تو ترقی پسند مصنفین کے لئے ہی صرف نہیں ہر ایک ادیب، ہر ایک ایماندار فن کار کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ ان تمام حالات کو سمجھے اور ان سے پیدا ہونے والی کیفیتوں کو محسوس کرے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر وطن کی ہر ایک گراں بہا قدر کی حفاظت اور سلامتی اور اس کے مستقبل کے محفوظ کرنے کے لئے اپنی تمام ذہنی اور روحانی قوتوں کو عمل میں لائے۔ فیض نے اس کیفیت کا اظہار اپنی اس لاجواب نظم میں کیا :-

تیرگی ہے کہ اُمنڈتی ہی چلی آتی ہے
شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے
چل رہی ہے کچھ اس انداز سے بنفیں ہستی
دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے

لیکن ایک صحیح شعور رکھنے والے ادیب کی نظریں اس تیرگی کی چادر کو چاک کر کے اس کے پیچھے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اسی لئے اس نے اسے ”غازہ رخسارِ سحر“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔

ڈاکٹر علیم (جو اس زمانے میں انجمن کے جنرل سیکرٹری تھے) سردار جعفری، سبط حسن، رشید جہاں، شیو دان سنگھ چوہان، رضا انصاری میں نے اور چند اور لوگوں نے (جو ترقی پسند مصنفین سے منسلک تھے) آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں انجمن کی طرف سے ایک کانفرنس منعقد کرنا چاہیے جس کے ذریعہ سے انجمن کی اجتماعیت اور تنظیم کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ نیز جنگ کی نئی صورت سے پیدا ہونے والے حالات پر غور کر کے انجمن کی پالیسی اور اس کے مطابق لائحہ عمل منعین

کیا جائے۔

اپنی رہائی کے بعد گھر پر کوئی دو تین مہینے رہنے کے بعد میں دہلی گیا۔ وہاں
میں تجار سے ملا جو ان دنوں دہلی کی ہارڈنگ لائبریری میں اسٹنٹ لائبریرین
کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دہلی کے ریڈیو اسٹیشن
میں کرشن چندر، منٹو، اشک، راشد بھی کام کر رہے ہیں۔ احمد شاہ بخاری
(پطرس) آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے۔ اور انہوں نے چن چن کر بہت سے
نئے اور ہونہار اڈیوں کو ریڈیو کے محکمے میں جگہیں دے دی تھیں۔ اس سے
یہ بات تو یقینی ثابت ہوتی تھی کہ پطرس ہمارے اڈیوں کو جس حد تک ان سے
ممکن تھا بھوکے مرنے دینا نہیں چاہتے تھے، اور اس سے ان کے ذوق سلیم کا
بھی پتہ چلتا تھا۔ پطرس نے گویا لکھنا چھوڑ دیا تھا لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت،
ادبی فہم اور علمی شغف نیز اپنی تسکین مزاجی اور خوش گفتاری کے سبب سے ان
کا لاہور میں اپنے شاگردوں اور عام طور پر ادب سے دلچسپی رکھنے والوں اپنے
ہم عصروں اور نوجوانوں پر بہت اثر تھا۔ ان کے ادبی نظریوں سے ہم متفق نہ بھی
ہوں لیکن ایک معلم کی حیثیت سے اگر وہ نوجوانوں میں ادب کا شوق پیدا کرتے
تھے اور کھوٹے اور کھرے ادب کے پرکھ کا معیار سمجھا سکتے تھے تو یہ بذات خود
ایک قابل تعریف بات تھی۔ لیکن تجربے نے ہمیں بتایا کہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت
حاصل کر کے اڈیوں کے پیٹ بھر جائیں تو بھر جائیں لیکن ان کا ادبی ضمیر مضہل ہو جاتا
تھا۔ اس وقت ریڈیو بہر صورت سامراجی پروپاگنڈے کی براہ راست اشاعت
و نشر کا ایک آلہ تھا۔ اور اپنی ملازمت کو برقرار رکھنے کے لئے ایک اڈی کو
قدم قدم پر ایسے کام کرنے پڑتے تھے اور ایسی چیزوں کی نشر و اشاعت میں
مدد دینا پڑتی تھی جو کسی طرح بھی محب وطن اور ایماندار انسان کو قابل قبول
نہیں ہو سکتیں۔ ایک ایمان دار آدمی کے لئے مسلسل اپنے ضمیر کی آواز کو دہانا
یا چھپانا کوئی سہل کام نہیں۔ ایسی صورت میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو رفتہ

اس کا ضمیر اور اس کے دل سے بلند ہونے والی حق پرستی کی آواز دب جائے اور وہ خود غرض موقع پرستوں کی صفوں میں داخل ہو کر اپنے بہترین روحانی جوہر اور تخلیقی صلاحیتوں کو ضائع کر دے۔ یا پھر کسی صورت سے ایسے مقام اور موقع سے ہٹ جائے جہاں پر اُسے تناگراں سوداگر ناپڑتا ہے، اور اپنے ضمیر کی سالمیت اور روح کی تابندگی کو محفوظ اور برقرار رکھے۔

یہ معلوم کر کے کہ کرشن چندر اشک اور کئی اور ترقی پسند مصنف آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہیں مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ اسی لئے جب میں مجاز کے ساتھ کرشن چندر سے ملنے گیا تو میرے دل میں کافی شبہ تھے اور تشویش۔ بہر صورت میں کرشن چندر سے ملنے کا اشتاق تھا۔ کئی سال پہلے کلکتہ میں ان سے سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد گرفتاری کے زمانے میں لاہور کے ادبی رسالوں میں ان کے افسانے پڑھتا رہتا تھا۔ ان افسانوں کی دلکشی اور حسن کا تعافنا تھا کہ ان کے مصنف کو اچھی طرح جانا پہچانا جائے۔ پنجاب میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک اور مجوزہ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کے بارے میں بھی ان سے مشورہ ضروری تھا۔

اب مجھے اس ملاقات کی تفصیل یاد نہیں۔ ریڈیو اسٹیشن میں (جو اس وقت پرانی دہلی میں تھا) کرشن چندر کا پناہک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا ہم بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ شروع میں ہماری بات چیت کچھ چلی "نہیں گو کہ کرنے کو باتیں بہت تھیں۔ کرشن یوں بھی کم سخن ہیں۔ اور میں بھی گفتگو کے وقت دوسرے کی بات سننے کو خود بولتے رہنے پر ترجیح دیتا ہوں۔" مقطع "ورہن سوڑ" کا تو جوڑ ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن جب دونوں چپ سا دھن دھن سے ہوں تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ میں ایسے شخص سے باتیں کر رہا ہوں جو گفتگو میں اور شاید زندگی میں عام طور پر جوڑ توڑ اور داؤ پیچ کا قائل نہیں اور جس کا خصوص س کی سادگی بلکہ بھولے پن سے ظاہر ہوتا ہے۔ شاید گفتگو کی اس دشواری سے چھٹکارا پانے کے لئے کرشن چندر نے اپنے دوسرے دوستوں اشک، منٹو، در ریڈیو کے چند در صاحبوں کو مجھ سے

غنے کے لئے بلوایا۔ شک اور منٹو سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ لیکن وہ لوگ شاید اپنے
 کام میں مصروف تھے۔ اس لئے تھوڑی دیر تک رسمی بات چیت کے بعد واپس چلے گئے۔
 اس کے بعد کرشن چندر سے میں کئی بار ملا۔ دہلی کے کئی ہندی ادیبوں سے بھی
 ملاقاتیں ہوئیں جن میں داتا گزن بھی تھے۔ انجمن کی تنظیم جنگ کے متعلق ادیبوں کے
 پالیسی، ور ادیبوں کی کل ہند کانفرنس کی ضرورت پر ہم ہم خیال ہو گئے۔ اور سب سے
 بڑی بات یہ ہوئی کہ کرشن چندر نے دہلی کے دوسرے ادیبوں کے ساتھ مل کر دہلی میں ہی
 کانفرنس منعقد کرنے، اس کے سلسلے میں خط و کتابت کرنے میں کامیاب ہونے اور اس کے
 اخراجات کے لئے چندہ فراہم کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہ
 خوشخبری انجمن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر علیم کو دوں گا۔ اور وہ بھی صوبوں کے لوگوں کی
 رائے لے کر غالباً دہلی میں کانفرنس کرنے کے خیال کو پسند کریں گے۔ کرشن چندر نے مجھے
 یہ بھی بتایا کہ بخاری صاحب سے گفتگو کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا محکمہ اب اس
 بات پر معترض نہ ہو گا کہ ریڈیو میں کام کرنے والے ادیب ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس
 میں حصہ لیں۔ بخاری صاحب خود اور حفیظ جالندھری صاحب جو سرکاری گیتوں کی
 نشر و اشاعت کے منہم کی حیثیت سے دہلی آ گئے تھے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو
 تیار تھے اور غالباً اس بات کے ٹھوس ثبوت کے طور پر کہ اب جیلوں کی ہوا کھائے
 ہوئے کمیونسٹ ادیب بھی حکومت ہند کے ریڈیو اسٹیشن میں داخل ہو سکتے ہیں
 مجھے بھی ترقی پسند ادب کی تحریک پر تقریر کرنے کے لئے دہلی ریڈیو اسٹیشن نے
 مدعو کیا۔

لکھنؤ واپس آ کر حب علیم کو میں نے ان باتوں کی اطلاع دی تو انہوں نے بھی دوسرے
 لوگوں سے خط و کتابت کر کے اور کرشن چندر سے تاریخیں طے کر کے دہلی میں غالباً اپریل
 یا مئی ۱۹۴۸ء میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کے سب سے مختلف صوبوں کے نمائندوں
 کو مدعو کر لیا۔ ادھر کرشن چندر نے بھی کانفرنس کے کنوینر کی حیثیت سے دعوت نامے
 بھیج دیے جب ہم مقررہ تاریخ پر دہلی میں جمع ہوئے تو وہاں پر کچھ عجیب سی صورت حال

نظر آئی۔ کرشن چندر نے جن لوگوں کو کانفرنس کے لئے مدعو کیا تھا۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ وہ ایک مُصنّفین کی کانفرنس کے لئے مدعو کئے جا رہے ہیں۔ اور لکھنؤ سے جو دعوت نامے گئے تھے وہ ترقی پسند مُصنّفین کی انجمن کے مرکز کی طرف سے۔ ہم اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کرشن چندر بھی انجمن کی طرف سے ہی لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں چنانچہ دہلی کی کانفرنس میں شرکت کے لئے مولانا صلاح الدین (ادبی دنیا) میراجی قیوم نظر اور کئی ایسے صاحبان موجود تھے جو ہماری تحریک کے مقاصد سے متفق نہ تھے۔ ان حضرات کی موجودگی سے ہمیں تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ لیکن بہت جلد ہماری غلط فہمی دور ہو گئی اور ان کی بھی۔ وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ مُصنّفین کی کانفرنس سے ترقی پسند مُصنّفین کی نہیں۔ ہم نے (خاص طور پر عظیم نے) اور ادھر سے غیر ترقی پسند مُصنّفین نے اب کرشن چندر کی لے ڈی شروع کی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آخر یہ کس کی کانفرنس ہے؟ کرشن چندر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہاتھا۔ اور وہ ادھر ادھر گھبرائے ہوئے گھومتے تھے۔ بالآخر عظیم صاحب نے انہیں پسند اور باتا دہ دہا سے یہ تجویز برآمد ہوئی کہ عام کانفرنس بھی ہو اور ترقی پسند مُصنّفین اپنا علیحدہ اجلاس بھی کریں۔ عام کانفرنس میں ترقی پسند مُصنّفین بھی شریک ہوں جنگ کے سلسلے میں پالیسی طے کرنے کے لئے بہتر بھی یہی تھا کہ ترقی پسند مُصنّفین ہی نہیں بلکہ دانشور کے وسیع تر حلقے کو ایسی پالیسی پر متحد کرنے کی کوشش کی جائے۔ نیز بہت سے مقالے عام کانفرنس میں پڑھے جاسکتے تھے اور ان پر مباحث بھی ہو سکتے تھے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کانفرنس کے اجلاس ہارڈنگ مائبریری زگاردھی گارڈن کے ہال میں ہوئے۔ اردو کے بزرگ ادیبوں میں مولانا صلاح الدین مولانا عبد الحمید سالک اور حفیظ جالندھری صاحب کی شرکت مجھے خاص طور پر یاد ہے۔ دہلی میں کانفرنس ہونے کی وجہ سے لاہور اور امرت سر سے نوجوان آدمیوں کا خاصا بڑا گروہ آیا تھا۔ رات کو مشاعرہ بھی ہوا۔ جس کی صدارت مولانا سالک نے کی۔ حسب دستور مشاعرہ میں بھی کئی ہزار کا مجمع تھا اور ہم اسے خاصا کامیاب سمجھے۔

اس کانفرنس کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ اس میں جنگ کے متعلق ہم سب نے

منتقل ہو کر ایک ریزولیشن منظور کیا جس میں ہندوستانی آدمیوں اور فن کاروں نے یہ اعلان کیا کہ ان کی ہمدردیاں اتحادی اقوام کے ساتھ ہیں اور وہ فاشزم کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے قلم اور اثر کو جمہوری جنگی کوششوں کی حمایت کے لئے استعمال کرنے اور ملک کو فاشزم کے خطرے سے آگاہ کرنے کے تہیہ کا اعلان کیا۔ ہمارے وطن کی آزادی جنگ میں جمہوری قوتوں کی فتح کے ساتھ وابستہ تھی۔ ہم نے برطانوی سامراج کے اس رویہ کی مذمت کی کہ وہ ان نازک حالات میں ہمارے وطن کو آزادی دینے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لئے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔

ہم اس بات سے مطمئن اور خوش تھے کہ جنگ کے سوال پر صرف ترقی پسند مصنفین ہی نہیں بلکہ آدمیوں کے زیادہ وسیع حلقے ہمارے ہم خیال ہوتے جا رہے تھے۔ ترقی پسند مصنفین کی جماعت میں خود مختلف سیاسی اور معاشرتی خیالات رکھنے والے اور مختلف ادبی نظریوں کے پابند چند اشخاص خاص مقاصد کے لئے متحد ہوئے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً اٹھنے والے قومی مسائل پر درشت جنگ یا امن کے سوال پر قحط یا بے روزگاری کے خلاف جدوجہد کرنے کے لئے وغیرہ) اگر زیادہ وسیع اتحاد قائم کیا جاسکتا تھا اور عارضی طور پر یہی سہی ہم ان قومی الٹام و مصائب کے خلاف اپنے طریقہ سے جدوجہد کرنے کے لئے متحد ہو سکتے تھے تو یہ ہماری متحدہ محاذ کی پالیسی کے عین مطابق تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دہلی کے آدمیوں کی اس کانفرنس کی روداد اور فیصلوں کو "اسٹیشن مین" اخبار نے بھی خوب پسند دی۔ جس طرح بیس پچیس سال تک سوویت روس اور کمیونزم کے خلاف پروپاگنڈا کرنے کے بعد اور انہیں دنیا کی تمام برائیوں اور اخلاق کے تمام عیوب کا منبع اور مخرج قرار دینے کے بعد اب یکایک سامراجی تقاریر کو سوویت روس اور کمیونزم میں بہت سی خوبیاں بھی نظر آنے لگی تھیں، اسی طرح اب ترقی پسند مصنفین بھی ان کو سنجیدہ اور اچھے معلوم ہونے لگے تھے۔ سامراجیوں کی پالیسی میں جو تبدیلی آئی تھی اس کی وجہ ظاہر تھی۔ ہمیں اس کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔

البتہ حلقہ ارباب ذوق اور اس قسم کے خیالات رکھنے والے دوسری زبانوں
 اور صوبوں کے بعض آدمیوں (مثلاً ہندی کے ادیب واسائن جو ادب برائے
 ادب کے نظریے اور انارکلی کے ہندی میں پڑے زبردست پیر چارک تھے) نے
 جب ہمارے ساتھ مل کر اس کانفرنس میں شرکت کی اور جنگ کے سوال پر ہم
 ہم خیال ہو گئے تو اس میں ناخوشگواہی کا بھی ایک پہلو تھا۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور
 تھے کہ یہ حضرات ایسا غالباً اسی وجہ سے ہی کر رہے ہیں چونکہ اب سرکار بہادر کو
 جنگ کے نازک حالات کے پیش نظر ملک کی ان جماعتوں اور اداروں کی طرف
 سے اپنے رویے میں تبدیلی کرنا پڑی ہے جو اپنی آزادی خواہی اور جمہوریت پسندی
 کی بنا پر اب جنگ میں انہی دلوں کی حیات کے خواہاں تھے۔ پہلے ادب برائے ادب
 والے ترقی پسندوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے گریز کرتے تھے اور اس کی وجہ
 ادبی نظریے میں اختلاف کو ٹھہراتے تھے۔ لیکن جب سرکار کا رویہ بد گیا اور
 ہمارے ساتھ ملنے میں سرکاری حلقوں کی ناراضی کا خطرہ نہیں رہا تو انہیں ہم سے
 ساتھ تعاون کرنے اور جنگی کوششوں کے لئے اپنی قلم کی قوت کو استعمال کرنے میں
 کوئی ادبی اعتراض باقی نہیں رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ہم سے
 ادبی اختلاف دراصل ایک پردہ ہے جس کے پیچھے موقر پرستی کو چھپایا گیا ہے۔
 ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد ان میں سے بعض حضرات نے اور بھی قلم بازیاں کھائیں۔
 وہی جو ہم پر یہ الزام رکھتے تھے کہ ہم ادب میں ایک خاص سماجی مقصد (جمہوریت
 اور آزادی) کی تبلیغ کر کے اس کے بلند منصب سے گرا رہے ہیں، پاکستان میں
 پاکستانی ادب اور حکومت وقت سے وفاداری کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ اس ادبی مقصد
 کے اعلان سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ ان حضرات کا اپنا مقصد نہ اسلام ہے نہ ادب بلکہ
 بہر صورت اس طرف رہنا ہے جہاں پر وہ محفوظ رہیں۔ بے روزگاری اور معاشی بحران
 کے اس دور میں یہ خواہش سمجھ میں آسکتی ہے اور اس کے ساتھ ہر ذی حس اور
 حقیقت پسندانہ کی ہمدردی ہوگی۔ سودا نے کس تلخی اور کرب کے ساتھ ان

کی اس ذلت کا اظہار کیا ہے :-

خونِ جگر بآدم و بوزینہ سے بکاؤ

صورتِ معاشِ خلق کی برہم ہستیاں

لیکن غالباً اپنی جسمانی یا دماغی صلاحیتوں کے ساتھ انسان اپنے ضمیر کو بھی بااقتدار
قانونوں کے ہاتھ بچنے پر مجبور نہیں ہے۔ اور ایب کرنے پر بلند آہنگ جمالیاتی اور فلسفیانہ
نظریے یا مذہبی تاویلیں اس ہدیاتی پر زیادہ دیر تک پردہ نہیں ڈال سکتیں۔

دہلی میں ترقی پسند مصنفین کی تیسری کل ہند کانفرنس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہماری
تنظیم میں دوبارہ جان پُر گئی۔ گزشتہ دو سال کے تنظیمی تعطل سے یہ خیال پیدا ہو چلا تھا
کہ انجمن ٹوٹ گئی اور ترقی پسند مصنفین کی منظم تحریک ختم ہو گئی۔ یہ خیال دور ہوا۔ مرکز
صوبوں اور مقامی شاخوں کو باقاعدگی سے چلانے کے لئے منصوبے بنائے گئے۔ دوسری
مفید بات یہ ہوئی کہ جنگ کی نئی صورت حال کے پیش نظر ترقی پسند مصنفین کی پالیسی اور
فرائض کی وضاحت شروع ہوئی تیسرے یہ کہ آدمیوں کے ایک زیادہ وسیع لحاظ کو قائم کرنے
کی جانب پہلا قدم اٹھایا گیا۔ اس کانفرنس میں انجمن کے نئے عہدہ داروں کا انتخاب نہیں ہوا۔
یہ کانفرنس بڑی رواداری میں ہوئی تھی۔ اور ایک نہیں بلکہ دو کانفرنسیں ایک
ترقی پسند ادیبوں کی اور دوسری عام ادیبوں کی (جو ہوئیں ان سے معلوم ہوتا تھا کہ بھی ہماری
تحریک میں نظریاتی اور تنظیمی خامیاں دونوں بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہ ایک مفید خیر بات
تھی کہ دہلی کے اجتماع کی نوعیت کے متعلق ڈاکٹر علیم اور میں کچھ اور سوچ رہے تھے اور کشن چند
اور دہلی میں ان کے ساتھ کام کرنے والے کچھ اور۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ہم نے پس
میں بیٹھ کر یا خط و کتابت کے ذریعہ سے ہی خود اپنے گروہ میں ہم خیالی نہیں پیدا کی تھی ہماری
تنظیمی ڈھیل اور بے ربطی کا اس سے بڑا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے۔

یابست

پرتگیزی کل ہندو کا نفرنس سلسلہ

ہمارے وطن کے تمام شہروں میں بہتی سب سے زیادہ متنوع اور رنگارنگ شہر ہے۔ اس کے اندر اس کے ارد گرد ہرے بھرے پٹروں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں اور گھاٹیاں ہیں۔ بے قرار زمردیں لہریں اس کے قدموں کو پوم کمرے پایاں بحر عرب میں گم ہو جاتی ہیں۔ کبھی وہاں کی تیز اور مرطوب فضا جسم کشش تنجیر اور گھٹن پسند کرتی ہے۔ اور کبھی پانی سے لدی ہوئی ٹھنڈی اور اودی بدلیاں پسینہ سے شرابور بدن اور منکسر اعصاب میں تازگی اور تڑاؤٹ۔ وہاں کی برسات میں ایک والہانہ شدت اور ابال رہندہ اور بے ساختگی ہوتی ہے۔ وہاں کے جاڑوں میں غیر معمولی نرمی اور پر لطف متانت ہوتی ہے۔ تو بہتی کی تقریباً پندرہ لاکھ آبادی میں اکثریت مہاراشٹر کے لوگوں کی ہے اس لیے کہ وہ مہاراشٹر کے علاقے کا ہی شہر ہے۔ لیکن وہاں ہندوستان کی دوسری قبیلے بھی کافی بڑی تعداد میں رہتی ہیں۔ وہاں پر گجراتی میں اور ماروڑی، شام ہند کے سندھستانی بولنے والے، کونکنی، کمرناٹکی، ملیہ، تم، تامل اور تیگلو بولنے والے، بنگالی، پنجابی اور سندھی اور پٹھان، اینگلو انڈین اور انگریز، عرب اور ایرانی۔ ہندوستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے یورپی، قدامت کے ملک بھی خاصی تعداد میں وہاں موجود رہتے ہیں۔ بہتی کی معیشت کی بنیاد کپڑے کی جدید مشینیں صنعت اور بین الاقوامی تجارت پر ہے۔ وہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنے والے گھریلو اور دوسرے برائی سرمایہ داروں کی جسمانی فنانس اور تجارتی ادارہ ہندوستان بڑے درجے کے سرمایہ داروں کی بہت بڑی مرکز ہے۔ کلکتہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا جدید بورژوازی قومی تحریکوں کا گارڈ میں سے ہوا۔ کانگریس کے حمایتی بڑے اور چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار، خلفیت اور مسلم لیگ کی تحریک کو دکھوں روپیہ دینے والے مسلم ماجر سرمایہ دار سی شہر کے تھے۔ بورژوازیاست کے

تمام اہم موڑوں پر فیصلہ کن قدم یہاں پر یا یہاں کے ملکی سرمایہ داروں کے زیر اثر ہی اٹھائے گئے۔ دوسری طرف ہمارے ملک کی پرولتاریائی تحریک کا آغاز یہاں سے ہی ہوا۔ محنتی مزدور طبقے میں طبقاتی شعور سب سے پہلے یہاں سے ہی پیدا ہوا۔ یوں مل کے لاکھوں مزدوروں کی شدید اور لمبی ہڑتالیں اور ان کی ٹریڈ یونین اور ان کی سیاسی پارٹی کی تنظیم کے سلسلے میں ہی یہاں کے ہر عملی تجربے ہمارے ملک کے محنت کشوں کے لیے مشعلِ راہ بنے۔ یہاں کے نوجوان دانشور، بورژوازی سیاسی نظریوں کو ترک کرنے اور مارکسی، پرولتاریائی انقلابی خیالات کو قبول کرنے اور مزدور طبقے میں ان خیالات کو پھیلانے میں پہل کرنے والوں میں تھے۔

یہاں کے حسین اور پرفہم مقامات پر انگریز سامراجی حکمرانوں (۱۹۴۷ء کے پہلے) کے شاندار مکانات اور دفاتر ہیں۔ انگریزی اور دوسرے طاقتور بیرونی تجارت اور صنعت اور جہاز رانی کی کمپنیوں اور بینکوں کے عالی شان پتھر اور کانگریٹ کے بنے ہوئے مرکزی دفاتر ہیں۔ ہندوستان کے تمام بڑے بڑے راجاؤں، ورہار جاؤں اور بڑے سرمایہ داروں کے ملاقات ہیں۔ دوسری طرف سیانہ طبقہ کے کھوکھا چھوٹے بڑے مکانات اور بلڈنگس، دوکانیں اور ریٹورنٹ ہیں، اور محنت کش مظلوم طبقے کی وہ اندھیری نم چھوٹی چھوٹی کھولیاں اور چالیں جہاں نہ سورج کی روشنی کا گزر ہے نہ مازہ ہوا کا۔ یہاں سنگ مرمر کی بنی ہوئی عالی شان مسجدیں ہیں، آتش کدے ہیں، وراہی کلس کے مندر اور یہاں کے محلوں میں لپ سٹریٹ کے بچے کے گلوں میں بند کمر کے ہمارے ملک کی ہزاروں عورتوں کے جسم کی غلامیہ تجارت بھی ہوتی ہے۔ یہاں سامراجی محکومی کا نظام، جدید سرمایہ داری کی قوت اور حرکت، اور اس کی پھیلنے والی مصیبت اور غلامت، ریاکاری اور بد اخلاقی اور امارت و افلاس کا ہولناک تضاد صرف نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہر طرف اور زندگی کے ہر شعبے میں جاری اور ساری ان تضادات اور متضاد کیفیتوں سے یہاں پر محنت کشوں، درمیانہ طبقے کے لوگوں، دانشوروں

میں مسلسل شورش اور حرکت پسند بھڑتی رہتی ہے۔ زندگی کے غیر انسان حالات مظلوم انسانوں کے بہترین جذبات کو ابھارتے ہیں۔ ظلم کے خلاف ایک ساتھ مل کر مفاہمت کا جذبہ برقرار ہوتا ہے۔ ذہن زیادہ تیزی سے چلتے ہیں۔ احساسِ ہستی شدت کے ساتھ بلند یوں کی طرف اٹھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جھوٹ اور ریاکاری کے پردے جوش اور غصے کے ساتھ پھاڑ ڈالے جاتے ہیں۔ حق و باطل کے مابین مسلسل جدوجہد اور اقدام کے سبب مظلوموں میں اتحاد و عمل کا نیا تجربہ ہوتا ہے۔ ان کی سوچ بوجھ بڑھتی ہے۔ انسانی عزم بے بسی کی جگہ لینے لگتا ہے۔ نئی جدید سائنسی معاشرت کی اجتماعی تنظیم کا زندہ و دلکش تصور عملی طور سے نگاہوں کے سامنے آکر دماغ کو روشن اور دلوں کو گرم کرنے لگتا ہے۔ مہیب مابوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امنگ اور امید کی جھلک نہیں نور کا جال بنتی رہتی ہیں۔

یہ ہماری بڑی خوش بختی تھی کہ ۱۹۴۲ء کے وسط کے بعد اسباب کی بنا پر بھٹی میں رفتہ رفتہ بہت سے ترقی پسند ادیب اور شاعر جمع ہو گئے۔

اردو کے نوجوان ترقی پسند ادیبوں میں خواجہ احمد عباس پہلے سے ہی وہاں موجود تھے وہ کئی سال سے بمبئی کرائیکل اخبار میں اسٹنٹ ایڈیٹر تھے اور شروع میں ہی انہوں نے بھٹی میں ترقی پسند ادب کی تحریک کو چلانے میں گہرائی اور مرہمی کے ادیبوں کے ساتھ مل کر حصہ لیا تھا۔ جون سن ۳۲ میں جب سردار جعفری اور میں کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی اردو ہفتہ وار کی ادارت کے وسطے بھٹی میں سکونت کے لیے آئے تو عباس سے مل کر ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بہت بے چینی سے ہمارے ہمراہ بھٹی آئے کا انتظار کر رہے ہوں۔ عباس یوں ڈھارس کی طرح شمالی ہندوستان کے ہی تھے۔ پارہیت کے رہنے والے تھے۔ مورنا مان کے شاید خواستہ اور بڑے شہر قدس مآب قدام غاندھان کے ایک فرد تھے۔ لیکن سستی میں کتنی سارے ہیں اور ایک بسدیہ رازنا اخبار کی جرنلسٹ کی حیثیت سے باقاعدگی کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان میں جدید صنعتی عہد کے انسان کی بہت سی خوبیاں آگئی ہیں۔ تیزی سے کام نہانا، لفاظی اور تکلف سے اجتناب، باعصابگی

صاف گوئی ان کی فہمت کا حصہ بن گئی ہے۔ کبھی کبھی جب میں ان کے اخبار کے دفتر میں ان سے ملنے جاتا تھا تو ان کی انگلی ہندوں کی سر رکھائی سے الجھن ہوتی تھی۔ اس وقت میں بمبئی میں نووارد تھا۔ اور اخبار کے کام سے ناواقف، اس لیے مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس غریب کو مقررہ وقت کے اندر اپنا کام ختم کر دینا ہے اور اس کے پاس دفتر میں فاصلہ وقت نہیں اس لیے گنگو میں پرتکلف مشرقی تمہید کے بجائے وہ بات کو محض اس کے علمی پہلو سے دیکھ کر چھوڑ دیتا تھا کہ اندر ختم کر دینا چاہتا ہے۔ عباس میں محنت کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ اخبار میں چھ ماہ گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ ہم کے لیے افسانہ مکالمے کہنے، ادبی کام کرنے، مینگوں میں شریک ہوئے، بہت سی انجمنوں میں تنظیمی کام کرنے کے لیے اور پھر بے شمار احباب سے ملنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے بھی وقت نکال ہی لیتے ہیں۔

عباس کے چھوٹے سے کمرے میں اس وقت دو وکٹوریہ گارڈن کے پائلی رہتے تھے اور ایرانی ہونٹوں میں لافٹا ہی چہ تھے ٹوسنی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی غیر رسمی میٹلیں اور گشتیوں ہوتیں۔ ان میں ہمارے علاوہ ہندی، مرٹی، گجراتی اور کبھی کبھی اور ملایا کے نوجوان دیب شریک ہوتے تھے۔ ان میں ایک پراسرار اور حسین خاتون تھیں ڈی ساوہی تھیں جنہوں نے یہ تہہ بہ تہہ کیوں اپنے وطن نکالو چھوڑ کر بمبئی میں ہو دو بٹش اختیار کر لیں۔ انہیں رٹ ادب، ڈرامہ، سٹیجنگ کی دلچسپی اور خوبصورت چیزوں اور آزادی و سحرآبت سے ایک کام دہی تھی۔ اسے دوست تھے اسے سڑک کے ایک تھے۔ عباس نے انھیں بھی کس میں نہ کیا۔ اس سے کسی سے ان کے اور دوستوں کا استعمال کہہ کے انھیں کہہ دیں۔ اسے "مک" کہتے، ایک ہنگامہ تھا۔ مک کلب بمبئی کے ایک مشہور راتیب فروڈش جو کہ پانی

NEWLY COMPANY سے پاس رٹک سے قائم تھا۔ یہ لوگ پیر نیو بک کمپنی کی ٹارگٹ کے دپر سے جڑے تھے۔ اس میں ازمین وسیع اور خوش مندی سے سرشار کیے ہوئے تھے جن میں نئی کتابیں میز پر پڑھیں رہتی تھیں اور جن کے دیو روپ پر دل آویز نقوش ہیں لکی مورتی تھیں۔ ہمارے پہلے چلتے میں کوئی پچیس تیس آدمی موجود رہے ہوں گے اس میں مرٹی

کے مشہور بزرگ ادیب مانا دیر کر رکھے۔ مہجرات کے باکونیش اور سوسپن رکھے اور مھوگی لال
 گاندھی، بندر کے نریندر شرما شاید اور ریش سنہا، اردو کے سردار بھگت،
 احمد عباس کنٹری کے ایک دو ادیب اور بہت سارے نوجوان جو ادیب بنا چاہتے تھے یا ادب
 سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اس جلسے کی صدارت مانا دیر کرنے کی۔ اس میں بھتی کی انجمن ترقی
 پسند مصنفین کا ایم کی گئی۔ آٹھ دس آدمیوں کی ایک ایکٹریٹیو کمیٹی چنی گئی۔ انجمن کے ممبر بنائے
 گئے اور نئے ممبروں کا چند وصول کیا گیا۔ سب نے اتفاق رائے سے ایک نوجوان پارسی
 انگوں والا کو انجمن کا سکریٹری چنا۔ وہ ادیب نہیں تھا لیکن ہماری تحریک سے پر جوش دلچسپی
 رکھتا تھا اور خط و کتابت، رجسٹر اور حساب رکھنا، دلچسپی پر دو گرم بنانا یعنی تمام وہ خوب رجسٹر
 ایک انجمن کو چلانے کے لیے ضروری ہیں اس میں بہت زیادہ تھیں، ایسی اہلیتیں جو ادیبوں
 میں عام طور سے کم ہوتی ہیں۔ یہ نوجوان خود اس ذمہ دار کی کو اکٹھا نہیں چاہتا تھا لیکن سب
 نے مل کر اسے اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔

ان حرف کو لکھتے وقت میرے دل میں ایک عیسائی تھی ہے اور اس نوجوان
 کا خیال کر کے میرا سر شکر گزاری، احترام اور رنج سے جھک جاتا ہے۔ اب وہ ہم میں ہال
 ہیں ہے۔ ۱۹۳۵ء میں بھتی کے ایک مزدور محلے میں جہاں وہ یونین کے کام سے کیا تھا
 سرمایہ داروں کے غنڈوں نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر اسے قتل کر دیا۔ وہ
 ایک خوش حال پارسی گھرانہ کا بڑا لڑکا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں اپنی تعلیم ختم کر لی تھی
 و بلا بڑا کوئی ساڑھے پانچ فٹ کا قد سفید قمیض اور پتلون میں ملبوس۔ زندگی میں تمام
 آرام و آسائش کو نبھ کر جو سے آسانی سے مل سکتے تھے۔ وہ پہلے سوشلسٹ پارٹی
 میں داخل ہوا پھر کمیونسٹ بنا۔ اب وہ اپنا سارا وقت عوامی تحریکوں اظہارِ مزور
 ادیب کو منظم کرنے میں صرف کرنے لگا۔ اس نے اپنے طبقے و خوشحال گھرانے
 سے لڑائی مول لی۔ اور وہ عوام کا ہو گیا۔ جب اس سے مولو اس کے چہرے پر
 ایک بھاشا سس سی مسکریٹ اور سنجیدگی رہتی تھی اور جس عوامی تنظیم میں بھی
 وہ کام کرتا تھا وہاں پر وہ بڑی انگاری کے ساتھ سب سے زیادہ مشقت اور

دوڑ دھوپ کے ایسے کام اپنے ذمہ لے لیتا تھا۔ جسے دوسرے غیر دلچسپ سمجھتے تھے۔ غنیمت
 پیمان سے ایک تبسم سٹر میلے ہیں کے ساتھ اپنے غلوں، بے لوسٹ رفاقت اور باطنی
 سے وہ اپنے شریک کار ساتھیوں کو بھی متاثر کرتا تھا اور انھیں بہتر کام کرنے پر آمادہ کر لیتا
 تھا۔ بھٹی کی انجمن کے چٹے جلسے میں جب ہمارے اس رفیق کا نام سیکریٹری کے عہدے
 کے لیے پیش کیا گیا تو ہم کو کیونست تھے غامض رہے اس لیے کہ وقتاً فوقتاً کسی
 گوشے سے تحریک کے متعلق یہ آواز بلند ہوتی رہتی تھی کہ کیونست چال بازی کر کے انجمن
 کی اہم قلمبوں پر اپنے لوگوں کو رکھ دیتے ہیں۔ اور اس طرح تنظیم پر عادی ہو جاتے ہیں
 پھر پھلی اعتراض کیا جاتا تھا کہ ایک غیر دیب سیاسی کارکن کو کسی صورت میں اداروں کی
 انجمن کا عہدہ دار نہ ہونا چاہیے۔ انجمن کے اس جلسے میں اور بیجا اس کے اکثر اشراف میں
 ہوتا ہے، اکثریت غیر کیونستوں کی تھی۔ پھر ان سب کیوں ایسے شخص کو سیکریٹری چنا؟
 صرف اس لیے کہ لوگ اس نوجوان پر یہ اعتماد رکھتے تھے کہ وہ بے غرضی کے ساتھ
 اور سہجی سے انجمن کی تنظیم اور سیکریٹری کا کام انجام دے گا۔ ظاہر ہے کہ بہتر ہی رہتا
 اگر کوئی مستازا دیب اس کام کو اپنے ذمہ لیتا اور اسے باقاعدگی سے کرتا۔ لیکن ترقی
 پسندوں کی جماعت میں چھوٹ پھات کے جذبے سے جذبے سے اور مخالفین کے پروپیگنڈے
 سے ڈر کر بھی کبھی بھی ایسی اصول پرستی کا علم نہ بننا چاہیے جس کے سبب
 سے عملی طور پر ہمیں نقصان پہنچے۔ ترقی پسندوں کے مخالف گمراہی ہیں تو کوئی دوسرے
 الزام ہم پر رکھائیں گے ان کا تو آخر مقصد ہی تحریک میں اتفاق پسند امر نا اور سے بدنام کرنا ہے۔
 اس طرح کا ایک مسئلہ یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری انجمن کے ممبروں میں بعض لوگ
 ایسے بھی ہیں جو مصنف نہیں ہیں۔ انھیں ممبر بنانا چاہیے یا نہیں؟ یہ تشکیک ہے کہ ہماری
 انجمن مصنفین کی انجمن ہے۔ لیکن اگرچہ طب علم، جرنلسٹ، ادب سے پس رکھنے
 والے لوگ سس کے ممبر بن جاتے ہیں تو ہمیں سب پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت
 نہیں اتنے برسوں کا تجربہ ہیں بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی موجودگی اور شرکت سے انجمن کو
 کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ وہ گمراہی کے ادبوں کے افسانے مٹا بیٹ یا شعر سننے کے

ساقی آرٹسٹک وک

PDF BOOK COMPANY

Muhammad Hushain Syalvi

0305-6406067

Sidrah Tahir

0334-0120123

Muhammad Saqib Riyaz

0344-7227224

لیے ہی ممبر بن جاتے ہیں اور باقاعدگی سے مارے جلسوں میں آتے ہیں، بحث و مباحثہ
 میں حصہ لیتے ہیں تو سس سے ہماری اجتماعی قوت اور اثر بڑھتا ہے۔ گھٹتا نہیں
 ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس قسم کے کسی بڑے گروہ نے انجمن کے عہدوں پر قبضہ کر کے
 انجمن کو کسی غیر راجل مقصد کے لیے استیصال کرنے کی کوشش کی ہو۔ اگر ایسا ہوتا
 تو پھر یہیں پابندیاں لگانے اور ممبر بنانے میں سختی کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن
 جب انجمن کی ادل نوعیت محفوظ رہتی ہو، اس میں اکثریت اراکینوں کی ہی
 ہو۔ تو اس قسم کی سخت گیری قبول ہے اور محض ایک خیالی خوف کے ماتحت
 اپنے ہمدردوں کو خواہ مخواہ ناخوش کرنا، اپنے اثر کو محدود کرنا اپنی طاقت کو گھٹانے
 کے مترادف ہے اگر مصنفین کی انجمن ایک تہذیبی (کلچرل) انجمن بھی ہو تو اس میں
 بھی توجہ نہیں، ذمہ ہے۔ ہماری تحریک کا ارتقا ہمیں یہ ہی سبق دیتا ہے۔ اس
 سلسلے میں ہمیں دراصل جس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ انجمن کی سرگرمیاں
 اس کے اجتماع، کانفرنس، اور اس کے رسالے اس قسم کے ہوں جن سے ادبی
 ماحول پیدا ہو اور جس سے ادب کی تخلیق اور اس کی پیہم ترقی کی مدد ملے۔ مثلاً یہ
 ممکن ہے کہ ایک افسانہ نگار یا شاعر جو ہماری انجمن کا ممبر ہو اچھا افسانہ نگار اور شاعر
 ہونے کے باوجود اچھا نقاد نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی تنقید سے دوسرے لوگوں
 کو کوئی ذمہ نہ پہنچے اور ایک ہر شخص جو محض ادب میں دلچسپی رکھتا ہے و خود اہم
 نہیں ہے۔ ادب کی اچھی پرکھ رکھتا ہو اور ہر جلسوں میں اس کی تنقید
 دیکھوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہماری
 انجمن کا ممبر ہو یا ہمارے تمام تقریبات سے متفق ہو ہم سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جو
 ہمارے نظریوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے انجمن اور کانفرنسوں میں ہمیں اسے مٹانے
 کے ہمارے لوگوں کو بھی قوتاً قوتاً مارنا چاہیے اور ان سے غلبہ و خیال کی زیادتی نہ کرنا
 چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کی باتوں سے متفق ہوں بلکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اسے ٹوک کاری
 ان خامیوں و کمزوریوں پر (یا خوبیوں پر) ہماری توجہ توجہ بندوں کو ادب میں جن کی طرف خود

ہم نے پہلے سے کافی توجہ نہیں کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ۱۹۴۵ء اور ۱۹۴۶ء میں بمبئی کی انجمن کے اردو ادیبوں کے جلسوں میں سٹریک ہونے کے لیے تیسرا جی بھی کبھی کبھی اخترا تاہان اور مہندر ناتھ کے ساتھ آتے تھے۔ جن کے وہ دوست تھے۔ وہ بچاڑے شروع شروع میں ہمارے جلسوں میں چپ بیٹھے رہتے تھے لیکن ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ بھی ان افسانوں، نظموں، درمناؤں پر اپنی رائے دےں جو انجمن میں پڑھے جاتے تھے ہم سب کو اس کی خوشی ہوئی کہ اکثر موقعوں پر اس کی تنقید سنجیدہ ہے لگ اور چچی ملی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں چچے اور برے ادب کی پرکھ کا بہت اچھا شعور تھا۔ اس مجمع میں کسی ایسے ترقی پسند ادیب بھی تھے جن کے مقابلے میں تیسرا جی کا تنقیدی نقطہ نظر بعض لحاظ سے زیادہ مفید اور دقیق معلوم ہوتا تھا۔

بمبئی کی انجمن کی نوعیت بالکل ترائی تھی۔ اس کے جلسوں میں مرہٹا، گجراتی، ہندی اور اردو زبان میں لکھی ہوئی نظمیں افسانے اور مضامین پڑھے جاتے تھے۔ بمبئی میں رہتے رہتے اور ایک دوسرے کی زبان سنتے سنتے ہم میں سے اکثر دوسری زبان کے افسانوں اور نظموں کے مطالب اور باریکیاں نہیں تو کم از کم مفہوم سمجھنے لگے تھے ان جلسوں کے پروگرام میں اگر باغرض اردو کا افسانہ پڑھا جاتا تو گجراتی کی ایک نظم، مرہٹی کا ڈرامہ تو ہندی کی کویتا۔ ان میں سٹریک ہونے کے لیے ہمارے ممبروں کے علاوہ بمبئی کی فلمی دنیا کے رشتہ اور ڈائریکٹر وغیرہ بھی آتے تھے۔ دسمبر ۱۹۴۶ء میں جب جوش ملیح آبادی اور ساغر نظامی بمبئی آئے تو ان کا کلام سننے اور ان کے استقبال کے لیے ہم نے ایک خاص جلسہ کیا۔ اس مجمع میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اردو نہیں جانتے تھے۔ یا اس سے بہت کم واقف تھے۔ دیہوں کے علاوہ وہاں پر جو لوگ تھے اپر بھوئی راج، سہراب پوری ڈبلو زیڈ احمد وغیرہ، وہ یا تو فلمی دنیا کے لوگ تھے یا جرنلسٹ، اور آرٹسٹ جو جوش صاحب کا کلام سننے ان کا کلام ان کے منہ سے سننے اور ان سے ملنے کے مشتاق تھے جوش صاحب شروع میں کافی بد دل تھے اس بات سے کہ اس مجمع میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اردو در خاص طور پر ان کی اردو کو نہ سمجھیں گے لیکن جب انھوں نے شعر سننا شروع کیا تو ان کے بعد نظم تو

جمع نے اتنی عقیدت اور خلوص سے انہیں سنا کہ اس سے متاثر ہو کر جو شخص بڑے اہم کام سے اور بڑی دیر تک اپنا کلام سناتے رہے میرے سپرد یہ محال کام ہوا کہ میں فی البدیہہ جوش کے اشتعار کا انگریزی میں مفہوم بتاتا جاؤں۔ جلسہ کے خاتمہ پر میں محسوس ہوا کہ حوش صاحب نے میدان فتح کر لیا۔ ان کی شخصیت، ان کے پڑھنے کا انداز اور ان کے کلام کے وقار اور حسن نے مرہٹی اور گجراتی زبان بولنے والوں اور اردو سے بہت کم واقفیت رکھنے والوں پر بھی کافی اثر ڈالا تھا۔

مگر مراد آبادی، ہندو کی مشہور شاعرہ سہار کساری چوہان (جن کی نظم جہاننی کی زنی ہمارے قومی ادب کا شاہکار ہے)، اور ڈے شنکر، انگریزی ناولسٹ ای ایم فورسز ۱۸۶۱-۱۸۷۷ء مولوی عبدالحق، ڈی۔ پی۔ مکر جی، و فیروزہ کے لیے بھی انجمن نے خاص جلسے کیے۔

ملک کے مختلف حصوں اور مختلف زبانیں بولنے والے ان بزرگ ادیبوں اور فن کاروں کے ہماری انجمن میں آنے اور اپنا کلام سنانے یا تقریر کرنے سے نہ صرف یہ کہ ہمارے ادبی اور فنی ذوق کی تربیت ہوتی تھی، بلکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ تہذیب کا ایسا نہیں چلتا جس میں تنگ نظری، قومی یا فرقہ وارانہ عنصیت یا جہالت اور نفرت کا کھوٹ ہوتا ہے۔ قوم مذہب، فرقے ملک یا زبان کی بنا پر ممتاز اور نفرت، علم، ادب اور تہذیب کا لحاظ اور موت کا باعث ہیں اس لیے کہ ان متبادل جذبہ ہمت سے متاثر ہو کر پیدا ہونے والے ادب و تہذیب بھی محدود اور متبذرات ہوتے ہیں۔ ان جہانی و عام انسان کے لیے عام طور پر کوئی شریفانہ و دوسرے دمنہد با ست بیش قیمت یا بلند حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا۔ صرف وہی ادیب اور فن کار اپنی قومی حدود کو پار کر کے دوسرے انسانوں کو متاثر کرتے ہیں جو اپنی قوم اور اپنے زمانے کے سب سے اچھے اور سب سے اونچے خیالات اور جذبات کا خوبصورتی، مہارت و سچائی کے ساتھ اظہار کریں۔ حب وطن اگر دوسری قوم یا قوموں سے نفرت میں بدل جاتے یا اپنی مخصوص تہذیب یا زبان سے نفری لگاؤ دوسری تہذیب یا زبان سے مخالف اور دشمن کا

رخ اختیار کرے تو کلوب میں مدینیت کی روح ٹھٹھکتے گئے اور ذہنوں پر بھیت اور جہالت کی مار لگی چھا جائے گی۔ اس طرح ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی حق شناسی اور انسانیت کا گلا گھونٹ دیں گے جن کے بغیر علم اور تہذیب کا ارتقاء ناممکن ہے۔

بہن کی انجمن میں ہمارے وطن کی مختلف زبانوں کے ادیبوں کا میل اور ملک کے مختلف خطوں کے کلچر کا عملی امتداد ایک طرف اور دوسری طرف بہن کی عمومی جہوری قریبوں سے ہم میں سے اکثر کا کس نہ کس طرح سے ضلک ہونا ہماری نظر میں وسعت اور ہمارے دلوں میں اعتماد اور رواداری پیدا کرتا تھا۔ ہمارے ملک میں رجعت پرست قوتوں کا غلط فہم طریقہ کار فرقہ داریت، مذہبی قومی اور ذات پات کی بنیاد پر عوام میں بائس غلط فہمی وین فرسٹ پھیلاتا ہے۔ ہم انجمن کی تنظیم اور اس کے عمل سے یہ ثابت کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے ادب سے واقفیت، ہر ایک تہذیب کو آزادی کے ساتھ بڑھنے اور بار آور ہونے کا موقع دیتا۔ یک دوسرے پر صرب گائے بغیر ممکن ہیں۔ اور سب کے لیے مفید بھی اور یہ کہ عام تہذیب ترقی کی ایک ساری شرط ہے۔ غائبانہ دعویٰ کرنا تو غلط ہو گا کہ اس اچھے اور صحت مند ماحول میں ہم میں سے ہر ایک کے دل و دماغ سے تنگ نظری، ورعیت بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اتنا تو تھا اس کے بھی مطالبہ ہوتے تھے۔ ہم جس سماج میں رہتے تھے اس کے رجعت پسند نظریے کبھی کبھی نادرست طور پر اور کبھی بھیس بدل کر ہم میں سے بعض کے ذہنوں میں گھس جاتے تھے۔ تاہم جن بنیادوں پر ہم نے اپنی تنظیم قائم کی تھی، ترقی و آزاد خیالی کا جو ماحول ہم نے بنایا تھا، اس میں ان منکوس میدان کا پھینکا دشوار تھا۔

۱۹۴۲ء میں نیا ادب کے صرف ایک یا دو پرچے لکھتے میں شائع ہوئے تھے۔ سردار اختر کی رہائی کے بعد منبیط حسن اسے دوبارہ زندہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ سردار اختر اپنی آنا پڑا اور وہ منصوبے میں کے وہیں دھڑے رہ گئے۔ ۱۹۴۳ء میں اختر کو منبیط حسن بھی نہیں آگئے۔ ہم نے انھیں "قومی جنگ" کے ستاف میں شریک کرنے کے لیے بلایا تھا، احمد عباس کی مدد سے سردار نے فلم کمپنیوں سے اس کے لیے اشتہارات حاصل کر لیے تھے۔ منبیط حسن کے آنے پر منصوبے پکے ہوئے تھے اور اب چھوٹے سائز میں اور سہ ماہی کتاب کی

شکل میں نیا ادب دوبارہ بہن سے شائع ہوا۔ لیکن چونکہ سید حسن، سرکاریا میں، ہم میں سے کوئی
 کچھ بھی اپنا پورا وقت اس رسالے کی ادارت کے لیے نہیں دے سکتے تھے۔
 اس لیے اب یہ باقاعدگی سے نہیں نکل سکا۔ پھر بھی اس کے ہر مہینے میں ہر سہ ماہی
 تحریک کے اردو حصے میں کسی حد تک مرکزیت آتی۔ گونسیا، دب انٹیل طور پر
 انجمن کا رسالہ نہ پہلے تھا اور نہ اب۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ ملک بھی لاہور سے آکر کیونسٹ
 پارٹی کے اردو ہفتہ وار کے اسٹاف میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے نیا ادب کی ادارت
 میں مدد کی۔

نیا ادب کے اس نئے دور کے پہلے نمبر میں جوستس سیج آبادی و رسائزہ میں
 کے دستخط سے جنگ کی موجودہ صورت حال کے پیش نظر ادیبوں کے فرائض کے متعلق
 ایک بیاں شائع ہوا۔ جوستس صاحب جب سٹیم کے خاتمہ پر سمیٹی تشریف لائے
 تو وہ کیونسٹوں سے ملا اور ناراض تھے اور ہمارا سیاسی پالیسی سے اختلاف رکھتے
 تھے۔ اس لیے یہ تھی کہ آگست سٹیم کے بعد سے جب انگریزی حکومت نے پانک کانگریس
 کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ مگر سیاست میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ کانگریس عام طور
 پر اور ان کے زیر اثر عوام بپورتی کو شش کر کے ملک میں ابھی تحریک چلا رہے
 تھے جس کا نشانہ جی کو ششوں میں رکاوٹ رہا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ جاپانی
 نو جیوں بنگال کی سرحد تک پہنچ گئی تھیں اور مغرب میں اسٹالین گراڈ کا فیصلہ کن کارزار
 گرم تھا۔ کیونسٹ اور ان کے ہم خیال جوگ کسی ایسی پالیسی کو جس سے فاشیزم کی
 فوجوں کو ہر جہاں راستہ باہر دیا جائے اور پیچھے غلط سمجھتے تھے۔ چنانچہ ہم انگریزی حکومت کی
 مہمان وطن و گرفتار کرنے اور ملک کے مطالبہ آزادی کو تسلیم نہ کرنے کی سیاست
 کے مخالف بھی تھے اور جنگ کی کو ششوں میں رکاوٹ ڈالنے کی سیاست کو مہمان
 کے مفاد کے خلاف سمجھتے تھے۔ کانگریسی حضرات سے اس زمانے میں نہ تو وہ
 کے ساتھ ہمارے خلاف یہ پروپاگنڈا شروع کر دیا کہ ہم انگریزوں سے مل گئے ہیں
 اور ان کے اشارے پر کانگریس کی آگست ۱۹۴۲ء کی ”تحریک“ کی مخالفت کر رہے ہیں۔

ہم نے یہ بھی کہا جانے لگا کہ ہم نے انگریزی حکومت سے روپیہ لے لیا ہے۔ جوش صاحب بھی ہمارے خلاف اس پروپیگنڈے سے متاثر نظر آتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ ہم سے بھن کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور انھیں غالباً ہمارے خلوص اور نیک نیت پر شبہ نہیں تھا اس لیے انھوں نے بڑی صفات سے اپنی ناراضگی کا اظہار ہم سے کیا۔ جعفری اور مجھ سے طویل گفتگو تھی اور بحثیں ہوتی تھیں۔ ہمارے نزدیک اس نازک اور اہم ہمارے موقع پر جب جنگ عظیم میں دنیا کی تسست قوموں کی آزادی، جمہوریت اور اشتراکیت کے مستقبل کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی تھی۔ یہ بہت ضروری تھا کہ ترقی پسند ادیب ہم خیال ہوں اور بہت سی باتوں میں نظریاتی اور سیاسی اختلاف کے باوجود متفقہ پالیسی پر ایک ساتھ مل کر عمل کریں۔ جوش اور سانگر کا بیان ان مباحث کا نتیجہ تھا۔ اس بیان سے ناشرین کے بارہا حلقے سے ہمارے وطن اور ہمسایہ وطن اور جمہوریت کو جو خطر لاحق تھا اس سے ملک کے تمام اہل قلم کو، نگاہ کیا گیا اور جوش صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں لکھا۔

”اس خطرناک حقیقت کو ایک لمحہ کے لیے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ آج ہم دہری مصیبت میں گم تار ہیں۔ ایک طرف تو گرگ باراں دیدہ چور ہے جو ہمارے گھر کے اندر چھپا ہوا نہیں بلکہ دندان پھرتا ہے اور دوسری طرف ایک خون آسمان ڈکھنا ہے تو ہمارا دروازہ کھٹکتا رہا ہے۔ ہمارا مرنے کا ہے کہ ہمارے گھر کو باہر نکال دیں اور ڈکھ کو اندر نہ لے دیں جس کے واسطے قابل تسخیر اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس روش پر کار بند ہو جائیں گے تو بہت جلد ایک ایسی صبح سعادت طلوع ہوگی جس کی پہلی کرن کی روشنی میں ہم سب انتہائی مسرت آمیز حیران کے ساتھ دیکھیں گے کہ چور تو گھر کی کوٹھری میں مارا پڑا ہے اور ڈکھ کو گھر کی نالی میں غرق ہو چکا ہے۔“

”ہمارے نزدیک ان حالات میں تمام اربوں کا فرض ہے کہ وہ تمام ہندوستانی قوم کو موجودہ خطر سے آگاہ کریں۔ انھیں اتحاد کے لیے اکٹھے کر لیں۔“

اس بحرانی دور میں ادیبوں کے بڑے فرائض ہیں۔ بالخصوص اور پست جہتی کو دور کرنا۔
 آنے والے فطرات کی مولانا کی سے عوام کو آگاہ کرنا، حب الوطن کے جذبات
 کو بیدار کرنا، عوام میں انقلابی اتحاد کی تعمیر کرنا، اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو فراموش
 کر کے اپنی تہذیب و تمدن کی اساس کو محفوظ رکھنے کے لیے سر زمین
 ہند پر بسنے والے ہر شخص کو آگاہ و مستعد کرنا۔۔۔ ہم حتی الامکان ان فرائض کو
 پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم ہندوستان کے تمام بلی قلم کو ایسا
 ہی کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔۔۔“

اس کے چند مہینوں بعد اسی سال (۱۹۴۳ء) میں جب سجاد بھٹی آئے تو انھوں نے بھی ایک
 بیان میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انھوں نے کہا ہے۔
 ”ہم ترقی پسند دیب اب تک اپنے آرٹ سے تنوار کا کام لیتے رہے ہیں۔ ہم نے
 ہر قسم کے ظلم اور بے انصافی کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ
 انسانیت اور تمدن کے سب سے بڑے دشمن فاشیزم کے مقابلے میں ہم اپنی تلوار
 میان میں رکھ لیں۔ ہمارے نفوس کو آج دوبارہ وطن کی فضاؤں میں گونجنا چاہیے تاکہ
 اتحاد، خود اعتمادی، سرفروشی، و حریت کے جذبات سے معمور ہو کر ہم اپنے
 راستے سے ہر ایک رکارت کو ہٹا دیں۔ حو اندھے سامراجی ہماری راہ میں مائل
 کرتے ہیں۔۔۔“

اس ہم مسئلہ پر نظریاتی یک جہتی کے ساتھ ساتھ اور اس کی وجہ سے ہماری تنظیم بھی
 مضبوط ہونے لگی۔ جولائی ۱۹۴۳ء میں صدر آباد دکن میں مخدوم محمد الدین کی راہنمائی میں
 باقاعدہ انجمن ترقی پسند تنظیمیں تشکیل ہوئی۔ صدر آباد میں اب اس دور کے نوجوان ترقی پسند
 کا ایک ہونہار گروہ بھر پایا ہے۔ قاضی عبدالغفر صاحب نے انجمن کے افتتاحی جلسے کی صدارت
 کی۔ پنجاب میں انجمن کی دوبارہ تنظیم نہیں ہو سکی۔ اس لیے کہ انجمن کے پرانے کارکنوں میں فیض
 کرشن چندر، اب وہاں کوئی ایسا شخص نہیں رہ گیا تھا جو تنظیم کا مشکل کام اپنے ہاتھ میں پتا ہمارے
 نوجوان ساقیوں میں اس زمانے میں عباد اللہ ملک سامنے آئے کیس وہ بھی بھٹی آئے۔ تحریک پھر

بھی وہاں اثر انداز ہوتی رہی۔ محمد تہذیب کا سنا بھی ملک سرکاری ملازمتوں کے دھندلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی شاعری اور افسانہ نویسی ترقی پسندی کے آہنگ سے گونج اٹھی اور ان کی نظمیں ہمارے رسالوں میں شائع ہونے لگیں۔ ظہیر کاظمیری کی شاعری بھی اس زمانہ میں ابھری۔ ”آباد بنارس“، دہلی اور انگریزوں کے شاہیں خانہ میں۔ بنگال میں تحریک کے سرے سے نظم کی گئی اور بنگالی ترقی پسند ادیبوں اور دانشوروں کی صوبائی کانفرنس بھی ہوئی۔ وہاں کا صوبائی دفتر پھر سے قائم ہوا۔ مشہور بنگالی ادبی ماہنامہ ”پرچہ“، اس کا ناشرہ انجمن کا ترجمان بن گیا۔ نئے ادیب اور شاعر تحریک میں شامل ہوئے۔

غالباً اسی زمانے میں ہماری تحریک نے آندھرا اور ملا مار میں سب سے اہم فتوحات حاصل کیں۔ ملا مار میں جدید ملائیاتی ادب کی سب سے بڑی ہستی دلاٹھوں نے پرچم چاند کی طرح ترقی پسند ادب کی تحریک سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اور اس سے منسلک ہو گئے۔ ان کے بڑے بھائیوں اور بھائیوں میں اور چھاپا اور جبر رکھنے لگے۔ انجمن کے سکریٹری ہوئے۔ مختلف شہروں میں انجمن کی تنظیم ہوئی اور صوبائی مرکز اور دفتر بھی قائم ہوا۔ مایام کے ترقی پسند ادیبوں نے ایک ماہوار ادبی رسالہ بھی جاری کیا۔ ”ساٹھ اور نکلے“ اور بیرونی ترقی پسند ادب کے ترجموں کے مجموعے شائع ہوئے۔

اسی طرح آندھرا میں بھی ترقی پسند ادب کی تحریک اس زمانے میں تیزی سے بڑھی اور پھیلی۔ وہاں بھی اس تحریک نے تیلگو زبان کے قومی ادب اور قومی شعور کے احیاء کی شکل اختیار کی۔ تیلگو کے بزرگ ترین ادیب اس میں شامل ہوتے مختلف شہروں میں، اس کی سرشاریں قائم ہوئیں۔ ماہانہ ادبی رسالہ جاری ہوا۔ صوبائی کنز اور اس کا دفتر قائم کیا گیا۔

ملک کے ارد گرد ملا مار میں جہاں اس کی جڑیں بھی پھیلیں، وہاں کے مسلم نسل اختیار نہیں کی تھی اور یہ بھی ایک چارہ فراہم سے جس کے ساتھ تعلق تھا۔ ترقی پسند ادب کی تحریک کی جیسی زبردست شہرت و نامور ترقی پسند تحریکات کے ساتھ دیکھنے ہی سے

سمجھ میں آسکتی ہے۔ ہوا یہ کہ اس زمانے میں یہاں کی قومی آزادی کی تحریک نے ایک وسیع اور عوامی شکل اختیار کی۔ بائیں بازو کے سیاسی کارکن جن میں سے اکثر اشتراکیت تھے۔ صوبے کے کسان عوام اور نچلے درمیانہ طبقے کے ایک بڑے حصے کو (جن میں دانشور بھی تھے) حتمی اور منظم کرنے میں کامیاب ہونے لگے۔ کسان عوام کی بیداری، سامراجی نظام اور دیہاتی عوام کا استحصال کرنے والے بڑے زمینداروں اور مہاجنوں کے خلاف کسانوں کی جدوجہد ملا باڑی اور ٹیلگو عوام کی قومی آزادی کی جدوجہد کی بنیاد بن گئی۔ ہمارے ملک میں کسان قوم کی عظیم اکثریت ہیں۔ ان کی بیداری کے معنی قومی بیداری کے ہیں۔ قومی آزادی کی جدوجہد جاگیر اور نیم جاگیر نظام اور سامراجی استحصال کے خلاف زرعی انقلاب کا دوسرا نام ہے۔ جب تک یہ زرعی انقلاب پورا نہیں ہوتا اور زمین کسانوں کو نہیں مل جاتی قومی آزادی کی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ موجودہ زمانے میں کسان عوامی زرعی انقلاب کو اسی صورت میں کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ جب کہ شہر کے انقلابی صنعتی مزدور طبقے کے ساتھ متحد ہوں اور مزدوروں اور تمام کسانوں کے اس مضبوط اتحاد کی بنا پر اور اس کے ارد گرد درمیانہ طبقے کے دانشوروں اور قومی سرمایہ دار بھی جو بیرون سازش کی کارستانیوں کے سبب سے پیچھے نہیں سکتے، اپنا متحدہ محاذ بناتیں۔ اس زمانے میں کیرالا، یا ملابار اور ٹرونکور اور آندھرا کی کسان ہل چل کا، ان کی انگلوں اور خواہشات، ان کی حق خود اعتمادی اور کرسی اور ایک سنی اور خوشحال زندگی کی تعمیر کے جذبے کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ ان عقائد میں ادبی تحریک کے ساتھ ساتھ عوامی نظریہ پرانے طرز کی کھادوں کے کھنڈے اور گلے کی تحریک اطرز پرانا تھا لیکن موضوع نیا اور ترقی پسند تھا، ناز اور نامت کی تحریک بھی جاری ہوئی اور بہت جلد کسان عوام میں مقبولیت حاصل کر گئی۔ اس طرح ان عقائد میں ترقی پسند ادب کی تحریک صحیح معنوں میں عوامی ادب کی تحریک بننے لگی۔ دانشوروں اور درمیانہ طبقے کے محدود حلقوں سے الگ ادب عام جنتا کے لیے، ان کی زندگی اور جدوجہد کے متعلق، ان کے جذبہ بات اور خواہشات کا آئینہ دار۔ ان کی روایات کے مطابق اور ان کی سمجھ میں آنے والی

زبان اور طرز میں تخلیق کیا جانے لگا۔ وہ صحیح معنوں میں محنت کش عوام کے ہاتھوں میں سماجی تبدیلی کی جدوجہد کا ایک کارگر ہتھیار بننے لگا۔ معنویت اور طرز و طور دونوں کے لحاظ سے ترقی پسند ادب کی تحریک میں یہ ایک بڑا قدم تھے۔

اسی زمانے میں بھٹی کے مرہٹی مزدوروں میں عوامی ادب کی ایک نئی تحریک شروع ہوئی۔ مرہٹی زبان میں ہندوستان کتھا کی طرح کی طویل نظم جسے ”پواڑا“ کہتے ہیں قدیم زمانے سے رائج تھی۔ اسے کئی آدمی ایک ساتھ مل کر تینو باروں اور اس قسم کے دوسرے موقعوں پر گایا کرتے تھے۔ ان کے موضوعات تاریخی یا مذہبی ہوتے تھے۔ اب ایسے پواڑے لکھے گئے جن کے موضوعات سیاسی اور سماجی تھے ان میں مزدوروں کی حالت ان کی سیاست اور جدوجہد بین الاقوامی مزدور تحریک اور روس کی اشتراکی حکومت کے کارنامے نظم کئے گئے۔ ایک مرد در شاعرانہ بھاء ساٹھے نے اس زمانے میں کئی پواڑے لکھے۔ یہ مزدوروں کی ہزاروں کے مجمع میں گاتے جاتے تھے اور بے حد مقبول تھے۔ اسٹالن گرڈ کی جنگ اور اس میں ہٹلری فوج کی ہزیمت پر جو پورا تھا اسے خاص طور پر مقبولیت حاصل ہوئی۔

اسی طرح بھٹی کے اردو برلنے والے مزدوروں میں ”انقلابی شاعروں...“ کی تحریک اس زمانے میں خاص طور پر چلی۔ بھٹی کے طبقات شور لکھنے والے مسلمان مزدور شاعر و ادب کے بڑے رسیا ہیں۔ ان کی ادبی تخلیقیں برابر مستفید ہوتی رہتی ہیں۔ اور وہ سب میں ایک بہت بڑا شاعرہ کرتے تھے جو کہ انقلابی شاعرہ کے نام سے مشہور تھیں۔ ان میں بوجھن مزدور سٹ غراہی نکلیں اور غزیریں سماتے تھے۔ ان نظموں میں ان دنوں مائیکل کی موجودگی، ایک سارنگی بردہ راست اور کھری مات سارنگی کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس طرح وہ محنت کش طبقے کی دلت اور زبوں حال کو سبب بناتے ہیں وہ بڑی موثر ہوتی ہے۔ اب ان مٹ غروں میں غنہ دم کی ادیں، مسدوح سلطان پوری، کیفی اعظمی، سردار جعفری، مجاز وفیرہ بھی شریک ہو کر اپنا کلام سناتے لگے۔ ان میں عام انور پر مقبولیت کا سہرا کیتی کے سر ہوتا تھا۔ اس قسم کے

عوامی اجتماعوں میں سنانے کے لئے کیفی اعظمی اور سردار جعفری نے طویل مثنویاں بھی لکھیں جن کا موضوع قومی اور بین الاقوامی سیاست حافزہ تھا۔ یہ مثنویاں بڑی سہل اور رواں زبان میں تھیں۔ کیفی کی مثنوی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہوتی تھی لیکن لوگ اسے بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔ جوش صاحب اور صاغر نظامی بھی جب وہ سسرے میں پونا آکر مقیم ہو گئے تھے، ان شاعروں میں حصہ لیتے تھے۔

بنگال اور پنجاب میں اس زمانے میں عوامی نظموں اور لوگ گیتوں کی تحریک بڑے شد و مد سے اٹھی اور صوبہ متحدہ اور بہار میں کسان کوئی کسان کی تحریک کے ساتھ ساتھ ابھرے جو انقلابی اور سیاسی کوتاہ لکھتے تھے اور خود ہی اسے اپنے علاقے کے قدیم طرزوں میں بڑے بڑے کسان معمول میں گا کر سناتے تھے۔

اس طرح سے ہماری تحریک میں شامل درمیانہ طبقے کے آدمیوں (خاص طور پر شاعروں) کا ربط محنت کش عوام سے بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف خود محنت کش مزدوروں اور کسانوں میں سے نئے شاعر پیدا ہو رہے تھے۔ ہماری تحریک کا یہ ارتقا ملک کے عام جمہوری ارتقا کا ایک حصہ تھا۔ اس کا ہمارے ادب کے موضوع اور مطالب اس کے اطوار اور اسلوب اور اس کی زبان پر ایک نمایاں اور اچھا اثر پڑا۔ موضوعات کے تنوع کے ساتھ زبان میں سادگی اور عمومییت کا رجحان بڑھا۔ اور ادب میں براہ راست صاف اور سیدھا اور سہل طرز بیان ابھرنے لگا۔ ادب کے پرانے طور اور طریقوں پر لکھنے والوں کی تحریروں میں بھی نئی اور زیادہ گہری ترقی پسند معنویت پیدا ہونے لگی۔

اب ہمارے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ اس نئے دور میں ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتی اور پھیلی ہوئی ترقی پسند ادب کی تحریک میں زیادہ اجتماعیت اور نظم پیدا کرنے کے لئے در تحریک کے نئے عوامی پہلوؤں کی خوبیوں اور غامیوں سے عملی نتیجہ نکال کر سبق سیکھنے کے لئے انجمن کی کل ہند کانفرنس کی جائے۔ جنگ کی وجہ سے ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے تھے ان کے سلسلے میں بھی ترقی پسند آدمیوں میں نظری یک جہتی اور ان کے فرائض کو متعین کرنے کا سوال تھا۔ جاپانی فاشزم کی فوجیں ہماری سرحدوں تک پہنچ گئی

تھیں ہلکتے پر بمباری ہو رہی تھی۔ انگریزی سامراجیوں نے کانگریسی لیڈروں کو گرفتار کر کے اور ملک کے مطالبہ آزادی کو ٹھکرا کر ہماری قوم میں عام طور سے بددلی اور مایوسی کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے غذائی بحران پیدا ہو گیا۔ ضروریات زندگی کی چیزوں کی گرانی اور کمیابی سے چودہ بازاری اور نفع خوری عام ہو گئی تھی۔ عوام کی تکالیف اشد بڑھ گئی تھیں۔ بنمال میں سامراجی نوکر شاہی اور نفع خور سرمایہ داروں نے مل کر غذائی قلت کو ایک ہولناک قحط میں بدل دیا تھا۔ لاکھوں انسان بھوک سے مر رہے تھے وہاں کا زرعی نظام دہم برہم ہو رہا تھا۔ بھری بستیاں اُچڑ رہی تھیں۔

یہ تھے ملک کے وہ نازک اور بحرانی حالات جس میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی چوتھی کل ہند کانفرنس بمبئی میں منعقد ہوئی باپنی نمائندہ حیثیت کے لحاظ سے یہ کانفرنس پہلے کی تینوں کانفرنسوں سے بہتر تھی۔ حسب دستور اس کی صدارتی مجلس ملک کی ان بڑی بڑی زبانوں کے مقتدر آدمیوں پر مشتمل تھی جن کے نمائندے اس کانفرنس میں موجود تھے۔ ان میں جوش طبع آبادی (اردو) پنڈت راہل سنگر تائن (ہندی) سیشن مزدار (بنگالی) ایس۔ اے ڈانگے (مرہٹی) سچایا (تیلیگو) اور ان کے علاوہ گجراتی اور کنڑی کے دو ادیب ان جنوبی زبانوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان کے نام مجھے اس وقت یاد تھے۔

اس کانفرنس میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے اردو ہند بنگالی پنجابی مرہٹی، گجراتی، کنڑی، ملایالم اور تیلیگو زبانوں کے ادیب شامل تھے۔ وسطی اور جنوبی ہند کی زبانوں کے آدمیوں کی اتنی بڑی نمائندگی اس سے پہلے ہماری کانفرنسوں میں اور کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا سبب ایک تو یہ تھا کہ اس زمانے میں ہماری تحریک جنوبی ہند کے علاقوں میں پھیل گئی تھی۔ اور یہ کہ کانفرنس بمبئی میں ہو رہی تھی۔ اردو کی بھی اچھی نمائندگی تھی۔ گوکہ کانفرنس میں شرکت کے لئے شمالی ہند سے چل کر چند ہی نمائندے آئے تھے (ڈاکٹر علیم جو انجمن کے جنرل سیکرٹری تھے اور اس کانفرنس کے خاص متغلبین میں تھے مجاز اور رضا انصاری)

لیکن حیدر آباد سے مخدوم کی راہنمائی میں کئی اردو کے نوجوان ادیب آئے تھے۔
پھر خود بھٹی اور پوتنا میں شمالی ہند کے اردو کے ادیبوں کا گروہ موجود تھا۔
نے کانفرنس میں شرکت کی، ان میں خواجہ احمد عباس، سائمن نظامی، کرشن چندر،
سردار جعفری، سبط حسن وغیرہ تھے۔

مرہٹی کے ترقی پسند ادیبوں نے جب ڈانگے صاحب کا نام صدارتی مجلس
کے لئے پیش کیا تو اس پر ہم میں سے بعض چونک پڑے تھے اس لئے کہ ملک میں
ڈانگے صاحب ایک بزرگ اشتر کی راہنما اور مزدور تحریک کے بانیوں کی حیثیت
سے زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن ہم کو بتایا گیا کہ وہ مرہٹی زبان کے ادیب، عالم اور
ایک مونیخ کی حیثیت سے بھی کافی شہرت رکھتے ہیں اس وقت تک قدیم ہند
کی تاریخ، ان کی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی، اور اس حیثیت سے ہمارا اثر کے
تمام ادبی حلقوں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ بہر حال ڈانگے کا خطبہ
غالباً اس کانفرنس کی سب سے اچھی چیز تھی۔ ڈانگے نے کانفرنس میں خطبہ انگریزوں
میں پڑھا اس لئے مرہٹی نہ جاننے والے بھی اسے سمجھ سکے۔ اس میں انہوں نے
مرہٹی زبان اور ادب کے ارتقاء کو مرہٹی عوام کی تاریخ کے مختلف دوروں پر
سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کی روشنی میں پیش کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ ٹھیک
اس زمانے میں مرہٹی ادب کے کلاسیکل شاہکار لکھے گئے جب ہمارا اثر کے
مظلوم کسان اپنے اوپر ظلم کرنے والے مغل حاکموں کے خلاف لڑنے کے لئے کھڑے
ہوئے لیکن جب وہ خود ہمارا اثر کے راجاؤں اور دلش لکھوں اور اس سے منسلک
رجعت پرست برہمنیت کا شکار ہو گئے ایسے زمانے میں ادب کی ترقی رک گئی اور
میں تفرق اور کھوٹا پن پیدا ہو گیا بعد کو ڈانگے کا یہ خطبہ کتابی شکل میں انگریزی اور
مرہٹی میں شائع بھی ہوا۔

جوش صاحب کی صدارت ان کے بلند ادبی رُستے، ور وقار کے سبب
سے ہماری انجمن اور اس کی کانفرنس کے لئے باعث فخر تھی۔ لیکن وہ کسی بڑے

جلے یا کانفرنس میں صدر کے عہدے کے لئے سخت نامزدوں آدمی ہیں۔ ان پر ایسے مواقع پر بالکل مطلقانہ گھبراہٹ اور بے چینی طاری ہو جاتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک وہ صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہیں ان کی آزادی کو سلب کر کے بے رحم دکستوں نے انہیں مقید کر دیا ہے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور خاص طور پر ان کو جنہیں وہ جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ایک ملتجی معصومیت سے دیکھتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد کرسی صدارت سے اٹھ کر اپنے ان دوستوں کے ساتھ باہر نکل جانے کے خواہش مند ہیں اور گویا کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے یہاں پرست پر اپنی حماقت کا پورا ثبوت دیا ہے۔ باہر چلو کہیں پر ساتھ مل کر بیٹھیں عقل کی باتیں کریں۔ شعرو شاعری کے تذکرے ہوں، پیار محبت کے چرچے ہوں۔ اس تقریر، قرار داد اور آداب اور ضابطے کی قضایں تو میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ جب بھی ہم انہیں ایسے عہدوں کے لئے منتخب کرتے تھے تو وہ اس کے خلاف سخت احتجاج کرتے تھے۔ ان کی آزاد فطرت ہر پابندی سے گریزاں رہتی ہے۔ پھر بھی ہر موقع پر جب ہم ان سے اس قسم کے کسی کام کے لئے اصرار کرتے تھے تو ترقی پسند گروہ کے ساتھ ذہنی رفاقت اور قلبی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر بالآخر راضی ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس موقع کے لئے بھی انہوں نے ایک مختصر سا خط لکھا اور پڑھا جس میں شاعری اور ادب کی زبان کے مسئلہ کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ جوش صاحب شعر کی محفل میں اہل نظر اور تماشائی دونوں کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اور بے تکلف بنی صحبتوں میں اگر کوئی نا تراشیدہ یا کم فہم ان کی طبیعت کو منغھن نہ کر دے تو ان کی باتیں بیک وقت شہد و شراب کی چاشنی اور کیفیت سے ہوئے ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے ان کو بار بار بڑے جلسوں اور مشاعروں میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا تقریر کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔

اس کانفرنس میں جو قرار دادیں منظور ہوئیں ان میں سب سے زیادہ اہم وہ اعلان

۱۔ اہل معنی کو ہے لازم سخن آرائی بھی
 ۲۔ زمیں ہل نظر بھی ہیں تماشائی کبھی (حالی)

(میدنی فسطو) تھا جس میں جنگ سے پیدا ہونے والے قومی اور بین الاقوامی حالات کے پیش نظر ملک کے اُدیوں کے فرائض کا عام طور پر اور ترقی پسند مصنفین کا خاص طور پر تعین کیا گیا تھا۔ اس اعلان کے تیار کرنے میں ہم نے خاص طور پر اس کا خیال رکھا تھا کہ وہ انجمن میں شریک مختلف سیاسی مسلک رکھنے والے محب وطن اُدیوں کے خیالات و احساسات کی ترجمانی کرے نہ کہ کسی ایک کتب خیال کی۔ ہمارے نزدیک آزادی جمہوریت اور انسان دوستی اور ترقی پسندی پر عقیدہ رکھنے والے رادریہ عقیدہ ہماری انجمن میں مختلف مسلک پر چلنے والوں اُدیوں کے اتحاد کی بنیاد تھا۔ تمام اُدیوں کے لئے جنگ سے پیدا ہونے والے حالات اور اس سلسلے میں اُدیوں کے فرائض کی انجام دہی کے لئے متحدہ محاذ بنانا ممکن اور ضروری تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اگر انجمن میں بحث مباحثہ کے بعد ہم اتحاد کی بنیاد وضع کر سکتے ہیں تو پھر ان دانشوروں اور اُدیوں کے ساتھ بھی انجمن کے باہر ایک وسیع تر اتحاد قائم کیا جاسکتا ہے جو انجمن کے رکن نہ تھے۔ اور کم از کم ایسے موقع پر جب ہمارے وطن کی آزادی اور ساری دنیا میں جمہوریت کے مستقبل کا ایک نازک اور فیصلہ کن مرحلہ آگیا تھا ملک کے تمام حساس اور ایماندار ادیب اگر تمام باتوں پر متفق ہو کر ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے پھر بھی وہ وطن کو فاشیت حکومتی میں چپے جانے سے روکنے، قومی آزادی اور قومی اتحاد کے لئے کوشش کرنے، بنگال کے قحط زدہ عوام کو بھوکا مرنے سے بچانے اور ملک میں عام معاشی بد حالی اور ان سے پیدا ہونے والی شدید تکالیف کو دور کرنے کے لئے اپنے قلم کی قوت اور اپنے اثر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

ان مسائل پر ترقی پسند مصنفین میں یک جہتی پیدا کرنے کے لئے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنے اور ملک میں وسیع تر اتحاد قائم کرنے کے لئے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کانفرنس کی اس امر کے متعلق قرارداد کا مسودہ ہمارا ایک ایسا رکن تیار کرے جو غیر کمیونسٹ ہو لیکن جس کے محب الوطنی اور ترقی پسندی پر عام طور سے بھروسہ کیا جاتا ہو۔ کمیونسٹوں کے متعلق رہبر کے نزدیک بے جا طور پر بعض حلقوں میں یہ خیال عام تھا کہ وہ اپنی سیاست کو ہر اس تنظیم میں حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کہ وہ کام کرتے ہیں یا برہمہ کہ کمیونسٹ کہیں بھی ہوں وہ اپنے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر وہ جمہوری طریقے پر اپنے خیالات اور اپنی پالیسی کا پرچار کرتے

میں تو دوسرے خیالات کے لوگوں کی طرح سے ان کا بھی یہ جمہوری حق ہے۔ لیکن متحدہ محاذ کانفرنس بھی ملک میں کمیونسٹوں نے ہی پیش کیا ہے۔ اور اس پر بھی وہ سختی سے کاربند رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر صورت ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس موقع پر کسی بھی غلط فہمی کی گنجائش ہو اور انجمن کے مخالفوں کو ہماری تحریک کے خلاف اس بنا پر پروپاگنڈا کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ خواجہ احمد عباس نے جو اس زمانے میں کمیونسٹ سیاسی پالیسی کے بہت سے پہلوؤں پر سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے، اور کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں تھے، کانفرنس کی اس قرارداد کا مسودہ تیار کیا۔ ڈیلی گیٹوں میں بحث و مباحثہ اور چند ترمیموں کے بعد متفقہ رائے سے یہ اعلان نامہ پہلے ڈیلی گیٹوں کی علیحدہ میٹنگ میں اور اس کے بعد کانفرنس کے کھلے اجلاس میں منظور کیا گیا۔ اس اعلان نامہ میں کئی باتیں ایسی تھیں جن کو ہم میں سے بعض لوگ وضاحت طلب یا کافی سمجھتے تھے۔ لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے کسی محب وطن آدمی کو بھی اختلاف ہو۔ وہ اعلان جنگ میں پیدا ہونے والے حالات میں مختلف عقیدے اور رجحانات رکھنے والے آدمیوں کے مشترک اصولوں اور خیالات کا اظہار کرتا تھا اور سب کے لئے ایک ساتھ مل کر ادبی محاذ پر آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا تھا۔

اس کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ انجمن کا مرکز لکھنؤ سے بمبئی منتقل کر دیا جائے بمبئی میں اس وقت انجمن کی شاخ سب سے زیادہ فعال تھی۔ پھر وہاں کی انجمن میں ہمارے ملک کی کئی زبانوں کے ادیب اکٹھے تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی ہند کے علاقوں سے جہاں ہماری تحریک نے اس زمانے میں خاص طور پر ترقی کی تھی، بمبئی کا مرکز زیادہ آسانی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا تھا۔

انجمن کے نئے عہدہ داروں اور اس کی مجلس عاملہ کا بھی اس کانفرنس میں انتخاب ہوا۔ کلکتہ کانفرنس کے بعد سے نیا انتخاب یہیں ہوا تھا۔ چونکہ مرکز کو اب بمبئی میں منتقل کرنا تھا اس لئے یہ ضروری تھا کہ جنرل سیکرٹری ایسا شخص ہو جو بمبئی میں رہتا ہو۔ اس لئے ڈاکٹر عبد العظیم کی جگہ پر سجاد ظہیر کو دوبارہ انجمن کا جنرل سیکرٹری چنا گیا۔ میری اپنی رائے یہ تھی کہ خواجہ احمد عباس کو سیکرٹری چنا جائے لیکن وہ اس کے لئے بالکل تیار نہیں ہوئے ہیں

ایمانداری سے یہ محسوس کرتا تھا کہ میری دوسری سیاسی مصروفیتوں کے پیش نظر میرا انتخاب صحیح نہیں ہے۔ اس انتخاب سے دراصل ہماری اجتماعی تنظیمیں اور مالی کمزوری ظاہر ہوتی تھی۔ ابھی تک نہ تو ہم اپنا علیحدہ مرکزی دفتر قائم کر سکے تھے نہ اس دفتر کو چلانے کے لئے قلیل سرمایہ ہی فراہم کر سکے تھے اور نہ ایک بھی کل وقتی مرکزی کارکن دکھ سکے تھے۔ دوسرے ذمہ دار کارکنوں کو بھی اس کا احساس تھا۔ لیکن ہم نے مجبوراً ان کے آگے سر جھکا کر جیسے تیسے کام چلانے کا فیصلہ کیا۔ میرے اصرار پر خواجہ احمد عباس انجمن کے جوائنٹ سیکرٹری چنے گئے۔ انجمن کی نئی مجلس عاملہ (ایگزیکٹو کمیٹی) بھی چنی گئی۔

یہ کانفرنس بمبئی کے مارواڑی دیویالیہ (ہائی اسکول) کے ہال میں ہوئی تھی جو سینڈ ہرسٹ روڈ پر چوپاٹی کے قریب واقع ہے۔ سو سو اسٹوڈنٹ لیڈروں کے علاوہ کانفرنس کے کچھ جلسوں میں بمبئی کے دانشور اور مزدور بھی کافی تعداد میں شریک ہوئے تھے اور کل حاضر حاضر ڈھائی تین سو کے قریب ہوتی تھی۔ آخر میں ہم نے ایک سفینا ہال میں ایک بڑا مشاعرہ کیا جس میں تقریباً دہزار کی حاضری تھی۔ ہم نے اس کی شرکت پر ٹکٹ لگایا تھا۔ اس لئے حاضری اتنی تھی اور بمبئی میں ایسے مشاعروں میں جس میں جوش، ساعز، مہذب، سردار جعفری، کیفی، اور مجروح وغیرہ شریک ہوں آٹھ دس ہزار کا مجموعہ کر لینا مشکل نہیں ہے۔ اس مشاعرے سے ہمیں کافی آمدنی ہوئی۔ اور کانفرنس کے اخراجات پورے کرنے میں اس سے سب سے زیادہ مدد ملی۔

تحریک کی تیز رفتار ترقی

(۱۳)

۱۹۳۳ء سے لے کر آگے تین چار سال ہماری تحریک کی تیز رفتاری، وسعت اور متنوع ترقی کے سال تھے۔

۱۹۳۹ء میں جب عالم گیر جنگ کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی عوامی تحریکوں پر حملہ، تو سامراجی تباہ کاری اور جبر و تشدد کی اس فضا کو ہمارے دو شاعروں مخدوم اور فیض نے اپنی بڑی حسین اور پُر اثر نظموں میں پیش کیا تھا مخدوم نے کہا تھا :-

رات کے ہاتھ میں اک کاسہ درِ یوزہ گری

یہ چمکتے ہوئے تارے یہ دکنا ہوا چاند

بھیک کے نور میں مانگے کے اجالے میں ملگن

یہی ملبوس عروسی ہے، یہی ان کا کفن

لیکن اس نے رجعت پرست قوموں کی رات اور اس کی ہمہ گیر سیاہی اور نحوست اور جھوٹی آرائش کو عارضی بتایا تھا۔ اور آخر میں یہ بشارت دی تھی کہ :-

رات کے ماتھے پر آزرده ستاروں کا ہجوم

صرف خورشیدِ درخشاں کے نکلنے تک ہے

اور فیض نے وطن کی آزادی کے مجاہدوں سے کہا تھا کہ جبر و تشدد کے دور کو صرف شہانہ مقاومت سے ہی ختم کیا جاسکتا ہے :-

بول کے لب آزاد ہیں تیرے

بول زباں اتیک تیری ہے.....

۱۹۴۴ء میں جب دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے فیصلہ کن جنگ میں انسان لڑاؤ کے محاذ پر رجعت پرستی اور جمہور دشمنی کی سب سے بڑی عسکری قوت پاش پاش ہو گئی اور نوع انسانی کی آزادی کی راہیں محفوظ ہو گئیں تب اس حوصلہ خیز کیفیت کی عکاسی مخدوم

کے مشہور ترانے "جنگ ہے، جنگ آزادی، آزادی کے پرچم کے تلے" کے دل افروز سُرور
سے ہوئی۔ اس ترانہ میں جو ایک سحر کارانہ حرکت ہے، اس کے سادہ اور خوبصورت الفاظ ہیں۔
جو ترنگ اور جولانی ہے وہ اس کی موزوں شعریت اور گانے کے طرز دونوں کو ملا کر پیدا ہوئی
تھی۔ مخدوم شاعر ہونے کے علاوہ ایک خوش لحن موسیقار بھی ہیں۔ یہ ترانہ اور اس کا طرز
دونوں ہی ان کی تخلیق تھی۔ اس کا آخری بند :-

لوسرخ سویرا آتا ہے

آزادی کا، آزادی کا

دیکھو پرچم لہرتا ہے

آزادی کا، آزادی کا

گلنار ترانہ گانا ہے

آزادی کا، آزادی کا

منتحرک اور منظم آزادی خواہ عوام کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ، ان کے
دلوں کی پرجوش دھڑکن، اور ان کے "گلنار" مستقبل کی رنگینی ہر س جمیع اور گروہ میں پیدا کرتا
تھا جہاں وہ اس زمانہ میں گایا جاتا تھا۔

فیض نے اپنی نظم "سیاسی لیڈر کے نام" میں ملک کے ان لیڈروں کی سیاست پر
نکتہ چینی کی، جو اس عظیم کارزار کی صحیح نوعیت کو نہیں سمجھتے تھے جس کے نتیجے کے طور پر ہماری
قوم اس موقع پر ایک جمہور تہ نشائی کی حیثیت اختیار کر گئی تھی، اپنے ہاتھوں کو کام میں لا کر دنیا کے
جمہوری عوام نے رات کے سنگین سیہ سینے میں اتنے گھاؤ لگائے تھے کہ اب جس سمت نظر جاتی ہے

جا بجا نور نے اک جاں سا بن رکھا ہے

دور سے صبح کی دھڑکن کی صدا آتی ہے

لیکن ہمارے قومی راہنما ایک تذبذب کی حالت میں تھے۔ وہ اپنی قوم کو متحرک نہیں
کر رہے تھے۔ فیض نے ان سے کہا :-

تجھ کو منظور نہیں غلبہ ظلمت لیکن - تجھ کو منظور ہے یہ بات قلم ہو جائیں

اور شرق کی کمبیں گاہ میں دھڑکنا ہوا رات کی آہنی میت کے تلے دب جا

ترقی پسند جماعتیں اس جمود کو توڑنا چاہتی تھیں، جو برطانوی سامراج کی آزادی کش سیاست اور بڑی قومی جماعتوں کے راہنماؤں کی ناعاقبت اندیشی کے سبب سے ہمارے وطن پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ ان لاکھوں کروڑوں ہاتھوں کو باعمل بنانا چاہتی تھیں، تاکہ جنگ سے پیدا ہونے والے مصائب کے بوجھ کو ہلکا کیا جاسکے، دنیا کی نبرد آزما جمہوریت کی طاقت میں اضافہ ہو، اور خود ہمارا ملک آزادی کی راہ پر آگے بڑھے۔

جنگ کے حالات سے پیدا ہونے والے بنگال کے قحط کی تباہ کاری کا ملک کے ترقی پسندوں نے خاموشی اور بے بسی سے تماشا نہیں دیکھا۔ قحط زدہ لوگوں کی امداد کے لئے عوام کی ایک بڑی تحریک جاری ہوئی۔ اس میں ترقی پسند مصنفین نے حصہ لیا۔ محمد دوم اور سردار جعفری وغیرہ نے بنگال پر پرجوش نظمیں لکھیں، جگر مراد آبادی نے بھی ایک نظم لکھی جو پور کے ایک نوجوان شاعر و املق نے ایک دردناک اور پراثر گیت لکھا (بھوکا ہے بنگال) بمبئی کے مرکزی پیپلز تحریک کے بنگالی موسیقاروں نے اس کے گاتے کی طرز نکالی اور چند مہینوں کے اندر یہ ترانہ ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ واملق کے اس ترانے سے لاکھوں آدمیوں کا جذبہ حب وطن اور اتحاد بیدار ہوا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں پیپلز تحریک کے پروگرام میں اس زمانے میں وہ ایک ایسا زبردست وسیلہ تھا، جس کے ذریعے سے لاکھوں روپیہ اور غلہ بنگال کے لئے جمع کیا اور ہمارے ہزاروں ہم وطنوں کی جان بچی۔ ترقی پسند ادب کی تاریخ میں واملق کا یہ ترانہ صحیح معنوں میں سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ وہ وقت کی آواز تھی۔ وہ ہمارے انسان دوستی کے جذبات کو براہ راست ابھارتا تھا اس کی زبان اور چھب عمومی تھی۔ دیہات اور شہر میں ہر طبقے کے لوگ اسے سمجھ سکتے تھے، اس کی انگلیں اور دردناکی لوگ دھن کے ساتھ مل کر دلوں میں طہارت اور عمل کا جذبہ بیدار کرتی تھی اسی سبب سے یہ ترانہ نہ صرف ہندوستانی بولنے والے علاقوں میں مقبول ہوا بلکہ ملک کے ان علاقوں میں بھی، جن کی زبان ہندوستانی نہیں تھی۔

اس زمانہ میں انڈین پیپلز تحریک (ہندوستانی عوامی نامک) کی تحریک بھی شروع

ہوئی اس کا بھی مرکز بمبئی میں تھا جہاں پر اداکاروں، موسیقاروں اور رقاصوں کے
 کل ہند مرکزی گروپ کی تشکیل کی گئی بمبئی کے علاوہ ملابار، آندھرا، بنگال، یوپی اور پنجاب
 میں بھی پیپلز تھیٹر کے حلقے قائم ہوئے۔ ملک کے مختلف حصوں میں پیپلز تھیٹر کا کامیاب
 قیام ہمارے وطن کے تہذیبی ارتقاء میں ایک بالکل نیا اور بے مثال قدم تھا۔ اس
 کے کارکن (اداکار، موسیقار اور رقاص) اکثر وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں جو سیاسی
 کارکن تھے، اور جن میں سے بیشتر ملک کی انقلابی جمہوری تحریکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان
 کی ذات اور عوامی تھیٹر کی تحریک میں آرٹ، سیاست اور تہذیب کی تفریق نہیں ہوتی
 تھی۔ ان کی ساری زندگیاں وطنی آزادی اور عوام کی جمہوری فتح کی کاوش کے لئے وقف
 تھیں۔ اس لئے ان کا فن، شعوری، شعور پرستی اور شعوری طور پر اسی عظیم قومی کاوش اور جدوجہد
 کا ایک پہلو اور حصہ تھا۔ عوامی تھیٹر کے نائک تمثیل، گانے اور ناچ ہیں۔ ہمارے ملک
 کے قدیم فنون لطیفہ اور لوک گیتوں اور ناچوں اور ناٹکوں کے طرز، اور شبلی کو جدید
 انقلابی تصورات، اور ہندوستانی عوام کی موجودہ زندگی کے سیاسی اور سماجی مسئلوں،
 اور ان کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمنائوں کو لانے کی کوشش کی جاتی
 تھی۔ ظاہر ہے کہ ان میں بہت ساری خامیاں تھیں۔ کلا کی کسی بھی نئی شبلی کا نکلنا،
 فنی ابداع اور اختراع، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خاص طور پر نائک، گانے، اور نرت
 کی نئی طرزوں کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے قدیم اور ترقی یافتہ سنگیت
 اور نرت و دیا کو حاصل کریں اور اس کے ماہر بنیں۔ اس لئے یہ بھی ضروری ہے
 کہ ہم اپنے ملک کے مختلف علاقوں کے زندہ اور مروجہ لوک کلاؤں کو سیکھیں اور
 برعکس۔ ہمیں ساتھ ساتھ اپنے ملک سے باہر کی ان کلاؤں کا بھی علم حاصل کرنا ہو گا اور
 سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کی موجودہ زندگی، ان کے مسائل، زندگی
 کو بہتر بنانے اور سنوارنے کے لئے ان کی جدوجہد سے گہری واقفیت اور ہمدردی
 رکھتے ہوں، ان کے سوچنے اور سمجھنے کے ڈھنگ سے واقف ہوں اور پھر انہی ان
 تمام فنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر عوام کی مادی، ذہنی اور روحانی کیفیت کی ایسی لطیف

اور پرتائز نقش گری کریں کہ وہ دلوں کو محفوظ کرنے اور موجودہ زندگی اور اس کے مسائل کا صحیح اور بہتر شعور پیدا کر کے لوگوں کو چہرہ حیات کے لئے آمادہ اور مستعد کرے۔ عوامی تھیٹر کے یہ مقاصد تھے، لیکن ان کو حاصل کرنا کوئی سہل کام نہیں تھا۔ اور نہ یہ تھوڑی مدت میں ہی حاصل کئے جاسکتے تھے۔ محنت، ریاضت اور علم سے کلاکار کی بہت سی کمیاں پوری کی جاسکتی ہیں اور خامیاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن سمجھ داری اور نظر کی گہرائی، کلا میں گہمیرتا کے ساتھ ساتھ سرستا علمی ہتھ اور شدت جوش کی بنیاد پر ٹھہراؤ اور اعتماد اور جذبات و خیالات کی راستی اور استقامت کے ساتھ طرز ادا میں لوج، نرمی، رس، اور سربلاپن، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے گزشتہ اور حالیہ شربا تجربوں سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے تجربوں کے درک اور ان سے مستفید ہونے کی صلاحیت کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔

ہم کو اپنے علم اور تجربے دونوں کی کمی کا احساس تھا اس لئے انہیں حاصل کرنے کی کوشش اپنے مفرد و بھرپور جاری رکھی۔ اور محنت کشوں اور مفلس دانشوروں کے پاس مادی وسائل کی بھی کمی تھی۔ ہمیں مشق اور ریاضت کے لئے وقت بھی کم ملا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب تھوڑے ہی عرصہ میں عوامی تھیٹر کے نمائندہ، تمثیل، گانے اور ناچ عوام میں تیزی سے مقبول ہونے لگے اور سینکڑوں اور ہزاروں کے مجمع میں وہ اپنے کلا کی نمائش کرنے کے بعد خراج تحسین حاصل کرنے لگے تو یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات تھی۔

بلراج ساہنی اور ان کی بیوی دینیتی اور شبنم اور ترتی مترا کی اداکاری بنائے راے اور پریم دھون کے ترانے، اتر پردیش میں صاحب سنگھ تھرا اور پنجاب میں شیلہ بھٹیا کی کوتیا اور ان کے گانے، بمبئی اور مہاراشٹر میں آنا بھادو ساٹھے کے پوارے آندھرا اور تلنگانہ میں کئی نئی براکتھائیں، نئی عوامی فن کاری کے ایسے دلپذیر اور دلکش نمونے تھے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ترقی پسند تہذیبی تحریک ہمارے وطن کے فنون لطیفہ کی ہر صنف میں ایک نئی جان ڈال سکتی ہے۔ اور موجودہ حالات میں کلا کے زمان کا راستہ

ان کے ارتقا کا صحیح راستہ بھی ہے۔

عوامی تھیٹر اور ترقی پسند مصنفین کی تحریکوں میں چولی دامن کا ساتھ تھا۔
ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے بہت سے کارکن، عوامی تھیٹر میں بھی کام کرتے
تھے اور اس کے منظم کرنے میں انہوں نے بہت اہم حقہ لیا۔ خواجہ احمد عباس
ترقی پسند مصنفین کی کل ہند انجمن کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ اور وہ اس کے
پرانے کارکنوں میں تھے۔ بمبئی اور کل ہند پیپلز تھیٹر کے بھی وہ اہم کارکن تھے۔ علاوہ
تنظیمی کاموں کے ان کا ڈرامہ "یہ امرت ہے" بمبئی سے پیپلز تھیٹر کے لئے لکھا گیا۔ یہ
بمبئی میں کھیلا بھی گیا۔ اور اس کے ڈائریکٹر بھی عباس تھے۔ سردار جعفری نے پیپلز
کے لئے ہی اپنا ڈرامہ "یہ کس کا خون ہے" لکھا اور وہ بھی پیپلز تھیٹر نے بمبئی میں اچھا
کیا۔ مخدوم اور دامتق کے تڑپنے بھی جن کا اد پر ذکر کیا گیا ہے پیپلز تھیٹر کے پروگرام کے
خاص گانے تھے۔ پریم دھون اور شیلہ بھٹی گیت لکھنے اور گانے دونوں میں ماہر تھے
لیکن غالباً آندھرا میں پیپلز تھیٹر اور ترقی پسند مصنفین کا سمجھ بھگ سب سے
زیادہ گہرا تھا وہاں اس زمانے میں ایک ڈرامہ پیپلز تھیٹر نے پیش کیا جو آندھرا اور
تلنگانہ میں سینکڑوں مرتبہ شہروں اور دیہاتوں میں دکھایا گیا۔ اس کا مصنف ڈاکٹر
کرشنا راؤ، اس ڈرامے میں اداکاری بھی کرتا تھا۔ ڈرامے کا موضوع آندھرا کے غریب لوگوں
کی زمین کے لئے جدوجہد تھی۔ کرشنا راؤ کی اداکاری اتنی اچھی تھی اور یہ ڈرامہ اس قدر موثر تھا
کہ جہاں کہیں بھی وہ کھیلا جاتا تھا کسانوں میں اس کی وجہ سے اتحاد، تنظیم اور ظلم کے خلاف
جدوجہد کا زبردست جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ نیز اس ڈرامہ کو دیکھنے اور اس کے ساتھ کی گفتگو
کے سننے کے بعد لوگ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ آندھرا کی کسان تحریک کے لئے دل کھول
کر جہد دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایک ڈرامہ کے ذریعے سے آندھرا کے پیپلز تھیٹر نے
کسان تحریک کے لئے تقریباً ایک لاکھ روپیہ چنیدہ جمع کیا۔ آندھرا اور تلنگانہ میں کسانوں
کو بیدار اور منظم کرنے میں پیپلز تھیٹر کے اس ترقی پسند ڈرامے اور متاثرہ گھٹاؤں کا بہت بڑا ہاتھ

ترقی پسند اداکاروں، موسیقاروں، رقاصوں اور مصنفین نے مل کر اب ایک بہت بڑا قدم اٹھایا یعنی فلم سازی کا۔ بمبئی میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن اور عوامی تھیٹر میں کام کرنے والوں میں سے اکثر اب بمبئی کی فلم انڈسٹری سے منسلک ہو گئے تھے۔ اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ یہ سب اس بات سے بد دل اور مغموم رہتے تھے کہ انہیں اپنی ہندوستانی کو فلم انڈسٹری کے بیشتر جاہل اور غیر مہذب منافع پرستوں کے ہاتھ بیچنا پڑتا ہے جو گھٹیا قسم کی فلمیں تیار کر کے لاکھوں کماتے ہیں، ایسی فلمیں جو انسان کے پست ترین جذبات کو ابھارتی ہیں، جن سے قوم کی فلاح نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی گراؤٹ ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں بمبئی میں سوویٹ یونین کے دوستوں کی انجمن بھی قائم ہو گئی تھی۔ اس انجمن نے باقاعدگی سے بمبئی میں سوویٹ فلموں کی نمائش شروع کی۔ سوویٹ فلموں کو دیکھنے کے بعد بمبئی کے فلمی کل کاروں میں عام طور سے اور چند ڈائریکٹروں اور پروڈیوسروں کو اچھی فلم سازی کے معنی معلوم ہوئے۔ سینما دار اصل موجودہ عہد کا سب سے اہم آرٹ ہے۔ مصوری، ڈرامے، موسیقی اور رقص کے اس متحرک امتزاج سے ایک ایسا وسیلہ انسان کے ہاتھ میں آیا ہے جس کا صحیح اور فن کارانہ استعمال نہ صرف لاکھوں کروڑوں عوام کی تفریح اور دلچسپی کا عظیم ترین سامان ہوتا ہے بلکہ سماجی اصلاح، بہبود اور تبدیلی ذہنی تعلیم اور روحانی تزکیہ کا بھی غیر معمولی طور سے موثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس فن کا بشڈال سرمایہ داری ملکیت کے ہاتھوں جتنا ہلک وریساہ کار ہے اس کا ارتقاء ترقی پسند عوامی قوت کے ہاتھوں اتنا ہی روح پرور اور نور افشاں ہو سکتا ہے۔

ہندوستانی عوامی تھیٹر نے ”دھرتی کے لال“ فلم بنا کر ہمارے ملک کی فلم سازی میں ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ اس فلم کے ہیرو ہمارے ملک کے کسان تھے جن کی الم ناک لیکن نمو کی قوت سے بھری ہوئی زندگی، لاکھوں مصائب اور منہالم کا شکار ہونے کے باوجود اپنی رو میں مادی اور اخلاقی اقدار کے چمکتے ہوئے طلائی ذرے بکھیرتی ہوئی ہماری معاشرت اور تہذیب کی زمین کو زخیز اور بار آور بناتی ہوئی، آگے بڑھتی جاتی ہے۔ دھرتی کے لال کی کہانی اور مکالمہ خواجہ احمد عباس نے لکھے تھے۔ اور اس فلم کے ڈائریکٹر بھی وہی تھے۔ لیکن کہانی مکالمے اور ڈائریکشن وغیرہ کے تمام کام دراصل اجتماعی طریقے سے ہوتے تھے، اور سب کی صلاح اور مشورے سے اس میں

برابر تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ بلراج ساہنی فلم کے ایک اہم اداکار بھی تھے اور ڈائریکشن میں بھی حصہ لیتے تھے۔ شبنہو منزا بھی اسی طرح تھے اس فلم میں تریپتی منزا کی اداکاری جنہوں نے ایک کم سن خاندان کی نوجوان بہو کا رول ادا کیا اتنی نازک، دلکش اور حقیقت پر مبنی تھی کہ فلم دکھائے جانے کے بعد ہی ملک کے بہترین اداکاروں میں انہوں نے بلند درجہ حاصل کر لیا۔ بلراج ساہنی شبنہو منزا اور حمید بٹ نے بھی بجا طور پر شہرت و زمام وادی حاصل کی۔ کانے بیشتر سردار جعفری کے سکھے ہوئے تھے۔ اور فلم کے بہترین گانگ بنائے رائے ثابت ہوئے۔ اس فلم کے سارے اداکاروں میں سے ایک بھی اس وقت تک پیشہ ورا داکار نہیں تھا اور کسی نے بھی اس کے پہلے فلمی اداکاری نہیں کی تھی۔ اور سرمایہ در سامان اور ٹیکنیکل وسائل اور تجربہ کی کمی مستزاد تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اس فلم میں خامیاں نہیں تھیں، بہت تھیں۔ پھر بھی ہندوستان کے باہر اور اندر کے فلمی ماہرین کی عام رائے یہی تھی کہ اس وقت تک ہمارے یہاں اتنی اچھی اور پرتاثر فلم جس میں اس ملک کے محنت کش عوام کو مرکزی حیثیت سے پیش کیا گیا ہو، نہیں بنائی گئی تھی۔

ترقی پسند مصنفین کی انجمن وقتاً فوقتاً قومی یا بین الاقوامی شہرت اور افتخار رکھنے والے اادیبوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے اور ان کے ادب اور تصورات کے ترقی پسند اور فنی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لئے خاص جلسے ان دیوبوں کے نام پر بھی کرتی تھی۔

۱۹۳۷ء میں سب سے پہلے ہم نے "یوم میکسم گورکی" منعقد کیا تھا اس دن ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں انجمن کی طرف سے گورکی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس کی نگارش کی خصوصیات پر تقریریں ہوئیں۔ بنارس میں منشی پریم چند (گوکہ وہ عیس تھے) اس جلسے میں شریک ہوئے۔ اہ آباد، کلکتہ، پٹنہ، ماہر، بمبئی وغیرہ میں بھی یوم گورکی منایا گیا۔

۱۹۳۷ء کے بعد یوم پریم چند کی بار منایا گیا۔

بمبئی میں ترقی پسندوں نے سبط حسن کی کوشش اور کاوش سے یوم غالب بڑی شان سے منایا۔ اس کی صدارت کے لئے قاضی عبدالغفار صاحب حیدر آباد (دکن) سے خاص طور پر بمبئی آئے۔ بمبئی کے اداکاروں اور شعراء کی شرکت سے اس موقع پر دہلی کا آخری یادگار مشاعرہ بھی سٹیج کیا گیا جو بہت مقبول ہو۔ اس موقع پر ایک تعارف بھی بولی جس

میں غالب کی کتابیں، ان کے خطوط اور تصاویر وغیرہ کی نمائش ہوئی۔

اس کے بعد بمبئی میں یوم شبلی منایا گیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے اس جلسے کے صدارت کی۔

ترقی پسند مصنفین نے بمبئی میں ایک کل ہند اردو کانفرنس کے انعقاد میں بھی حصہ لیا۔ ترقی پسندوں کی طرف سے سبط حسن اور کیفی اعظمی نے اس کے اشتیاقات میں سب سے زیادہ کام کیا۔ مولوی عبدالحق صاحب نے اس کانفرنس کی صدارت کی۔ ہم نے انجمن ترقی اردو کی عمارت کے لئے چندہ بھی جمع کیا۔ اور تقریباً پندرہ ہزار کی رقم مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کی اس موقع پر جو مشاعرہ ہوا اس میں مولانا حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، جوش ملیح آبادی جیسے اساتذہ شریک ہوئے۔

ترقی پسند شاعروں کے سکھے ہوئے ترانے اور نظمیں اور کتھائیں، عوامی مشاعروں اور جلسوں کسانوں کی سبھاؤں اور کانفرنسوں کے ذریعہ سے اب براہ راست ہزاروں بلکہ لاکھوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان کے ناول اور چھوٹی چھوٹی تمثیلیں اور نقلیں، عوامی تھیٹر کے گروپوں کے ذریعے سے عوام میں مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ نیا ادب اور اسی صنف کے ہندی، گجراتی، بنگالی، تلگو اور ملایالم کے ادبی رسالے ہمارے مختلف مرکروں سے شائع ہو کر دانشور طبقے میں ترقی پسند ادب اور اس کے نظریوں کو پھیلا رہے تھے۔ ملک کی مختلف زبانوں میں کمیونسٹ پارٹی کے ہفتہ وار اور روزنامہ اخباروں کی شاعرت، مل ملا کر ایک لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں بھی ترقی پسند ادیبوں کی سیاسی نظمیں شائع ہو کر ملک کے ہر حصہ میں محنت کش عوام اور دانشوروں کے وسیع حلقوں تک رسائی حاصل کر رہی تھیں۔

ہماری تحریک کے پھیلاؤ، عوام سے ہماری بڑھتی ہوئی قربت اور ان سے براہ راست تعلق کے پیش نظر اب یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ نئے حالات میں ترقی پسند ادب کے تمام تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے فن و تکنیک کے مسائل پر مسلسل غور و فکر کیا جائے۔ تنقید بہتر ہو، زبان و بیان پر عبور حاصل کرنے کی سعی کی جائے۔ ہمارے مبلغ عام میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور پیہم مشق اور تجربہ کے ذریعہ اپنی خامیاں اور کمزوریاں دور کر سکے

ادبی تحقیق کی تمام اصناف کی سطح کو بلند اور معیار کو اونچا کرنے کی کوششیں برابر جاری رہیں۔
 اردو کے ترقی پسند ادیبوں کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ سسٹھ کے ختم سے بمبئی میں
 ادیبوں کا کافی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر فلم سازی کی صنعت یا صنعت
 سے وابستہ تھے۔ حضرت جوش ملیح آبادی ہمارے پیر معال پونے میں تھے۔ کرشن چندر
 ساگر ناتھ می، اور اختر الایمان بھی پہلے وہیں تھے۔ پھر بمبئی میں آ گئے۔ ساحر لدھیانوی اور
 حمید اختر کو بھی فلم کی کشش پنجاب سے بمبئی کھینچ لائی۔ بھوپاں سے قدوس مہربانی آئے
 اور ہفتہ وار ”انعام“ کے مدیر بن گئے۔ کرشن چندر کے ساتھ ساتھ اب ان کے
 بھائی ہندو ناتھ بھی ادبی محفلوں میں نظر آنے لگے۔ سرواڑ جعفری جب ”نیاز زمانہ“
 کے ادارتی بورڈ سے علیحدہ ہو کر ایک اشاعتی ادارے (کتاب پبلشرز) میں کام
 کرنے لگے تو، ظانصاری اور محمد قہدی شمالی ہند سے آ کر ”نیاز زمانہ“ کی ادارت
 کرنے لگے کیسی عظمیٰ بھی ”نیاز زمانہ“ کے ادارے سے علیحدہ ہو کر ”نیا ادب“ کے مدیر
 بن گئے۔ مجاز، جذبی، جاں نثار اختر کافی مدت تک بمبئی آ کر رہے۔ اپندر ناتھ
 بھی بمبئی میں تھے۔ اور اب وہ باقاعدگی سے انجمن کے ممبر بنے اور اس کی کارروائیوں میں
 حصہ لینے لگے۔ عصمت چغتائی جو ترقی پسند ہوتے ہوئے بھی، ہماری تحریک سے کٹی کٹی
 رہتی تھیں، اب انجمن سے بھی دلچسپی لینے لگیں۔ گوان کے میاں، شہد طیف جو اپنی طالب علمی
 کے زمانہ میں علی گڑھ کی انجمن میں تھے اور افسانے لکھتے تھے اب فلموں کی دلچسپیوں میں ایسے
 ڈوبے کہ انہوں نے لکھنا ترک کر دیا۔ سسٹھ میں جب جنگ ختم ہوئی تو ملک راج آنند نے
 اپنا پورا وعدہ پور کیا۔ اور وطن واپس لوٹے اور بمبئی میں آ کر مقیم ہوئے۔ ممتاز حسین جو لکھنؤ
 کے ایک کالج میں پڑھاتے تھے بمبئی میں قسمت آزمائی کے لئے آ گئے اور کچھ دن کی فاقہ کشی کے
 بعد وہاں کی نیم سرکاری اردو ریسرچ سوسائٹی میں کام کرنے لگے۔ انور نبوی میں افسر تھے وہ
 حمید اختر کے ہم وطن اور دوست تھے اور اس زمانہ میں سرکاری ملازموں کے لئے انجمن کے
 جلسوں میں شرکت کے معنی نوکری سے ہاتھ دھونے کے نہیں تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی ہمارے
 جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سعادت، حسن منٹو، میراجی، ممتاز مفتی، بدھو سودن گو انجمن

کے رکن نہیں تھے لیکن کبھی کبھی اس کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ منٹو اور مدھو سودن نے اپنے افسانے بھی سناے۔ حیدر آباد (دکن) سے مخدوم محی الدین سال میں دو تین بار بمبئی ضرور آتے تھے اور انجمن کی کارروائیوں میں حصہ ضرور لیتے تھے۔ بمبئی کے ریڈیو اسٹیشن سے رفعت سرودش خاموش اور سگراتے ہوئے، باقاعدگی سے انجمن کے جلسوں میں آتے تھے اور اپنا کلام سُناتے تھے۔ وشو امتر عادل گوتمیراجیت میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن اب انہوں نے ترقی پسند نظریوں کو بڑی حد تک قبول کر لیا تھا اور اپنی شاعری میں انوکھے طریقوں سے اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیاز حیدر، حیدر آباد (دکن) سے اگر بمبئی میں تقریباً مستقل طور سے بس گئے۔ اور فلمی دنیا کے طوائف کرنے لگے۔ ان پر ہمیشہ ایک دلکش قسم کی گھبراہٹ اور معصومیت طاری رہتی تھی۔

ہاجرہ سرور اور خدیجہ مستور اپنی بڑی بہن کے ساتھ بمبئی میں آکر رہنے لگیں۔ وہ کبھی کبھار ہمارے جلسوں میں آتی تھیں۔ جب ہم ان سے شکایت کرتے کہ زیادہ باقاعدگی سے کیوں نہیں آئیں تو اس کی شکایت کرتی تھیں کہ جلسے کے شرکاء میں بعض نوجوانوں کا رویہ غیر مہذب ہوتا ہے۔ میں نہیں دیکھتا تھا تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چڑیا کے چھوٹے پھوٹے بچے ہوں جن کے ابھی پر نہیں بکھے ہیں لیکن ان کے ذہن چہروں سے ظاہر تھا کہ جب ان کے ادبی پر نکلیں گے تو وہ بہت اونچی اڑان اڑیں گے۔

حیدر آباد سے آنے والوں میں ابرہیم جیس بھی تھے۔ وہ بمبئی آنے کے پہلے اپنا پہلا ناول شائع کر چکے تھے۔ اپنے قد کی درازی میں وہ ساحر اور حمید اختر کے برابر تھے۔ اور اب ان کے غول میں ہی شامل ہو کر اس جوڑی کو مکڑی بنا دیا۔ ان کی طنز نگاری اس وقت تک بھرپور تھی۔ لیکن ان کی لکھی ہوئی چیزیں سننے کے بعد دماغ میں بے ساختہ یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ شخص وہ گہری نظر رکھتا ہوتا۔ اور اسکول اور کالج کے لڑکوں کی طرح ہلکے مذاق اور فقرہ بازی سے کبھی اپنی منفرد ہنرمندی کو اودھ نہ کرنا۔ عادل رشید شروع شروع میں کرشن چندر اور ہندو کے دوست کی طرح آئے۔ ترقی پسندی کے بارے میں انہوں نے معلوم نہیں کیا کیا سنا تھا اس لئے کچھ گھبرائے ہوئے رہتے تھے یوں، رفتہ رفتہ پوری طرح تحریک کے ساتھ ہو گئے۔ محمود

سلمان پوری جگر صاحب کے ساتھ لے ہوئے پہلے بمبئی آئے۔ وہاں کے مشاعروں میں نام پیدا کیا۔ پھر نوجوان ترقی پسندوں سردار جعفری، کیفی اور کرشن چندر وغیرہ کے ساتھ ایسے گھلے ملے کہ تحریک کے مجاہدوں میں شمار کئے جانے لگے۔ ان کے ساتھ گویا غزل، ترقی پسند ادب کی تحریک میں دوبارہ بڑی دلکش ادا کے ساتھ داخل ہوئی۔ سردار جعفری، خواجہ احمد عباس اور سید حسن تواب ہماری تنظیم میں پرانے چاول کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔

بمبئی کی انجمن کے عام جلسوں میں مختلف زبانیں بولنے اور لکھنے والے ادیب شامل ہوتے تھے۔ ان میں کسی ایک زبان میں لکھی ہوئی چیز پر تفصیلی بحث اور تنقید سے وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی کہ زیادہ تر حاضرین اس میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے جب اردو کے ادیبوں کا کافی بڑا گروہ بمبئی میں جمع ہو گیا تو ہم نے بہتر سمجھا کہ عام جلسوں کے علاوہ انجمن کی مختلف زبانوں کے الگ الگ جلسے بھی ہوں۔ چنانچہ 'اردو' ہندی اور گجراتی کے ادیب اب اپنے علیحدہ جلسے بھی کرنے لگے۔ ہر زبان کے ان علیحدہ جلسوں کے سلسلے میں اردو کے شعبے کے جلسے سب سے زیادہ باقاعدگی سے اور سب سے اچھے ہوتے تھے دلچسپی اور افادیت دونوں لحاظ سے۔ بمبئی کی انجمن کے اردو شعبے کے ادیبوں نے اپنا کام چلانے کے لئے اب چار پانچ آدمیوں کی ایک کمیٹی بنالی جس کے کنوینر حمید اختر ہوئے شروع شروع میں تو ہم حمید اختر کو محض ساعرہ میمانوی کے ایک دوست کی حیثیت سے جانتے تھے گوان کی طبیعتوں اور مزاج میں بڑا فرق تھا۔ لیکن ان کا پارا نہ ضرب المثل بن گیا تھا۔ ایسا بہت کم اتفاق ہوتا تھا کہ حمید اختر یا ساعرہ سے کوئی علیحدہ مل لے۔ لمبے اور دبلے یہ دونوں دو متوازی خطوط کی طرح ہمیشہ ایک ساتھ دکھائی دینے لگے۔ کسی کے یہاں ہو کسی چائے خانہ میں ہو کسی جلسے

میں ہو، یا ان کی اپنی جائے رہائش پر۔ ان کی ادیت کے متعلق ہمیں عرف یہ علم تھا کہ وہ ایک انگریزی ناول کے مترجم ہیں جو لاہور میں شائع ہوا تھا۔ لیکن اب حمید اختر نے غیر معمولی تنظیمی صلاحیت اور ادبی شعور کا اظہار کیا۔ انجن کے جلسوں کے لئے ہر ہفتہ ایک دھسپ پروگرام بنانا (جس کے لئے وہ مختلف ادیبوں کو لکھنے کے لئے آمادہ کرتے رہتے تھے، جو کافی مشکل کام تھا) سب کو جلسے کی اطلاع کرنا، جلسے کی شرکت کے لئے مختلف لوگوں سے تقاضے کرتے رہنا اور ضرورت پڑنے پر زیادہ کاہل اور غیر ذمہ دار قسم کے ادیبوں اور شاعروں کو ان کے گھروں سے جا کر اپنے ساتھ لے آنا، یہ سب تو ان کے لئے معمولی کام تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی قسم کے بھی کام سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ اور اگر وہ محسوس کرتے تھے کہ دوسروں کے سپرد جو کام کئے گئے ہیں ان میں ڈھیلا پن ہے، تو پھر وہ ان کا بھی اس طرح ہاتھ بٹاتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کام دوسرا ہی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ حمید اختر کرتے تھے۔

یہ جلسے زیادہ تر میرے فلیٹ کے ایک بڑے کمرے میں ہوتے تھے جس میں تیس چالیس آدمی گھس پل کر فرش پر بیٹھ سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے میں بمبئی میں رہنے کے لئے ایسے وقت پر پہنچا تھا جب وہاں جاپانی حملہ کے خطرے کی وجہ سے بہت سے خوشحال قسم کے لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے تھے اور بہت سے اچھے مکان اور فلیٹ کافی کم کرے پر مل جاتے تھے۔ مجھے تین کمروں کا ایک فلیٹ اسی طرح مل گیا تھا۔ ہمارے پاس صوفے، بڑی کرسیاں اور پٹنگ بھی نہیں تھے، فرنیچر کی کسی کی وجہ سے ہمارے رہنے کے بڑے کمرے میں کافی گنجائش تھی۔ چنانچہ حمید اختر جلسے کے دن آدھ گھنٹے پہلے سے پہنچ کر، رفیہ سے ہمارے بستروں کے گدے اور چادریں لے کر کمرے میں چاروں طرف بکھا دیتے تھے۔ اور موزن حافریں کا استقبال کرنے کے لئے رفیہ اور وہ اس طرح تیار ہو جاتے تھے۔ اس درمیان میں میری دو چھوٹی بچیاں یہ محسوس کرتیں کہ چچا حمید اختر دراصل

ان کے آزادی کے ساتھ دوڑنے اور کھیلنے کے لئے کمرے میں ٹیبل سٹریکٹ رکھے ہیں اور
 اور اپنے ساتھ کے دو تین اور بچوں کو بلا کر وہ سما سجا یا سلمان اٹھل پھل کرنے لگتے ہیں۔
 کو اس بے پناہ فوج سے بھی اپنی محنت کے پھل کو بچانا ہوتا اور اس کے لئے وہ طرح طرح کی
 ترکیبیں کرتے رہتے تھے۔ ادھر رضیہ کو یہ شکایت رہتی تھی کہ ترقی پسند مصنفین سگریٹ پیتے
 ہیں تو راکھ اور سگریٹ کے ٹوٹے ان ٹالی ٹینوں میں نہیں پھینکتے جو کافی تعداد میں فرش پر
 چاروں طرف رکھ دیئے جاتے تھے۔ بلکہ فرش اور چادروں کو اتنا گندہ کرتے رہتے ہیں کہ جلے
 کے بعد جھاڑ دیتے دیتے وہ تھک جاتی ہیں۔ آخر میں بھوتہ اس پر ہوا کہ جلے کے بعد صفائی
 کرنے اور کمرے کو اپنی اصلی صورت پر لانے میں بھی حمید اختر اور میں رضیہ کا ہاتھ بٹایا کریں گے
 جلے ہر ہفتہ تیسرے پہر ہوتے تھے اور ان میں دس پندرہ آدمیوں سے لے کر تیس چالیس
 تک کی حاضری ہوتی تھی۔ ویسے ایک دو بار یہ بھی ہوا کہ کل حاضری پانچ اشخاص پر مشتمل ہوتی جس
 میں حمید اختر کے علاوہ ہم دو میزبان اور مضمون نگار اور ایک اس کے ساتھ آنے والا
 کوئی دوست ہی ہوتا تھا لیکن ایسی ادا سبیاں کم ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی چوبیس یا پچاس تک حاضری
 ہو جاتی تھی یہ وہ موقع ہوتے تھے جب کرشن چندر یا جوش صاحب کے قسم کے ادیب کچھ
 پڑھنے کو ہوتے تھے یا کوئی خاص طور پر دلچسپ پروگرام بنتا تھا۔

ان جلسوں میں جو چیزیں پڑھی گئیں ان میں سے بیشتر نیا آداب اور دوسرے ادبی
 رسالوں یا مصنفین کے مجموعوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ جوش صاحب کی چند بہترین غنائیہ
 اور حرف آخر کی بعض نظمیں ان میں سنیں گئیں۔ وہ دوسرے تیسرے پہلے ہی ہمارے
 جلسوں میں شریک ہو سکتے تھے۔ لیکن جب وہ جلسے میں موجود بھی ہوتے تھے، تو جو کوئی بھی کچھ
 پڑھتا تھا یا بولتا بھی تھا اسے یہی حد شکر ہوتا تھا کہ کہیں زبان محاورے یا غلطی کی کوئی غلطی تو
 نہیں ہو گئی۔ زیرِ زبر کی ذرا سی بھی غلطی یا غلط استعمال سے فوراً ان کے ہاتھ پر ہر پڑ جاتا
 تھا اور اگر وہ فوراً نہ بھی ٹوکتے، تو ایسی صورت نہایت تھی جیسے نہیں کوئی جسمانی چوٹ لگ گئی
 ہے۔ ایک بار وہ میرے یہاں آئے تو دو درجن گفتگو میں میں نے ان سے پوچھا "پاپو نا سے
 کب تشریف لائے گا بجائے اس کے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیں وہ رضیہ کی طرف ایک بارگی

مڑ کر پوچھنے لگے یہاں کہیں زہر ملے گا؟ مجھے تھوڑا سا منگادو۔ ہم تو اب زہر کھا لیں گے۔
 رضیہ اور میں حیران ہو کر ان کا ہنہ تکنے لگے کہ آخر ہم سے ایسی کونسی گستاخی ہوئی جس پر یہ
 اتنے ناراض ہو گئے۔ رضیہ نے پوچھا کیا بات ہوئی جوش صاحب؟ میری طرف اشارہ کر کے
 کہنے لگے کہ یہ حضرت اردو کے ادیب ہیں اور تم اردو کی عالم فاضل ہو، جب تمہارے گھر میں بھی
 میں یہ سنوں کہ آپ پونا سے کب آئے؟ تو بتاؤ کہ اب میں زہر نہ کھا لوں تو اور کیا کروں؟ گھڑا
 کی دم بھی بولا کرو؟ ہم جوش صاحب سے کبھی کبھی معذرت کرتے کہ آپ زبان کے معاملہ میں
 بہت سخت گیر واقع ہوئے ہیں وہ ہیں جواب دیتے تم لوگ جب انگریزی بولتے ہو تو گراسر کا
 بہت خیال رکھتے ہو مثلاً کبھی یہ نہیں کہتے کہ آج فائو (Fivہ) یا سکس (Six) جنوری ہے
 ہمیشہ فقہ یا سکتہ جنوری کہتے ہو۔ پھر جب اردو بولتے ہو تو اس کے قواعد کا کیوں لحاظ نہیں
 کرتے؟ پانچ یا چھ جنوری کیوں کہتے ہو پانچویں یا چھٹی جنوری کیوں نہیں کہتے۔ جو صحیح ہے۔ اپنی
 زبان نے کیا قصور کیا ہے کہ اسے غلط بولا جائے؟ ہم جب لا جواب ہو کر کہتے کہ زبان میں تبدیلیاں
 ہو رہی ہیں اور اتنی سختی کرنے سے اس کی ترقی ٹرک جائے گی۔ اس پر وہ کہتے کہ غلطیوں کو عام
 کرنے کے معنی ترقی کے نہیں، نئے لفظ ضرور گرٹھے جائیں، نئے محاورے استعمال کئے جائیں،
 نئے خیالات کے اظہار کے لئے نئی ترکیبیں بنائی جائیں، لیکن زبان کے قواعد و ضوابط اور اس
 کے مزاج کو ملحوظ خاطر رکھ کر ورنہ زبان بنے گی نہیں بلکہ بگڑے گی۔

فٹے فوٹے :- پونا اور پونے کی یہ بحث یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ اتفاق سے اس واقعہ کے چند روز بعد
 مولانا ابوالکلام آزاد بمبئی تشریف لائے اور میں جوش صاحب کے ہمراہ ان کی قدم بوسی کے لئے گیا۔ دوران
 گفتگو میں مولانا نے بھی پونا کا استعمال اسی طرح کیا جس پر جوش صاحب نے مجھے ٹوکا تھا اب میں جوش صاحب
 کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھ کر مسکرائے گا۔ مولانا نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے میں نے ان کو سارا واقعہ
 سنایا۔ مولانا ہنسے اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ پونا پونے دونوں طرح سے اس کا استعمال صحیح ہے۔ جوش
 صاحب بھی مولانا کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وہ اس وقت تو کچھ نہیں بولے لیکن باہر نکل کر مجھ سے
 کہا کہ مولانا غلط ہیں۔

زبان کی صحت پر جوش صاحب کا اصرار ترقی پسند مصنفین کے لئے بہت مفید اور ضروری تھا۔ مطالب کو ادا کرنے کے لئے الفاظ اور محاورات کا ٹھیک انتخاب شعر میں لازم ادب میں عام طور سے (مضمون اور خیال اور ان کی مخصوص فضا اور مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے) لفظوں کے صرف مطالب و معنی کا ہی نہیں، بلکہ ان کی روایتوں اور علاقوں کا خیال رکھنا کلام کی تاثیر اور تکمیل کی ایک لازمی شرط ہے۔ اس قسم کی صلاحیت کا پیدا ہونا ادیب کی فطری ذہانت پر ایک حد تک مبنی ہے دوسری طرف اس کے ذوق سیم کی تربیت اساتذہ اور مستند زبان دانوں کے کلام کے مسلسل مطالعہ اور علم نیز اپنی زبان بولنے والوں کے مختلف طبعوں اور گردہوں کے روزمرہ کے سننے اور اس کی واقفیت سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور ان طریقوں سے حاصل کیا ہو ادبی ادراک، سمجھنے کی مشق اور مہارت کے ذریعے سے ہی بچتا ہو۔

۴۰

سامراجی نظام نے ہماری قوم کی عظیم اکثریت کو تعلیم سے محروم کر دیا تھا۔ اور جن لوگوں کو تعلیم ملی بھی تھی وہ ناقص تھی اس لئے نئے لکھنے والوں میں خامیاں تھیں۔ ان کے لئے زمرہ رجعتی سامراجی اور جاگیر تصورات اور ان کے اثرات کا تدارک اور ان کی بے گنی ضروری تھی بلکہ نئے عوامی آزادی خواہ اور ترقی پسند خیالات کی ترویج کے لئے اور ادب کو انقلاب اور جمہوری تبدیلی کا ایک موثر آلہ بنانے کے لئے، اپنی صحیح تعلیم بھی ضروری تھی زبان دانی اس تعلیم کا ایک بہت اہم جزو تھا۔ ہماری انجمن اچھے ترقی پسند ادب کی تخلیق میں اسی صورت سے مفید اور مددگار ثابت ہو سکتی تھی جب اس کی کارروائیاں (اس کے جلسے کانفرنسیں اور ادبی رسالے) تنقید اور ترغیب کے ذریعے سے ادیبوں کو اپنے تعلیم کے معیار کو اونچا کرنے اور زبان پر عبور حاصل کرنے اور اس طرح طرز زبان میں تنوع، خوبی، اثر اور دلکشی پیدا کرنے کے لئے آمادہ کرتی رہے۔ تاہم جوش صاحب کی تنقید صحیح ہوتے ہوئے بھی، اور ان کی مسلم انقلابی سستی کے باوجود ہم میں سے بعض کو نامکمل معلوم ہوتی تھی اور ان میں قدامت پرستی کا رنگ نظر آتا تھا جس طرح ان کے کلام میں کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ترقی پسند خیالات

کے ہونے، نوابی ٹھاٹھ سے ملبوس ہیں۔ اور ان کی فکر جمہور کی طرف دار ہوتے ہوئے بھی محنت کشوں کی سانس کی گرمی اور ان کے خون کی حرارت نہیں رکھتی۔ ان کا دل عوام کے لئے دھڑکتا ہے، لیکن عوام کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کی تنقید کسی استاد کی طرح زبان کی فروگذاشتوں سے تو ہمیں مطلع کر دیتی ہے۔ لیکن ترقی پسند ادیبوں کے سامنے نئے عہد نئے ماحول سے مطابقت رکھتے ہوئے اور نئے کاموں کو انجام دینے کے لئے جدید ادبی تخلیق کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان پر روشنی نہیں ڈالتی۔

ہمارے ان جلسوں میں ڈاکٹر انصاری تنقید اور نکتہ چینی کے میدان کے سب سے بڑے شہسوار تھے ایک بار کسی مضمون یا نظم کو شن کر اور وہ بھی ادیبوں کے مجمع میں اور خود مضمون نگار یا شاعر کی زبانی، اور اس کی موجودگی میں تنقید کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تنقید خاص طور پر جب وہ تنقید بھی ہو بڑے جان جو کھو کا کام ہے۔ ایسے بہت کم ادیب ہیں جو اسے برا نہیں مانتے، اگر وہ دوست بھی ہیں پھر بھی نقاد کو اپنا مخالف سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے کلام پر تنقید کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے اُلٹے نقاد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی نیت پر یا اس کی سمجھداری پر جوابی حملے شروع کر دیتے ہیں۔ ادیب سمجھتے ہیں کہ ان پر تنقید کرنے والے ان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے خون جگر پر کھڑا اچھال کر اس کی تحقیر کی جارہی ہے۔ اور یہ سب ناقد کی گروہ بندی، تعصب یا کم فہمی یا کم علمی کے سبب سے ہے۔ بعض نقاد تو غیر ایسے ہوتے بھی ہیں۔ لیکن ایسا نادر نقادوں کے لئے بھی شبہ اور شک کی اس فضا میں منہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ تنقید کرنے والے کی تنقید غلط ہو، ادبی پسند یا ناپسندیدگی کے معیار اگر مکمل طور سے سائنٹیفک ہوتے تو زیادہ مشکل نہ ہوتی لیکن افلاطون اور ارسطو سے لے کر آج تک گواچھے اور برے ادب کی پرکھ کے اصول مرتب ہوتے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تنقید کے اصول اور نظریوں کا اختلاف تو ایک طرف رہا ایک نظریے اور اصول کو ماننے والے

بھی جب عملی طور سے کسی ادیب یا شاعر کی تخلیق کو پرکھتے ہیں تو کبھی کبھی ان میں آپس میں
 اختلاف نمایاں ہوتا ہے۔ ان اختلافات کا سبب علم کی کمی بیشی، مذاق سخن اور تربیت
 کے ماحول یا مزاجوں اور ذہنیاتوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ مزاج اور ذہنیت کے اس فرق کے
 اسباب ڈھونڈنے کے لئے ہمیں کسی مافوق الطبیعی پراسرار اور نامعلوم قوت کے سامنے
 عقیدت کی نگاہیں جھکا دینے کی ضرورت نہیں۔ انسانوں کے مزاج، معاشرے میں طبقات کی
 معاشی تنظیم، ان کے باہمی رشتوں اور اس سے پیدا ہونے والی مادی اور تہذیبی کیفیتوں کے
 خمیر سے بنتے ہیں۔ مزاجوں کے اختلاف اور ان میں ہم آہنگی دونوں کی بنیاد یہی کیفیتیں ہیں ایک
 فرد کا مزاج اس کے طبقے کے حالات، اس کے موجودہ معاشرتی ماحول، اس کی اپنی روایتوں،
 دوسرے طبقوں اور دوسرے عہدوں کی روایتوں سے جو اس پر اثر ڈالتی رہتی ہیں (تعلیم، تعبیر،
 مروجہ رسوم و رواج اور عادات وغیرہ کے ذریعے سے) مل کر بنتا ہے۔ مزاجوں میں تبدیلی اس وجہ سے
 آتی ہے چونکہ یہ کیفیتیں (تہذیبی، معاشرتی، روایتی، عملی اور رد عمل) متحرک اور متبدل ہوتی ہیں۔ ترقی
 اور زوال، زوال اور ترقی کا ارتقائی عمل معاشرہ اور اس کے تہذیبی مظاہر میں ہر وقت جاری رہتا
 ہے۔ ترقی پسند شعور اور ادراک کے معنی یہ ہیں کہ سماج اور تہذیب کی اس حرکت اور متغداد قوتوں اور
 رجحانات میں ان قوتوں، ان رجحانات، ان احساسات، خیالات کا پتہ چلایا جائے جو کسی معاشرے میں
 زندگی بسر کرنے والے انسانوں کی اکثریت کی مادی اور تہذیبی بھلائی کے نظریے اور خیالات ہیں،
 اور پھر ایسے نظریوں اور خیالات کو اپنی فکر و عمل کا محور بنا کر معاشرے کے ارتقائی عمل کو اور
 تیز کیا جائے۔

سیاسی امور کے مقابلے میں کلچر کے معاملات میں (ادب جس کا ایک حصہ ہے) اس
 قسم کے صحیح ادراک اور شعور کا پیدا ہونا زیادہ مشکل ہے۔ گو سیاست میں بھی استحصال کرنے
 والے طبقے اور گروہ عوام کو گمراہ کرنے کے لئے اپنے اصلی مقاصد پر پردے ڈالتے ہیں یا بین مظلوم
 اور کوٹے جانے والے محنت کش اپنی زندگی کے روزمرہ کے تجربوں سے جلد ہی حقیقت کا پتہ
 چلا لینے ہیں۔ لیکن تہذیب اور کلچر کی رجعت پرست روایتیں کبھی سفید نہ، کبھی ندھی، کبھی قومی
 خصائص و عادات کا دل بھانسنے والا لباس پہن کر سماج کی مظلوم اکثریت کے اندر گھسادی جاتی

ہیں اور حالانکہ ان کی تہ میں صرف سُٹھی بھراستھال کرنے والوں کے تصورات ہوتے ہیں، لیکن نہیں
قانون لطیفہ کا دلکش رنگ دے کر اور ان کی اُلُوہی یا قومی یا تاریخی اہمیت جتا کر ان سے مظلوم
اکثریت کے قلوب و اذہان کو ماؤف کر کے ان پر اقتدار جمانے کا کام لیا جاتا ہے۔

ترقی پسند ادراک اندرونی اور بیرونی، نظریاتی اور عملی، روحانی اور مادی دونوں میدانوں
میں رجعت اور ارتقاء کی قوتوں اور ان کے مختلف مظاہر کے پیہم مجاہد سے اور مجاہد لے میں حصہ
لینے اور اس کے تجربوں سے صحیح نتیجے اخذ کرنے کا وہ سرنام ہے۔ اس لئے کسی خاص وقت
یا فرد میں اس کی مدعین نہیں کی جاسکتی یہ ادراک ایک ارتقاء پذیر شے ہے جس میں کمی اور
بیشی یعنی جس کا زوال اور جس کی ترقی ایک فرد کی اس صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ معاشرے
کے مجموعی رشتوں اور ان کی آویزشوں سے پیدا ہونے والی ارتقائی حرکت کو محسوس کر کے
اپنے ان احساسات کو کس حد تک شعور یا ادراک میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کوشش میں
کامیابی ایسے فرد کو معاشرے کی اجتماعی ترقی کا ایک باشعور اور صاحب ادراک عامل بنا
دیتی ہے۔

بہر حال نقد و نظر کا فرق، مزاجوں کا اختلاف، لحاظ اور تکلف، دلکشی اور ناراضی کا
خیال کبھی کبھی ہمارے جلسوں میں بھی لوگوں کو آدمیوں اور شاعروں کی ان نگارشات پر جو
ان جلسوں میں پڑھ کر سُنائی جاتی تھیں، تنقید کرنے سے روک دیتا تھا۔ جب مقالہ یا نظم
ختم ہو جاتی تو اس کے بعد خاموشی چھا جاتی۔۔۔ من طور پر اگر کسی بڑے یا مشہور شاعر نے اپنا
کلام سُنایا ہو تو یا کوئی ایسا ادیب ہوتا جس کے بارے میں عام خیال یہ ہوتا کہ وہ تنقید سے
ناراض ہوگا۔ ایسے نازک موقعوں پر سب کی نظریں نا۔ انصاری کی طرف اٹھ جاتیں۔ ہم
یہ محسوس کرتے کہ تنقید و بحث ان جلسوں کا سب سے ہم مقصد ہے۔ اور اس میں تکلف یا جھجک
مداصل یک غلط نقصان دہ اخلاق کی پابندی کرتا ہے۔ نا۔ انصاری کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے مغنی
جیسے، شائستہ انداز نگہ گو اور آہستہ کلامی کے سبب سے اخلاق کا مجسمہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ
ہمارے درمیان ان معدودہ چند ”مولوی“ افراد میں سے تھے جنہوں نے عربی فارسی کی تعلیم پرانے
قسم کے مدرسوں میں حاصل کر کے، پھر انگریزی پڑھی تھی اور وہ فائدہ ترقی پسند نظریوں سے

تحرکیوں سے متاثر ہو کر جدید قسم کے انقلابی صحافی اور ادیب بنے تھے۔ ان کی عادات
 کبھی کبھی مجموعہ افسانہ معلوم ہوتی تھیں۔ اور ان کے تصورات میں (اس زمانہ میں)
 جدید رجحانات کا میل ایسا لگتا تھا جیسے لکھنؤ کی پرانی اور پھول دار چھپی ہوئی فردوس
 فرانسیسی سائٹن کا پیوند لگا دیا جائے۔ ان وجوہ سے ان کی ذات اور ان کی بات
 دونوں میں ایک عجوبہ بن گیا، ایک قسم کی دلچسپی ہوتی تھی۔ زبان میں کسی قسم کی خامی
 یا جھول اور مطالب میں ابہام یا ضرورت سے زیادہ باریکی ان کے لئے ناقابل برداشت
 تھیں۔ ان کی مودیانہ تربیت نے کسی قدر خشک قسم کی اور سخت بے لوج منطق کے
 ان کے ذہن کو مسلح کر دیا تھا۔ بحث و مناظرہ کا آغاز کرنے کے لئے وہ موزوں معلوم
 ہوتے تھے۔

چنانچہ وہ جوش ملیح آبادی ہوں یا کرشن چندر، سردار جعفری یا کیفی غنمی، مجاز یا
 مجروح یا کوئی اور ظ۔ انصاری کوئی نہ کوئی اعتراض ان پر آہستہ سے کہہ ہی دیتے
 تھے۔ اس طرح لوگوں کی جھجک دور ہو جاتی تھی اور جب بحث شروع ہو جاتی تھی
 تو پھر رفتہ رفتہ اس کے دوران میں مفید باتیں بھی نکلتی تھیں۔ عام طور سے سردار جعفری
 کا نقطہ نظر ظ۔ انصاری سے مختلف ہوتا تھا اس طرح یہ لازمی سا ہو جاتا تھا کہ ظ۔ انصاری
 کے بعد سردار ان سے اپنے اختلاف کا اظہار کریں۔ اس کے بعد بحث پھیل جاتی بعض
 لوگ بحث میں اس اصرار کے باوجود کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں بہت کم یا بالکل نہیں
 حصہ لیتے تھے مثلاً کرشن چندر وہ جب افسانہ سُنا چکے اور پھر اس پر بحث شروع
 ہوتی تو عام طور سے معترضین کے اعتراض اور کچھ چینیوں کو اس طرح قبول کرتے
 جیسے کہ وہ ان کے احسان مند ہیں غالباً ان کے ذہن کی ترقی اور عروج کا ایک سبب یہ بھی
 ہے کہ وہ اپنے افسانوں پر مناسب تنقید سے بالکل ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ انکسار اور
 کشادہ پیشانی سے اسے قبول کر لیتے تھے۔ بعض ادیبوں اور شاعروں میں وہ جو ایک
 گھٹیا قسم کا غرور اور رعونت ہوتی ہے جو کہ دراصل جاگیرداری دور کی ایک غیر جمہوری اور
 احمقانہ روایت ہے اور جس کا انسداد کرنا ترقی پسند تحریک کے لئے ضروری ہے کرشن چندر

میں بالکل نہیں ہے۔

مجدوح سہان پوری ترقی پسند ادیبوں کے درمیان جگر صاحب کی شاعری کی روایات کے ساتھ آئے تھے۔ ان کی غزلوں میں ترنم اور سادگی کے ساتھ ایک دلکش عمومیت تھی جو ان کے خوش گلو ہونے کے سبب سے، جب وہ خود اپنا کلام سُنا لے تھے تو اور بھی بڑھ جاتی تھی لیکن ہمارے یہاں ان پر اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ جوش صاحب تو غزل کو بہ حیثیت ایک صنفِ سخن کے ہی مردود قرار دیتے تھے اور بھی لوگ اسے شاعرانہ غور و فحاشی سمجھتے تھے۔ مجدوح اس بات کو مانتے تھے کہ روایتی غزل کے پٹے ہوئے موضوعات اور طرزِ بیان کو جو فرسودہ روایات اور خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں، بدلنے کی ضرورت ہے لیکن وہ بہ حیثیت ایک صنفِ سخن کے غزل کے بہت گر مجوش طرفداروں میں تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ غزل کے مخالفوں سے کبھی ہار نہیں مانی، بلکہ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جدید ترقی پسند نظریوں کو سمجھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ عملی طور سے اپنی غزلوں میں اس کا اظہار کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے تھے اور اپنی حدوں کے اندر انہیں اس کوشش میں کامیابی بھی ہوتی تھی، گو ابھی ان کی اس نئے دور اور نئی طرح کی شاعری میں ابتدا اور آغاز کے انداز اور اطوار تھے۔ اس زمانہ میں مجدوح کو ممبئی میں گویا دو محاذوں پر جنگ کرنا پڑتی تھی۔ ایک طرف وہ اپنے پہلے کے روایتی غزل گو یوں اور شاعروں سے ترقی پسندی کے اصولوں کو صحیح منوانے کے لئے لڑتے، دوسری طرف ترقی پسند ادیبوں کی اکثریت سے غزل کو مقبول کروانے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کروانے کے لئے۔ ان میں ادبی معرکہ آرائی کے لئے غیر معمولی توانائی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو یہ مظلوم ہوتا تھا کہ اس کارزار میں حقہ لینا ہی ان کے ذہنی نمو کی شرط ہے۔

ترقی پسند مصنفین کے ان جیسوں کی تفصیلی روداد اور ان کی فضا کو حمید اختر ہر ہفتے بڑی خوبی کے ساتھ قلم بند کرتے تھے۔ ہر جلسے کے شروع میں وہ بہ حیثیت سیکرٹری کے انجن کے گزشتہ ہفتے کی روداد پڑھتے تھے۔ عام طور سے سیکرٹری کی رپورٹ

ایک خشک اور رسمی سی چیز ہوتی ہے لیکن حمید اختر نے ان رپورٹوں میں بھی ادبی رنگ پیدا کر دیا تھا۔ اور اس طرح غالباً وہ ایک نئی ادبی صنف کے موجد سمجھے جاسکتے ہیں۔ ان کی یہ ہفتہ وار سرگزشت دراصل ایک دلچسپ رپورٹاژ ہوتی تھی جس میں جلسے میں پڑھے گئے مضامین اور مقالوں کا خلاصہ ان پرور نظموں اور افسانوں پر بحث میں حصہ لینے والوں کی کہی ہوئی باتیں مختصراً لکھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بحث کرنے والوں اور حاضرین کے طور طریقوں اور جلسہ کی عام کیفیت کا بھی پر لطف اشاروں میں بیان ہوتا۔ اس کی وجہ سے ساری سرگزشت میں جان سی پڑ جاتی تھی۔ قدوس مہربانی نے ان رپورٹوں کو باقاعدگی سے ہفتہ وار نظام میں شائع کرنا شروع کیا۔ جس کی وجہ سے ان جلسوں کا احوال ملک میں اردو کے تمام ادبی مرکزوں میں پہنچ جاتا تھا۔ نظام جو اس کے پہلے ایک معمولی قسم کا تجارتی ہفتہ وار تھا اب سارے ملک میں اردو کا سب سے اچھا ادبی ہفتہ دار مانا جانے لگا۔ ہمارے جلسوں میں پڑ جانے والے مقالے انگلیس بھی اس میں باقاعدگی سے چھپنے لگیں۔ ہمارے جلسے اور ان کی بحثیں اردو ادبی ہماری پوری تحریک کے لئے ایک مثالی حیثیت اختیار کرنے لگیں۔ جیب ملک کے مختلف حصوں میں اردو کے ترقی پسند مصنفین نے انجمن کی نئی شاخیں قائم کیں تو وہ بھی کی انجمن کی طرح جلسے کرنے اور ان کی مفصل روداد لکھنے اور انہیں چھپوانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس طرح ادبی تخلیق اور تنقید کے لئے ایک مربوط اور سازگار فضا پیدا ہوئی۔

اس وقت میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس زمانے میں اردو کے ترقی پسند ادیبوں سے جس ادب کی تخلیق کی اور جس کی اشاعت ہوئی اس کا جائزہ لوں۔ یادداشت سے کام لے کر اب کام کرنا ٹھیک نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے اہم اور قابل توجہ نام یاد نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ سکتے ہیں اور اس طرح میں جانبداری کا نادانستہ مزم ہو سکتا ہوں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان تحقیقات پر مفصل تنقید اس کتاب کا موضوع بھی نہیں ہے۔

تاہم میرے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کہ ہماری اس تحریک کے اس دور میں اچھے اور قابل توجہ ادب کی تخلیق ہوئی میں ان نگارشات کی طرف اشارہ کروں جن کے نقش ابھی تک میرے دل و دماغ پر موجود ہیں۔

کرشن چندر کی افسانہ نگاری اس دور میں ایک نئی بلند سطح پر پہنچی۔ ابھی تک وہ ہمارے
 کئی اچھے اور ہونہار افسانہ نگاروں میں ایک تھے۔ اُن داتا لکھنے کے بعد وہ ایک ممتاز
 افسانہ نگار بن گئے۔ اس کے انگریزی ترجمے کی اشاعت اور اس کی غیر معمولی مقبولیت
 کے بعد وہ بین الاقوامی ادبی دنیا میں ہندوستان کے نئے افسانہ نگاروں کے بہترین نمائندے
 تسلیم کئے گئے۔ اُن داتا کے بعد مسلسل انہوں نے کئی شاہکار افسانے لکھے جو ان کے
 نئے مجموعے میں شائع ہوئے۔

خواجہ احمد عباس کی ”ایک لڑکی“ برسوں ہوئے شائع ہوئی تھی۔ اب اس زمانے
 میں انہوں نے کئی اچھے افسانے لکھے (زعفران کے پھول، اجنٹا) جن سے ان کے فن کی
 ترقی کا پتہ چلتا تھا۔ عصمت چغتائی کا پہلا بڑا ناول ٹیڑھی گیسر سنی زمانہ میں شائع ہوا۔
 احمد ندیم قاسمی کافی عرصے سے لکھتے تھے اور انہوں نے ادبی دنیا میں اپنی شاعری و
 افسانہ نگاری سے، ونچامرتیہ حاصل کر لیا تھا۔ اس زمانہ سے ترقی پسند تحریک سے ان کی وابستگی
 شروع ہوئی۔ ۱۹۴۵ء میں ان کی ایک نظم ”رجعت پرستی کا نعرہ“ نیا ادب میں شائع ہوئی جس میں
 انہوں نے اپنے منفرد انداز میں کھوکھی اور زندگی کی حقیقتوں سے گریزاں رومانیت پرستی کی تنقید
 پر اثر طریقے سے قلعی کھولی جتنی کہ شاید نثر میں بھی کسی دوسرے ترقی پسند ادیب نے نہیں کی تھی۔
 ان کے طنز میں بھی ایک ترمی ایک لطافت تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے مخالف
 رجعت پرستوں پر شدت سے اور بے رورعایت حملہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ایک گہری
 انسان دوستی جو مخ لفوں کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، ان کے لہجے، الفاظ اور
 خیالات سے چھوٹ کر نظم کی ساری فضا کو منور کر رہی ہے۔ ندیم کی نگارشات کی یہ خصوصیت
 وقت گزرنے پر ابھی واضح اور نمایاں ہوتی رہی۔ ان کے کلام میں شروع ہی سے
 اپنے وطن کی سوزھنی زمیں اور اس کی رنگین فضا اور اس میں رہنے والے مظلوم لیکن
 توانا محنت کشوں سے انس، دریا گانگت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ان کے قطعات
 کا مجموعہ ”دھڑکنیں“ ۱۹۴۲ء میں شائع ہوا۔ بعد کو ریم جیم کے نام سے اس مجموعہ کو
 شائع کیا گیا) اس کا ثبوت تھا کہ آئندہ دنوں میں نظریاتی صفائی اور تجربہ کی وسعت

کے ساتھ ندیم کی فطرت اور انسان سے ان کی محبت عوام کی آزادی اور مساوات کی انقلابی جدوجہد کی کھلی طرفداری میں بدل جائے گی۔ مذکورہ بالا نظم کا پہلا بند ندیم کی شاعری کے انداز، ان کے شریفانہ ہجے، اور ان کی فکر کی بنیادی حقیقت پسندی کی بہت اچھی مثال ہے۔

اندھیار سے میں رہنے والو اندھیار سے کے راز نہ کھولو
 کالج سے سپنے ٹوٹ نہ جائیں، آہستہ آہستہ بولو
 زہر نہ بن جائے یہ جینا اس امرت میں بندیں کھولو

اور خوابوں کے موتی رولو!.....

ان کی اخلاقی استقامت اور اپنی ادبی تخلیق کو معنوی اور فنی طور سے بلند سے بلند تر درجے پر لے جانے کی ان کی مسلسل کاوش نے چند سالوں کے اندر نہ صرف ندیم کو ترقی پسند شعراء اور افسانہ نگاروں کی پہلی صف میں پہنچا دیا بلکہ ان کی ذات پوری تحریک کے لئے ایک مثالی حیثیت اختیار کر گئی۔

اس زمانے میں سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جذبی، کیفی، عظمیٰ اور ساحر لدھیانوی کے کلام کے پہلے مجموعے (علی الترتیب پرواز، سرخ سویرا، فروزا، جھنکار اور تلخیاں) شائع ہوئے۔ سید مطلق فرید آبادی کی کبھی نظموں کا مجموعہ لاہور سے شائع ہوا۔

قومی دارالاشاعت ممبئی نے جوش ملیح آبادی کا نیا مجموعہ "کلام رامش رنگ" شائع کیا جس میں بیشتر ان کی وہ نظمیں تھیں جو ان کے پونا اور ممبئی کے قیام کے دور میں کہی گئی تھیں اور جن میں سے کسی نیا ادب میں چھپی تھیں یا ہمارے جلسوں میں بار بار پڑھی گئی تھیں۔

فراق گرجھپوری کے نظم و نثر کے پہلے مجموعے بھی اسی زمانے میں شائع ہوئے۔ فراق ترقی پسند ادب کی تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ وہ غزل کے آنچل کوپریم ہی نہیں بنائے رہے بلکہ انہوں نے اس پر اپنی سنہری روپس تخیل کے ایسے نئے نئے

نقش اور ہل بولے کاڑھ دیتے جن میں ڈور چمکتے ہوئے ستاروں کی جھلکلاہٹ پھول
کی پیکھڑی کی نزاکت اور کنوار کی چاندنی کی ٹھنڈک تھی ۱۹۴۷ء کے نیا ادب کے لئے انہوں نے
اپنے تازہ کلام سے خود ہی اشعار کا انتخاب کر کے بھیجا۔ آج اس کے بہت سے شعرا دو
شاعری کا ذوق رکھنے والے ہیں۔

یہ زندگی کے کڑے کو کس یاد آتا ہے
تری نگاہِ کرم کا گھٹا گھٹا سایہ

سانس ہے گرم و تیز سینے میں
ہوئی جاتی ہے دیر سینے میں
اور یہ شعر جو صرف ترقی پسند فراق کہہ سکتے تھے۔
دلوں کو اب نہیں فردوسِ گم شدہ کی تلاش
وہ نشترِ غم سردا چلا دیئے ہیں نئے

آج دو جگ مل رہے ہیں کاٹتی ہیں پے پر پے
پاس کی پرچیائیوں کو دور کی پرچی سبیاں

تنقید کی بھی اس زمانے میں ترقی ہوئی۔ احتشام حسین اور مجنوں گورکھپوری نے پہلے کے مقابلے
میں زیادہ اور بہتر لکھا (ادب اور زندگی) احتشام کے تنقیدی مقالات کا پہلا مجموعہ (تنقیدی جائزہ)
بھی شائع ہوا۔ اختر انصاری کو ہم ایک ترقی پسند شاعر اور افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتے تھے۔
اب ترقی پسند تنقید پر ان کی کتاب افادی ادب شائع ہوئی۔ حیدر آباد دکن میں پروفیسر عزیز
نے بھی ترقی پسند تنقید کے نقطہ نظر کو بڑی حد تک اپنایا اور ان کی کتاب ترقی پسند ادب شائع
ہوئی جو اردو کے جدید ترقی پسند ادب پر پہلی کتاب ہے ممتاز حسین کے مضامین نیا ادب میں
شائع ہونے لگے۔ ان مضامین میں ترقی پسند ادب کے علمی راسخینک (نظریوں کو پہلے لکھنے
والوں کے مقابلے میں زیادہ ٹھوس اور مفصل طریقے سے بیان کیا گیا تھا ان میں ہمارے قدیم اور

جدید ادب اور ان میں پیش کئے جانے والے فنی اور فلسفیانہ نظریوں کے سماجی اور تاریخی ماحول دریافت کرنے کی کوشش کی گئی تھی ممتاز حسین نے جدید یورپ کے مختلف ادبی نظریوں کے بارے میں بھی تفصیلات سے لکھا اور ان لوگوں کو جواب دیا جو ان میں سے بعض نظریوں سے متاثر ہو کر ترقی پسند ادب کی تحریک پر یورپ کے "جدید" رجعت پرستوں کا ہمارا لے کر چلے کر رہے تھے ممتاز نے ادبی تخلیق کے فلسفیانہ مسائل پر بھی لکھا۔ البتہ ان کی تحریر کسی قدر الجھی ہوئی ضرور تھی اور اپنے مطالب کو واضح اور آسان طریقے سے اور کرنے کا فن نہیں ابھی سیکھنا باقی تھا۔ اس غامی کے باوجود ان کی تحریروں سے مطالعے کی وسعت اور فکر کی گہرائی کا پتہ چلتا تھا ادب کے جدید ترقی پسند نظریے کے مختلف پہلوؤں پر عبور حاصل کرنے کی کوشش اور ان کی روشنی میں اپنی تہذیب اور ثقافت کے مختلف مظاہر کو پرکھنے کی مسلسل کاوش نے ممتاز کو ہمارے نقادوں میں جلد ہی ایک اونچے مقام پر پہنچا دیا۔

اس زمانے میں بیرونی ملکوں کے ترقی پسند ادب اور علمی اور سیاسی کتابوں کے ترجمے بھی ترقی پسند مصنفین نے کئے۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری نے جو انجمن ترقی اردو (ہند) سے وابستہ تھے انجمن کے لئے پہلے کالی داس کے ناول "شکستلا" کا بہت اچھا ترجمہ کیا۔ وہ اردو کے ان معدود سے چند ادیبوں میں ہیں جو سنسکرت اور ہندی سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اس کے بعد سکیم گورکھ کی "آپ بیتی" کا ترجمہ انہوں نے کیا جو انجمن ترقی اردو (ہند) نے دو جلدوں میں شائع کیا۔ عظیم آباد (پٹنہ) میں ۱۹۳۳ء سے ہی ترقی پسند ادب کی تحریک کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہاں ترقی پسند افسانہ نگاروں میں سہیل عظیم آبادی سب سے نمایاں تھے۔ ہندی کے ترقی پسند ادیبوں کا بھی وہاں پر ایک گروہ تھا۔ ہمارے دوسرے شہروں میں بھی ترقی پسند ادب کی تحریک نوجوان مصنفین کو متاثر کر رہی تھی ترقی پسند رسالے وہاں سے وقتاً فوقتاً شائع ہو کر بند ہو جاتے لیکن بد قسمتی سے وہاں انجمن کی تنظیم باقاعدگی سے نہیں ہو سکی تھی۔

۱۹۴۳ء کے بعد سے انجمن کی تنظیم وہاں ہوئی۔ پٹنہ کے ایک ترقی پسند ادیب تمنائی نے "زندہ چین" کے نام سے جدید چینی افسانوں کا ترجمہ کیا جو لاہور سے شائع ہوا۔

اس انتخاب نے چین کے عظیم مصنف لو ہسوں اور دوسرے ترقی پسند
چینی ادیبوں کے افسانوں سے اردو پڑھنے والوں کو غالباً پہلی مرتبہ روشناس کیا۔
سید مطلق فرید آبادی جنگ کی پوری مدت نظر بند رہے تھے۔ (تقریباً
پانچ سال) جیل میں انہوں نے شو کو خوف کے مشہور اور منجیم ناول "اینڈ کو اسٹ
فلو زدی ڈان" کا ترجمہ کیا۔ ۱۹۳۷ء میں لاہور کے ایک نئے ترقی پسند ادارے
"سنگم" نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ "بہتا دریا" کے نام سے دو جلدوں
میں شائع کیا۔ اسی ادارے نے سید صاحب کی نظموں کا مجموعہ بھی شائع کیا جن
میں سے بیشتر جیل میں ہی لکھی گئی تھیں۔

محمود جالبندھری نے بھی اسی زمانے میں اس ناول کا ترجمہ کر لیا تھا۔ وہ بھی
"اودھان بہتا رہا" کے نام سے شائع ہوا۔ محمود نے گورکی کے ناول "ماں" کا
بھی ترجمہ کیا۔ اس طرح اودھ ادب دنیا کے اس عظیم پروتاری ناول سے روشناس
ہوا۔

ترجمے کا کاروبار میرے اپنے گھر میں بھی بڑے زور و شور سے جاری تھا۔ قصبہ
نے قومی دارالاشاعت کے لئے انسان کے ارتقاء پر سائنس کی ایک روسی کتاب کا بڑا
سلیس اور شگفتہ ترجمہ کیا۔ یہ لاہور سے "انسان کا عروج" کے نام سے شائع ہوا۔ اس
کے بعد انہوں نے ایک طویل روسی ناول "چنگیز خاں" کا ترجمہ کیا۔ اور پھر ڈاکٹر ملک ساج آند
کے ناول "قلی" کا۔

اسی زمانے میں قومی دارالاشاعت (مبئی و لاہور) نے مارکس، لینن اور سٹالن
کی سیاسی، فلسفیانہ اور تاریخی کتابوں کے مستند ترجمے شائع کئے۔ ان کتابوں کے
مترجم ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے اراکین تھے (ڈاکٹر عبد العظیم، کلیم اللہ، سبط حسن،
علی اشرف، سلامت اللہ وغیرہ)۔

یہاں پر جن آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے اسے کسی طرح بھی مکمل نہیں کہا جاسکتا۔ سارے
ملک میں انجمن کے جلسوں اور ترقی پسند حلقوں میں نظم و نثر سنانے والوں کی تعداد

اور ادبی ماحناموں اور مہفتہ واروں میں شائع ہونے والی چیزوں کی مقدار اس سے کہیں زیادہ تھی۔

نظارہ ہے کہ ان چیزوں میں اچھی، کم اچھی، معمولی اور نا کامیاب بھی چیزیں تھیں۔ فن و ادب کی ہر بڑی اور جاندار تحریک، تہذیب کی ہر بڑی لہر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کمزوریوں، خامیوں اور نا کامیائیوں کے تجربے اتنے ہی ناگزیر ہیں جتنا کہ حقیقت، سچائی اور تاریخ کے تقاضوں پر مبنی تحریکوں کی ترقی، نمو اور کامیابی! اپنی تہذیب کو سنوارنے اور بنانے، رجعتی اثرات و نظریات کا قلع قمع کرنے اور فن کی اس دولت کے فیض کو عام کرنے میں جیسے اہل دول اور ان کے حاشیہ نشینوں نے اپنی اجارہ داری بنا کر رکھا تھا، ترقی پسند مصنفین نے اس مختصر مدت میں جو کام کیا وہ لائق تحسین ہے!

اگر وہ اس کی مقدار اور ماحسنت سے مطمئن نہ ہوں بلکہ اسے اپنی جدوجہد کی ابتدا سمجھیں اور اگر نا کامیوں سے سب سے کیے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق انہیں برابر ہوتی رہے تو پھر ان کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے مخالف رجعت پرستوں سے کہیں تمہارے پاس اس کے مقابل کی اگر کوئی چیز ہو تو پیش کرو۔“

⑫ - مناظرے و مرکا لے

عالمگیر جنگ کے خاتمے (جون ۱۷۶۴ء) نے ہمارے ملک کے لئے نئے مسائل پیدا کئے۔ مسوینی اور رنجو کو شکست ہو گئی تھی۔ لیکن جو سامراجی باقی رہ گئے تھے، وہ دنیا اور خاص طور پر ایشیا کے محکوم ملکوں کی آزادی کا حق تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ چنانچہ ہندوستان، چین، برما، ملایا، اندونیشیا، فلپائن وغیرہ جنگ کی مصیبتیں پھیلے ہوئے ملکوں میں آزادی اور جمہوریت کی زبردست سامراجی دشمن ہڑتال تھی۔ جنگ نے محکوم ملکوں کی معیشت کو جو پہلے بھی سامراجی استحصال پر قائم تھی، اور بھی خستہ کر دیا تھا۔ سامراجی حکمرانوں نے جنگ کے زمانے میں بھی جنگ کا بوجھ محکوم ملکوں پر ڈالا تھا۔ اب وہ اپنی بوسیدہ معیشت کو سدھارنے کے لئے محکوم ملکوں کو طرح طرح سے لوٹنے کے لئے منصوبے بنانے لگے لیکن جنگ عظیم میں فاشیتوں کی شکست اور سوویت یونین کی فتح نے دنیا میں مجموعی حیثیت سے سامراجی قوتوں کو کمزور کر دیا تھا۔ مشرقی یورپ کے بہت سے ممالک سامراجی دست بردار مقامی جاگیرداروں کے چنگل سے نکل گئے تھے چین میں سامراجیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور عوامی آزادی کی فوج نے چین کے بہت سے حصوں میں اپنے مضبوط مستقر بنائے تھے۔ دوسرے ایشیائی ملکوں میں بھی بیدار عوام سامراجی اقتدار کا مقابلہ کرنے کے لئے اٹھ رہے تھے۔ دنیا بدلی ہوئی تھی ایشیا کی دو سو سال کی محکومی کا خاتمہ قریب آ گیا تھا اور اس محکومی کے ساتھ ساتھ ایشیائی محنت کش عوام، کسان، مزدور، درمیانہ طبقے، صدیوں پرانے جاگیردار اور نوابی کے زرعی نظام اور اجارے دارانہ اور بیرونی سامراج سے گٹھ جوڑ رکھنے والی سرمایہ داری کو بھی ختم کر دینے کے لئے آمادہ اور متحد ہو رہے تھے جنہوں نے ہماری زرعی اور صنعتی ترقی کو روک کر ہمارے وطن کو افلاس، بھوک، غربت اور جہالت کے گڈھے میں دھکیل دیا تھا۔

ایشیائی ملکوں کی قدیم معیشت کی بنیادیں تو بیرونی سامراج کے معاشی اور سیاسی آغوشے بنے ہی ملا دی تھیں۔ اس کی جگہ پر سامراجیوں نے ہمارے ملک میں معیشت کے اس نظام کو جنم دیا تھا جسے "نواب دیا قی نظام" کہتے ہیں جو جدید سرمایہ دارانہ نظام سے بہت مختلف ہے۔ اس نظام کے تحت

محکوم ملکوں میں جدید مشینیں صنعتوں کی ترقی بہت کم ہوئی تھی۔ ملکی صنعت کار سرمایہ دار سامراجی سرکاری اداروں کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، اور ان کے ملک میں بڑی صنعتیں قائم کرنے کے راستہ میں رکاوٹ ڈالی جاتی تھیں۔ سامراجی مایاتی سرمایہ (فنانسی ہیکل سرمایہ) ملک کی تمام معیشت پر حاوی تھا اور اپنے اس غلبے کو سرمایہ داری کی غیر معمولی طور پر کثیر منافع خوری کے لئے استعمال کرتا تھا۔ بیرونی سرمایہ داروں کے لئے خام مال تیار کرنا اور ان کے ہاتھوں اسے سستے داموں بیچنا، اور بیرونی صنعتوں کا بننا ہوا مال غیر معمولی گراں قیمت پر خریدنا، محکوم ملکوں کی معیشت کا ایک نمایاں پہلو تھا۔ ان تمام کا نتیجہ ملک کا سب سے زیادہ تباہ کن اثر ہماری زرعی معیشت پر پڑا تھا۔ دیہات میں سامراجیوں نے جاگیر یا نیم جاگیر نظام کو یا قائم رکھا تھا یا جہاں وہ موجود نہیں تھا وہاں پر بڑی زمینداریاں قائم کی تھیں۔ کاشت کار زمین کا مالک نہیں تھا۔ اس کی پیداوار کا بیشتر حصہ اوپر کے مالکان ارضی کے پاس چلا جاتا تھا۔ حکومت کے ٹیکسوں اور محصولوں، اور سرکاری عہدیداروں کی رشوت خوری کا بوجھ بھی اسی پر پڑتا۔ پھر زرعی پیداوار کی قیمتوں کو کم کر کے اور سود خوری کے ذریعہ بھی وہ لوٹا جاتا تھا۔ الغرض نوآبادیاتی محکومی کے نظام کی یہ چوکھی ٹوٹ زرعی نظام کی تباہی، دست کاری کی تباہی، جدید مشینوں کی صنعتوں کی بہت کم ترقی، غیر معمولی سامراجی نفع خوری، ایشیا کے قدیم جاگیر اور خود مختار دیہی نظام کی طبقاتی دست برد سے بالکل مختلف تھی۔

اس نوآبادیاتی معیشت اور سامراجی سیاسی غلبے سے ہمارے وطن میں جو معاشرتی اور تہذیبی اثرات نمایاں ہوئے اس کا ہم پہلے باب میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے جو دور شروع ہوا اس کی ایک سب سے بڑی خصوصیت سامراجی محکومی کے نظام کی شکست و ریخت ہے۔ پھر بھی یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ اور اس کی جگہ پر ایشیائی اقوام کی آزادی اور ایک جمہوری ترقی پسند نظام کا قیام، سیدھے یا آسان طریقے سے اور بغیر سخت جدوجہد کے وقوع پذیر ہو گا۔ محکوم ملکوں میں آزادی اور جمہوریت کی اس جدوجہد کی جلد یا بدیر کامیابی کا انحصار مختلف اسباب پر ہے مثلاً اس ملک کے تاریخی حالات مختلف طبقوں کی حیثیت اور ان کی افغانی قوت، آزادی اور جمہوریت کا نصب العین رکھنے والے قومی متحدہ محاذ کی قوت اور اس کی راہ نمائندگی کی تنظیم، نظریاتی صفائی، دور بینی اور انقلابی

عوام۔ دوسری طرف جو اسباب اس جدوجہد پر مسلسل اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسے آگے بڑھاتے یا پیچھے کھینچتے ہیں وہ سامراجی ان کے طرفدار مقامی رجعت پرست طبقوں اور گروہوں کی ایک خاص وقت میں قوت اور اثر بین الاقوامی طور پر مختلف سامراجی طاقتوں کی باہمی آویزش اور تضادات اور جمہوریت، آزادی اور سوشلزم کی عالمگیر قوت اور اس کے مقابل سامراجی قوت۔

لیکن ان ناگزیر پیچیدگیوں راستے کی اونچ نیچ اور مختلف مراحل کی دشواریوں کے وجود پر عہد مجموعی حیثیت سے عوام کی فتوحات کا عہد تھا۔ اور اب کہیں دور سے کہیں نزدیک سے قومی آزادی کی منزل نظر آنے لگی تھی۔ آزادی کے لئے لڑنے والے عوام اگر جبر و تشدد سے دبا بھی دیئے جاتے تھے یا غلط رہنمائی کا شکار ہو کر دھوکہ کھا جاتے تھے تو تھوڑی ہی مدت کے بعد وہ بہتر تنظیم اور بہتر انقلابی شعور کے ساتھ پھر آگے بڑھنے کے لئے نکل آتے تھے۔ انتشار پس پائی اور مایوسیوں کی مدت تھوڑی ہوتی تھی۔ امید اور عزم کے چراغ دلوں میں بجھتے نہیں تھے۔ تنظیم اور شعور کی سطح کو اونچا کرنے کی خواہش قلوب میں جاگزیں رہتی۔ کامیابی اور فتح کا یقین کبھی دھندلا نہیں ہوتا تھا۔

اس عظیم دور کی بلندیوں، اس کی راہ کے موڑوں اور اس کی پستیوں سے گزرنے والے افراد گروہوں اور طبقوں پر ایک ٹوٹتی ہوئی معاشرت کے اثرات ترقی اور زوال کے مابین جہد و جدال کے درمیان سے نئی زندگی کی نوجو جمہوری تصورات رجعتی اور غیر سائنسی عقائد اور خیال پرستی سے ٹکرا کر ایک زیادہ روشن پاک اور انسانیت فرور اخلاقی اور تہذیبی معیار کا فروغ، ان حالتوں اور کیفیتوں کو دیکھنا سمجھنا اور شدت سے محسوس کرنا اور پھر اس نہج سے اس کا اظہار و بیان کرنا کہ اس دور کی ساری ترپ، حرکت اور عظمت ان کی نگارشوں سے جھلک پڑے، ترقی پسند مصنفین کی کوششوں کا مفقود مدعا اس نئے زمانے میں یہی تھا۔

۱۹۴۷ء کے وسط سے ۱۹۴۸ء کے زمانہ تک ترقی پسند مصنفین کی انجمن کی شاخیں یا چھوٹے چھوٹے حلقے بہت سے مقامات پر قائم ہو گئے تھے اور ۱۹۴۸ء سے ۱۹۴۹ء تک

جو تنظیم کمزوری پیدا ہو گئی تھی، اسے دُور کر کے ہم پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ یہ کچھ عجیب بات تھی کہ اُردو کے تین بڑے مرکزوں لاہور، دہلی اور لکھنؤ میں ہماری انجمن مختلف وجوہ کی بنا پر بنتی رہی اور ٹوٹتی یا بے عمل ہوتی رہی (حالاںکہ ان مقامات پر ترقی پسند ادیبوں کی انفرادی سرگرمیاں مسلسل جاری رہیں) اب لکھنؤ اور دہلی میں انجمن کی دوبارہ تنظیم ہوئی۔ ممتاز حسین بمبئی سے پہلے لکھنؤ میں تھے وہاں پر انہوں نے چند اور ادیبوں کے ساتھ مل کر انجمن کی دوبارہ تنظیم کی۔ انجمن کے جلسے ڈاکٹر رشید جہاں کے گھر پر عام طور سے ہوتے تھے ایک بار جب میں لکھنؤ گیا تو رشید جہاں نے مجھ سے کہا ”مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ میرے یہاں میٹنگ ہو لیکن تم ذرا ممتاز حسین کو سمجھا دو کہ اگر انہوں نے یا دوسرے ترقی پسندوں نے میرے فرش کو میلایا اور چادروں اور دریوں پر سگرٹ کی راکھ گرائی، اور جاتے وقت کمرے کی صفائی نہیں کی تو میں ہرگز اپنے یہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی“ میں نے انہیں بتایا کہ رشید جہاں کو بھی مجھ سے اور حمید اختر سے بعینہ یہی شکایت ہے رشیدہ نے تنک کر کہا ”بات یہ ہے کہ تم لوگ دکھانے کے لئے تو ترقی پسند بن گئے ہو۔ لیکن جب اس پر عمل کرنے کا سوال آتا ہے تو وہ سجاد ظہیر ہوں یا ممتاز حسین، عورتوں سے اس کی توقع کرتے ہو کہ گھر کا سارا گندا اور غیر دلچسپ کام وہی کریں تمہارے لئے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں اور تمہیں چائے بنا کر پلا کر کریں اور تم مزے سے مالک بن کر بیٹھو۔ اور ادب کی تخلیق کرو ایسی ہے نہ تمہارا تصور عورتوں کے بارے میں جن کو تم برابری کا درجہ دینے کا دعوے کرتے ہو“ یہ الزام بہت سنگین تھا۔ رجعت پرست تو خیر ہم کو جو کہتے تھے، کہتے ہی تھے اب ہمارے اپنے گھروں کی عورتوں کو ہمارے خلوص پر شبہ ہونے لگا۔ ممتاز اور میں نے اس مسئلہ پر تبادلہ خیال کیا۔ ممتاز نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ جلسے کے بعد کمرے کی صفائی کرنا نہیں بھولیں گے۔ حقیقت ہے کہ رائیں اور نظریے بدل لینا یا قلم چلانا پرانی مادتوں کو ترک کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ سہل ہے، خاص طور پر جب اُن مذموم رواج یا عادتوں سے ہم کو فائدہ یا آرام پہنچتا ہو یا کسی قسم کی لذت حاصل ہوتی ہو۔

دہلی میں قاضی محمد احمد کی جگہ شمشیر سنگھ نرولہ اردو افسانوں کے مجموعے "کے مُصنّف" انجمن کے سیکرٹری ہو گئے تھے۔ وہاں پر ان دنوں فیض، تاثیر، مشیودان سنگھ چوہان، دیوتندر سیتارتھی، طفیل احمد خاں اور ان کے علاوہ ہندی اور اردو کے نوجوان ادیبوں کا بڑا گروہ جمع ہو گیا۔ نرولہ بڑے محنتی اور مخلص آدمی ہیں اور گودہلی میں باقاعدگی سے جلسے اب بھی نہیں ہو سکے لیکن ۱۹۴۶ء میں ایک بار جب مجھے دہلی دس گیارہ دن رہنے کا موقع ملا تو انجمن کے دو بڑے بڑے جلسے منعقد ہوئے جن میں چالیس پچاس آدمی شریک ہوئے ہوں گے۔ ڈاکٹر تاثیر کی دلچسپی ایک سے وقتاً فوقتاً گھنٹی بڑھتی رہتی تھی۔ میں جب دہلی میں تھا تو عبداللہ ملک بھی لاہور سے وہاں آئے تھے۔ ہم دونوں تاثیر مرحوم سے ملنے کے لئے ان کے گھر پر گئے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اب وہ سرکاری نوکری سے علیحدہ ہو کر لاہور میں رہیں گے۔ وہاں ترقی پسند تحریک میں پورے وقت کام کریں گے۔ کچھ اور دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بڑے پبلشنگ ہاؤس (سنگم) کو چلائیں گے وغیرہ۔ ہم تاثیر مرحوم کی ان باتوں سے بہت خوش ہوئے ہیں معلوم نہ تھا کہ مرحوم ڈیڑھ دو سال بعد اپنی ان تمام باتوں کو بالکل بھلا کر فرقہ دارانہ موقع پرستی کی راہ بڑے شد و مد کے ساتھ اختیار کرنے والے ہیں۔

دلی والے لکھنؤ اور لاہور والوں کی طرح شعر و ادب کے ساتھ تفریح اور لوک جھونک پسند کرتے ہیں چنانچہ ایک بار ان دنوں جب میں دلی گیا تو میرے دوست مقیم الدین فاروقی اور قاضی محمد صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ترقی پسند مُصنّفین کی طرف سے ان کے مخالفین کو کھیلنے دے دیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پبلک مناظرہ کر لیں۔ دوسری طرف سے یہ چیلنج قبول کر لیا گیا ہے انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ترقی پسندوں کی طرف سے میں بھی اس مناظرہ میں حصہ لوں۔ دلی مسائل کو محل کرنے اور اختلاف کو دور کرنے کا یہ طریقہ اتنا ہی نامناسب اور بیکار ہے جتنا کہ مختلف مذاہب کے پیروؤں کے مابین مناظرہ کر کے روحانیت کے مسائل کی عقدہ کشائی کی کوشش۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عیسائی مشنریوں اور آریہ سماجی مہاشوں اور مسلمان مبلغین نے آپس میں پبلک مناظرے کر کے کسی قدر نفرت خیزی کی تھی اور مختلف مذاہب کے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کیا تھا۔ لیکن میری دلیلیں کارگر نہیں ہوں گی۔ فاروقی اور قاضی کہنے لگے

کہ اب اگر ہم نے مناظرہ کرنے سے انکار کیا تو ساری دلی میں ہماری فضا بہت ہوگی اور کہا جائے گا کہ ہم
 ڈر کر دھبہ گئے۔ اصل میں ان حضرات کا ایک مقصد اور بھی تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس قسم کے مباحثے
 میں بہت بڑا مجمع ہوگا۔ اور اس پرنٹنگ لٹاکر انجمن کے لئے فنڈ بھی جمع کرنا چاہتے تھے۔ الغرض مناظرہ
 کی ٹھن گئی۔

اس جلسے کے لئے بڑے اہتمام کئے گئے۔ دہلی کے میونسپل کارپوریشن کے بڑے ہال میں
 جلسہ ہونا قرار پایا۔ سر رضا علی (مرحوم) اس کی صدارت کے لئے بلائے گئے ترقی پسند مصنفین کی
 تحریک پر حملہ کرنے کے لئے دلی کے دو نامور اصحاب تھے۔ خواجہ محمد شفیع ناول اور افسانہ نگار اور
 شاعر دلی کے ایک پرانے خاندان کے فرد اور وہاں کی قدیم تہذیب و آداب اور شرفائے دہلی کے
 میٹھی زبان کے ماہر اور ان کی فیکلی اداؤں پر فریفتہ اور انہیں کو انسان کے عروج کی آخری
 منزل سمجھنے والے۔ دوسرے قاضی سعید احمد تھے۔ یہ صاحب بالکل دوسری قسم کے تھے
 عربی فارسی اور علوم دینیہ کے استاد، شخصی دائرہ وسیع، ثقہ، سنجیدہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایم
 بھی تھے۔ ایک جدید وضع کے ترکی ٹوپی اور شیر دانی پہننے والے انگریزی دان مولوی قاضی
 صاحب ندوۃ المصنفین (دہلی) کے ایک رکن تھے۔ اور اس ادارے کے ماہانہ علمی اور دینی
 رسالے برہان کے ایڈیٹر تھے دار المصنفین اعظم گڑھ کے رسالے معارف کے بعد اس زمانے
 میں اردو میں اسلامیات کا یہ سب سے اچھا اور سنجیدہ رسالہ تھا اس کی وضع قطع بھی معارف
 کی طرح تھی (ترقی پسندوں کی طرف سے اس حملے کا بچاؤ کرنے کے لئے فیض احمد فیض اور
 اور میں چنے گئے تھے۔ جاڑوں کے دن تھے، اور جلسہ رات کو کوئی سات یا آٹھ بجے شروع ہوا۔
 حاضرین کی تعداد کوئی ایک ہزار رہی ہوگی۔ فیض لاہور کے تھے اور میں لکھنؤ کا، اور گوہم دہلی
 میں اجنبی نہ تھے، پھر بھی اپنے مخالفوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے کمزور تھے کہ دلی نگری
 کے روڑے نہ تھے، اور ہم نے دو دلی والوں کے خلاف ان کے ہی شہر میں محاذ قائم کیا تھا۔
 جلسہ کی کارروائی صدر، سر رضا علی کی تقریر سے شروع ہوئی۔ اسے سن کر میں نے
 یہ محسوس کیا کہ مرحوم جدید اردو ادب کے مطالعے میں حالی، اکبر اور اقبال سے آگے نہیں بڑھے
 ہیں۔ انہوں نے صدر کی حیثیت سے غیر جانبدار رہنے کے بجائے مزاحیہ انداز میں ترقی پسند

آدب پر چڑھیں کیں۔ اس کے بعد خواجہ محمد شفیع صاحب نے تقریر کی۔ خواجہ صاحب کی تقریر میں
 تھی، ترقی پسندوں پر چوٹوں کا ایک سلسلہ تھا۔ انہوں نے آزاد شاعری کا مذاق اڑایا۔ ترقی پسندوں
 کی زبان کی غلطیاں بتائیں۔ ان کے تصورات کو مخرب اخلاق اور پست اور غیر شاعرانہ ثابت کرنے
 کی کوشش کی۔ مخاشی کا الزام بھی ہم پر لگایا گیا۔ ہم ان اعتراضات کے سننے کے عادی ہو چکے
 تھے۔ گو دلی کی ٹھیٹھ زبان اور اسٹے پیارے لہجے میں ہم نے اس کے پہلے گالیاں نہیں سنی تھیں۔
 خواجہ صاحب کی تقریر کا مجمع پر کافی اثر ہوا اور میراجی، راشد اور مخدوم جالندھری کی چند نظموں
 کے ٹکڑے جب پڑھے گئے تو اس پر کافی قہقہے لگے۔

خواجہ صاحب کے بعد فیض بولے۔ وہ حضرت معلوم ہوتا تھا اپنے فوجی دفتر سے مل کر
 سیدھے جلسے میں آگئے ہیں۔ انہیں کپڑے بدلنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ اور لفٹیننٹ
 کرنل کی وردی زیب تن تھی۔ ان کا یہ لباس ہی دلی والوں کو "غیر ادبی" معلوم ہوا ہو گا۔ مجھے
 کسی قدر گھبراہٹ ہونے لگی۔ فیض سے میں نے کہا "کپڑے تو بدل لئے ہوتے؟" انہوں نے
 آہستہ سے جواب دیا "سب ٹھیک ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں" فیض تقریر شروع کرتے
 ہی مسد کی تہ پر چلے گئے اور خواجہ صاحب کے اعتراضات کا براہ راست جواب دینے
 کی انہوں نے زحمت نہیں کی۔ انہوں نے عالمانہ انداز میں اور بڑی متانت سے یہ ثابت کیا کہ
 ترقی پسند آدب میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سماج میں تبدیلی اور ارتقاء کے ساتھ ساتھ آدب میں
 بھی تبدیلی اور ترقی ہوتی ہے۔ اسے روکنے کی کوشش کرنا فصول ہے ترقی پسند آدب کی تحریک
 ناگزیر ہے البتہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ فیض کی تقریر میں جوش و زور
 سنزیا حملے کا انداز بالکل نہیں تھا۔ اس میں روانی، متانت اور درس دینے کی سی کیفیت تھی۔
 مجمع نے توجہ اور خاموشی سے تقریر سنی۔ نہ قہقہے لگے اور نہ تائیاں بکھیں۔

خواجہ شفیع صاحب کی تقریر تو میری توقع کے مطابق تھی۔ دلچسپ لیکن مغز سے خالی۔
 قاضی سعید صاحب سے مجھے توقع تھی کہ ان کی تقریر ان کے رتبہ کے مطابق ٹھوس اور عالمانہ ہوگی
 اور اس سے کچھ سیکھ سکیں گے۔ لیکن بد قسمتی سے انہوں نے دینی اور مذہبی نقطہ نظر سے
 ترقی پسند تحریک پر اعتراضات کئے۔ الحاد، لادینی، بد اخلاقی پھیلانا، ان کے نزدیک ترقی پسندوں

کے ہی مقام پر تھے۔ پھر ایسے لوگ زبان و ادب کو کیوں نہ خراب کریں گے؟ انہوں نے بھی میراجی، راشد اور محمود جالندھری اور مفتو کے اقتباسات پیش کر کے اپنے دلائل کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ باتیں ایسی تھیں جن کے ہم بار بار جواب دے چکے تھے پھر بھی ہمارے خلاف لوگوں کو مشتعل کرنے کے لئے ہمارے مخالف بار بار انہیں حربوں کا استعمال کرتے تھے۔

قاضی صاحب کے بعد میری تقریر تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے لئے ان اعتراضوں کا معقول جواب دینا ہی کافی نہیں ہے۔ آخر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہماری تحریک عوام کی تحریک ہے۔ یہ مجمع دلی کے عوام کا ہے۔ ان میں طلباء و دوکانوں کے کرپچاری، غریب دانشور، سیاسی شعور رکھنے والے محنت کش، سیاسی کارکن بھی ہیں۔ اگر ہم اس مجمع کی اکثریت کو ترقی پسند ادب کی تحریک کا پر جوش طرفدار نہیں بنا سکے تو پھر کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ہماری کامیابی دراصل یہ ہوگی اگر ہم اس مجمع کی اکثریت کو یہ محسوس کرا دیں کہ ترقی پسند ادب کی تحریک ان کی اپنی تحریک ہے، اس کا مقصد ان کے دکھ درد، ان کی بہترین آرزوؤں اور خواہشوں کا اظہار کرنا ہے اور ان لوگوں، طاقتوں اور اداروں سے لڑنا اور ان کی مخالفت کرنا ہے جو عوام کے دشمن ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، انکی پستی اور جہالت، امراض اور فلاکت کا شکار ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔

میں نے کہا کہ ایک عالم دین کے لئے ترقی پسند تحریک کا ذکر کرتے وقت میراجی وغیرہ کو ترقی پسندوں کا نمائندہ بنا کر پیش کرنا کہاں کی دیانت داری ہے؟ یہ لوگ ہماری تحریک کے کھلے مخالفوں میں ہیں۔ پھر اعتراض کرنے والے ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے۔ ان کا ایک مصرعہ، ایک شعر، ایک سب سے خراب نظم یا اسے لے کر ان کی ساری نگارشات کو معقوب کر دیتے ہیں۔ کیا تمیر، سودا، سعدی اور حافظ وغیرہ کے ادب کا جائزہ لیتے وقت ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم تیر کو فحش گو کہتے ہیں چونکہ انہوں نے "پاس ہے زبڈی دے ہے ضعیف باہ" کے قسم کے بھی شعر لکھے ہیں؟ ترقی پسندوں نے سنجیدہ ادیب ہونے کی حیثیت سے فحاشی کو کبھی نہیں سراہا اور اگر

ترقی پسند ادب کی مثال پیش کرنا ہے تو ہمیں پریم چند، جوش، فراق، کرشن چندر، غفیر، مجاز، ندیم، جذبی، سردار جعفری وغیرہ کے یہاں سے ان کی بہترین چیزیں لے کر پیش کرنا چاہئے۔ رہ گیا بے دینی اور الحاد کا الزام تو وہ تو منتشر ملاؤں کی طرف سے گزشتہ ناولوں میں بھی ہم سے زیادہ بڑے لوگوں پر بھی لگایا جا چکا ہے۔ اور اس کے جواب میں شیخ، ملا، صوفی، واعظ، مختب کی فارسی اور اردو کے جلیل القدر شاعروں اور ادیبوں نے جو خبر لی ہے اور مذہب کے پردہ میں ریاکاروں اور جنت پرستوں پر جو کاری ضربیں لگائی ہیں ہم ان کے مقابلے ابھی بہت کم کر سکے ہیں۔ خواجہ حافظ سے بڑھ کر کون کہہ سکتا ہے۔

واعظاں کہیں جسلوہ بر محراب و منبر سے گفتند
چہل یہ غلوت سے روند آں کار دیگر سے گفتند

یا
حافظائے خور و زندی کن و خوش باش و لے
دام تزدیر نمکن چوں دیگران قسراں را !!

رجعت پرستوں کو ہم سے اصل غصہ اس پر نہیں ہے کہ ہم لادین ہیں، فحاشی کرتے ہیں یا بد اخلاق ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ہماری ایمان داری، ہمارا اخلاق اور ہماری حقیقت پسندی اپنی قوم کی بہترین روایات کے مطابق ہے جس کے ہم خادم ہیں اور پروردہ ہیں۔ خود رجعت پرست غلوت ہیں، کارڈی کے ترکیب ہوتے ہیں۔ اصل غصہ انہیں اس پر ہے کہ ہم عوام کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اور ان کے چہروں سے جھوٹے اخلاق اور جھوٹی روحانیت کی نقاب کو اتار دیتے ہیں، ایک بہتر زندگی کی تری میں محنت کش عوام کی مدد کرتے ہیں۔ چونکہ اس بات کی مخالفت عوام کے سامنے نہیں کی جاسکتی اس لئے ہم چھوٹے اور بے خیال الزام لگائے جاتے ہیں۔

میں نے محسوس کیا کہ میری تقریر کے بعض حصوں کی سخت کلامی اور صاف گوئی سے ہمارے محترم صدر مدرس فاضل علی صاحب جین ہورہے ہیں۔ اس کے برخلاف مجمع میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں کی آنکھیں چمکنے لگیں ہیں۔ جب میں نے تقریر ختم کی تو مدرسے درخواست کی کہ زیر بحث تجویز پر حاضرین کے ووٹ لے لئے جائیں۔ لوگوں نے تالی بجا کر اس کی تائید کی۔ لیکن مدرسے نے اب جلدی

میں چند کلمے کہہ کر اور تاخیر کا غذر پیش کر کے جلسہ برخاست کر دیا۔

جلسے کے بعد خواجہ شفیع صاحب اور قاضی سعید سے میرا قاعدہ تعارف ہوا۔ میں ان حضرات کے نام سے تو پہلے سے واقف تھا لیکن ان سے ملنے کا اس کے پہلے موقع نہیں ملا تھا۔ دونوں صاحبوں نے معذرت کی کہ بہت سی باتیں انہوں نے محض مناظرے کی خاطر کہی تھیں اور میں ان کا خیال نہ کر رہا معلوم نہیں انہوں نے میری دلجوئی رسمی طور پر کی یا دراصل وہ ایسا محسوس کرتے تھے۔ خواجہ صاحب نے اس کے بعد مجھے باہر اپنے دولت خانے پر بھی مدعو کیا۔ اور ایسے مزے مزے کی چیزیں کھلائیں جو صرف دلی والے ہی کھا سکتے ہیں۔ ان کا انداز گفتگو البتہ ان کے کھانوں سے بھی مزے دار تھا جب میں رخصت ہونے لگا تو اپنی تصانیف کا ایک پورا سیٹ انہوں نے مجھے تحفہ دیا۔ میں انکی فیاضیت اور عنایت کے بوجھ سے جیسے دب سا گیا اور واپسی پر سوچتا رہا۔

اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو

قاضی سعید صاحب سے بعد کو میری ملاقات ندوۃ المستفین میں ہوئی۔ یہ علمی ادارہ مولانا حفیظ الرحمن صاحب اور ان کے چند رفیقوں نے دلی میں قائم کیا تھا۔ قروس باغ میں اس کا کتب خانہ اور دفتر تھا۔ علوم اسلامی پر تصنیف و تالیف اس کا مقصد تھا۔ اور دیگر شعبہ کے ہنگاموں سے پہلے جب اس کا دفتر بھی خاکستر ہو گیا اس نے بہت سی اچھی کتابیں اردو میں شائع کی تھیں۔ اس کے اراکین و بوندی مکتب خیال کے حضرات تھے جنہوں نے اسلام کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حب وطن اور سامراج دشمنی کو اپنا شعار بنایا تھا۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب کو میں ۱۹۲۷ء سے جانتا تھا جب کہ وہ اور میں دونوں ایک ساتھ سیاسی کام کرتے تھے۔ مولانا بہت سلجھے ہوئے دماغ کے مستودہ صفات اور عام فاضل انسان ہیں اور اس کے باوجود کہ میں جس سیاست پر کاربند تھا اس سے ان کو بہت سی باتوں میں اختلاف تھا۔ ان کی شفقت و عنایت مجھ پر ہمیشہ رہتی تھی۔ میں انہیں سامراج دشمنی، وطنی آزادی کی مشترکہ جدوجہد میں اپنا بزرگ اور قابل احترام رفیق تصور کرتا تھا۔ میں جب بھی دلی جاتا تو ان کی زیارت اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بہر حال جب میں ندوۃ المستفین میں قاضی سعید صاحب سے مولانا حفیظ الرحمن کے ساتھ ملا تو انہیں چند دنوں پہلے کے ترقی پسندوں کے مخالف مقررے بالکل مختلف پایا۔ انہیں ہماری تحریک سے کوئی اصولی اختلاف نہ تھا

میں نے ان سے کہا اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہماری تحریک کا ایک مقصد مذہب کی مخالفت کرنا بھی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کہ تحریک میں مختلف مذاہب اور فلسفہ خیال کے لوگ (جن میں بالکسی خیالات والے بھی ہیں) جو چند مشترک مقاصد کے لئے متحد ہوتے ہیں جن کا ذکر ہمارے اعلان نامے میں ہے نہ صرف یہ کہ مذہب کی مخالفت کرنا 'ترقی پسند معتقین کی انجمن کے مقاصد میں نہیں ہے' ترقی پسند معتقین مذہبی عقائد اور دینی راہنماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ اور ہر شخص کی آزادی رائے اور ضمیر اور اپنے مسلک و مذہب پر قائم رہنے اور اسے برتنے کے حق کو مانتے ہیں نہیں بلکہ ان حقوق پر کسی جانب سے بھی حملہ ہو تو اسے ایک بنیادی انسانی حق چرچہ تصور کر کے اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایسے ناروا حملے کی سختی سے مخالفت کریں۔ ترقی پسند معتقین لوگوں کے دینی عقائد پر حملے نہیں کرتے البتہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں ہی سے ایک کٹر اور تنگ خیال گروہ اپنے علاوہ تمام دوسرے عقائد کے ساتھ رواداری کا اصول برتنے کو تیار نہیں ہوتا، دوسروں کی آزادی ضمیر کو سلب کرنے کی برابر کوشش کرتا رہتا ہے، اس کٹر گروہ کو سماج کی رحمت پرست طاقتوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارا اصول عقائد کے معاملہ میں رواداری ہر انسان کی آزادی ضمیر اور مختلف مذاہب اور مسلکوں کے پیروؤں کے مابین صلح و آشتی قائم کرنا ہے۔ البتہ مذہب کی آڑ سے کہ خلق خدا کا استحصال اور عقل و سائنس کی مخالفت ترقی پسندی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور ہم یقیناً ان رجحانات کے مخالف ہیں۔

اس کے بعد ہم برہان میں اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تہذیب کے مختلف مسائل پر اچھے مثلاً لکھوانے اور شائع کرنے کی ضرورت پر گفتگو کرتے رہے۔

اُردو کے ان مستند ادیبوں نے جنہوں نے ہماری تحریک کے آغاز سے ہی ترقی پسند خیالات کو سراہا تھا اور انجمن میں شامل ہو کر اس کی مدد کی تھی مثلاً جوتس طبع آبادی، قاضی عبدالغفار مجنوں، گوکھپڑ اور لطیف احمد صاحب بھی تھے۔ اگرہ اُردو ادب کا ایک قدیم مرکز تھا اور مولانا سیام اکبر آبادی، غور اکبر آبادی وغیرہ شاعروں کا کافی بڑا گروہ لکھنؤ اور دلی کی طرح وہاں پر شعروادب کی محفل گرم کئے رہتا تھا۔ ایک ایسی محفل جس میں پرانے شاندار کھلنڈروں کی سی کیفیت تھی لطیف احمد نے اس

ادبی فضا میں پرورش پانے کے باوجود اس سے علیحدہ روش اختیار کی اور اردو کے رومانوی مکتب خیال (جسے ادب لطیف کا نام دیا گیا) کے ایک ممتاز فرد بنے۔ رومانویت ترقی پسندی کی ضد نہیں بلکہ ترقی پسندی کے ساتھ مل کر اس کی تاثیر، جاذبیت اور صحت مندی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ل۔ احمد اکبر آبادی میں ترقی پسند ادب کی تحریک کے ایک ستون بن گئے ۱۹۴۲ء کے بعد ہندی کے مشہور ترقی پسند ادیب ڈاکٹر رام بلاس شرما بھی آگرے میں ایک کالج میں انگریزی کے ایک پروفیسر مقرر ہو گئے تھے اب وہاں اردو اور ہندی کے ادیبوں نے انجمن کی ایک مضبوط اور با عمل شاخ قائم کی وہاں پیپلز ٹھیٹر کا بھی ایک بہت اچھا حلقہ تھا ۱۹۴۶ء میں جب آگرے گیا تو انجمن اور پیپلز ٹھیٹر والوں نے مل کر کئی کچرل پروگرام کئے جن میں عوامی گانے، ناٹک، نقلیں، نظم خوانی وغیرہ شامل تھے۔ ان پروگراموں کو سیکڑوں آدمی گھنٹوں تک دیکھتے اور محفوظ ہوتے۔

۱۹۴۴ء میں (غائباً) عبداللہ ملک بمبئی میں تقریباً ایک سال رہنے کے بعد لاہور واپس چلے گئے تھے۔ پنجاب کے بہت سے چوٹی کے ادیب دوسرے صوبوں میں ترقی پسند ادب کی مشعل روشن کئے ہوئے تھے۔ اس لئے وہاں پر ہماری تنظیم کی حالت ۱۹۴۶ء کے بعد بھی سقیم تھی صوفی بسم صاحب نے (غائباً) سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے کافی عرصے سے انجمن سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ وہاں پر ایک ایسے محنتی آدمی کی ضرورت تھی جو کم از کم انجمن کے باقاعدہ جلسے کرے ان کے لئے اچھے پروگرام بنائے اور اس طرح لاہور میں تحریک کو ایک منظم شکل دے۔ لاہور اردو کے ترقی پسند ادب کا سب سے بڑا اشاعتی مرکز بھی تھا۔ وہاں پر تنظیم کے مضبوط ہونے سے وہاں کے ادبی رسالوں اور اشاعتی اداروں پر بھی اچھا اثر پڑا جس کا فائدہ پوری تحریک کو ہوتا۔

عبداللہ ملک لاہور میں انجمن کے آرگنائیزر مقرر ہوئے ماس کے بعد حالات کسی قدر سدھرے اور گوبتا قاعدگی اب بھی پیدا نہیں ہوئی لیکن وقتاً فوقتاً انجمن کی طرف سے جلسے ہونے لگے۔

انہیں دنوں جب میں لاہور میں تھا دائی۔ ایم۔ سی۔ اے کے ایک چھوٹے کمرے (بورڈ روم) میں انجمن کا ایک جلسہ مجھے یاد ہے۔ ایک بڑی میز کے ارد گرد پچاس ساٹھ آدمیوں کا مجمع تھا۔ جگہ کم تھی۔ لوگ زیادہ تھے اور سکرٹ کے دھوئیں سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا پروگرام بھی کافی لمبا چوڑا تھا ایک افسانہ پڑھا گیا جس کے مصنف کا نام مجھے اب یاد نہیں۔ پھر عبدالمجید بھٹی کی نظم تھی۔ اس کے بعد

لوئی آراگوں پر میں نے مقالہ پڑھا اور اخیر میں حلقہ ارباب ذوق کے شاعر یوسف ظفر نے اپنی ایک نظم سنائی۔

بھٹی صاحب نے اس جلسہ میں اپنی نظم ”برہن“ سنائی جس میں محض ایک لفظ ”چھن“ کی تکرار اور کئی سطروں میں کسی میں ایک اور کسی میں دو اور کسی میں اس سے زیادہ) اسے ہی دہرا کر معنی آفرینی کی کوشش کی گئی ہے۔ ”کم فہم“ اور ”کند ذہن“ حاضرین کی اکثریت رجن میں اس وقت میں بھی شامل تھا) اس نظم کو سن کر خاموش رہی۔ لیکن لاہور کے نچلے ذہنیٹھنے والے نوجوان بھلا چپ رہنے والے کہاں تھے۔ اور وہ چاروں طرف سے بھڑوں کی طرح بھٹی صاحب سے چمٹ گئے۔ اور طعنوں اور سوالات کی بھرمار کر دی۔ آخر کو بھٹی صاحب نظم کے معنی سمجھانے پر مجبور ہوئے۔ پہلی ”چھن“ انہوں نے شاید سمجھایا، گھر کی کنڈی کی آواز ہے۔ پھر برہن کے دروازے تک جانے کی۔ بعد کے ”چھن“ ”چھن“ ”چھن“ اس کے آہستہ آہستہ مایوس ہو کر واپس آنے کی۔ اس لئے کہ پہلی آواز اس کے بالم کے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمتی معنی فی بطن اشاعر اور شعر میں دور کی کوڑی لانے کی استادوں نے شعر کا سقم بتایا تھا۔ بھٹی صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کوڑی کو اتنا دور پھینکا کہ وہ گم مسی ہو گئی بھٹی صاحب کے مطلب سمجھانے کے بعد بھی معترضین کو اطمینان نہیں ہوا اور اب مجھ سے سوال کیا گیا کہ آیا میں اس نظم کو ترقی پسند سمجھتا ہوں؟ میں نے یہ جواب دیا کہ ”پہلے آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آیا یہ نظم بھی ہے یا نہیں اس کے ترقی پسند ہونے یا نہ ہونے کا سوال تو اس کے بعد پیدا ہوگا۔“

پنجاب کے باہر کے لوگ خاص طور پر اتر پردیش کے اردو دان عام طور سے یہ سمجھتے ہیں پنجاب میں اردو کا ہی دور دورہ ہے اور وہاں پر ادبی تخلیق صرف اردو میں ہی ہو رہی ہے اس کے بشیر اردو کے ادیب اور خاص طور پر مسلمان ادیب اس تصور کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں فرقہ واریت اور اردو ادب کے سیاسی نزاع سے پنجاب میں مختلف خیالات ہو گئے ہیں اور یہ خیال پیدا کر دیا ہے کہ اردو کی حمایت کے معنی مسلمانوں کے مذہب کی تہذیب کی حمایت کے ہیں۔ اس کے برخلاف سیکھ فرقہ پرستوں نے پنجابی زبان کی حمایت کچھ اس طرح سے کی کہ اردو کی مخالفت اس حمایت کا ایک لازمی جز تھی۔ فرقہ پرستوں کی اس کشمکش سے جہاں اور بہت سے نقصان

ہوئے وہاں اُردو اور پنجابی ادب کو بھی بہت نقصان پہنچا لیکن اس مناقشہ کے باوجود پنجاب میں پنجابی زبان ایک زندہ قوم کی زندہ زبان کی حیثیت سے موجود ہے اور اس کے پاس پرانے اور عوامی ادب کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ (روایت شاہ کی ہیر کی ادبی اور اخلاقی عظمت کے سامنے پنجاب کے مسلمان سکھ اور ہندو سب تعظیم سے اپنا سر جھکاتے ہیں) اور اب بھی پنجابی ادب کی تخلیق جاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پنجاب میں فی الحقیقت عوام کا اقتدار ہوگا تو پنجابی زبان کا اور بھی فروغ ہوگا۔ لیکن پنجاب میں اُردو کی تخلیق کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں اور یہ بھی غلط ہے کہ اُردو پنجاب کے لئے ایک غیر مایوسہ زبانی ہے اُردو اور پنجابی کی بنیادی نحوی ساخت اور ان کے قواعد میں یا بھی مناسبت اور قریبی تعلق ہے، ان کے الفاظ کا ذخیرہ بہت حد تک مشترک ہے اور پنجاب میں اُردو کی روایت صدیوں سے وہاں کی تہذیبی زندگی کا ایک جز بن چکی ہے۔ اس لئے پنجاب میں پنجابی کے فروغ کے معنی اُردو کے تھمتے کے ہرگز نہیں ہیں بلکہ جب وہاں تعلیم آبادی کے دس فی صدی حصے میں محدود ہونے کے بجائے سو فی صدی ہوگی چاہے وہ پنجابی میں ہی کیوں نہ ہو تو ماضی یا موجودہ زمانے کے مقابلہ میں پنجاب میں اُردو لکھنے اور پڑھنے والے آج کے مقابلہ میں لاکھوں کی تعداد میں زیادہ ہوں گے۔

اس زمانہ میں میں پنجابی بہت کم سمجھتا تھا لیکن انجمن کے جنرل سیکرٹری کی حثیت سے مجھے اپنی زبان کے علاوہ تمام دوسری زبانوں کے ترقی پسند ادیبوں سے ملنا اور ان کی نگارشات اور ادبی سرگرمیوں کی واقفیت ضروری تھی۔ چنانچہ ایک بار لاہور میں پنجابی لکھنے والے ادیبوں نے مجھے اپنے ایک جلسہ میں مدعو کیا۔ ساتھ ساتھ چائے کی دعوت بھی دی۔ اسٹاف سنس لیٹوران میں کوئی پندرہ بیس جمع رہے ہوں گے۔ وہاں کرتار سنگھ دھل سے بیری پہلی بار ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جلسہ میں اپنا ایک مختصر افسانہ پنجابی میں پڑھ کر سنایا۔ پروفیسر موہن سنگھ سے بھی میں وہاں پر ملا۔ پنجابی کی کئی نظمیں پڑھی گئیں۔ میری خاطر اس کے ترجمے بھی کر دیئے جاتے تھے۔ پنجابی زبان کے ادب اور اس کے

ترقی کے مسائل پر آپس میں گفتگو ہوئی۔ امتیاز علی صاحب تاج سے بھی میں پہلی بار اس جلسہ میں ملا۔ بعد کو مجھے پنجابی کے مشہور شاعر استاد داسن کی نظمیں سننے کا بھی موقع ملا۔ پنجاب کے دیہات اور قصبات میں پنجابی شاعری بڑی آن بان سے زندہ ہے اور وہاں کی کسان تحریک سے پنجابی کے بہت سے شاعر وابستہ ہیں۔

لاہور میں تقسیم پنجاب سے پہلے کے دو ادبی جلسوں کی، درمیان میں مجھے یاد آ رہی ہے۔ غالباً ۱۹۴۱ء یا ۱۹۴۲ء کے شروع کا زمانہ تھا اور اب پنجاب میں ہماری تحریک تنظیم و وسعت ادبی تخلیق اور ترقی پسند رسالوں اور کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لحاظ سے دن بدن ترقی پذیر تھی۔ اب وہاں سینئر تھینکر کی تحریک بھی چل پڑی تھی اور اس کا بہت اچھا گروپ تیار ہو گیا تھا۔

پہلے جلسے کی روداد مجھے یاد نہیں سوا اس کے کہ میں نے اس میں ترقی پسند ادب کے مسائل پر ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں کیا کہا تھا یہ بھی یاد نہیں۔ لیکن اس جلسہ کا ماحول اور اس کی فضا ذہن پر نقش ہے۔ ایک لاہوری، بنگالی آرٹسٹ (رسانیاں) کے اسٹوڈیو میں یہ جلسہ ہوا تھا۔ یہ اسٹوڈیو مال روڈ کے ایک بالائی کمرے میں تھا۔ ایک وسیع کمرہ جس میں دیوار پر چھوٹی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ بعض مکمل اور بعض نامکمل، ادھر ادھر چھرا اور سفید مٹی کے مجسمے رکھے تھے، کسی کا سر غائب اور خالی دھڑ، اور کسی کا صرف بڑا سا سر بیٹھنے کے لئے عجیب و غریب اسٹول اور کرسیاں تھیں۔ شام ہو چکی تھی اور اسٹوڈیو میں جگہ جگہ پر چھپے ہوئے لیمنپول سے ہلکی ہلکی روشنی آرہی تھی۔ اس حسین دھندلکے میں چالیس پچاس ادیب اور ادب کا ذوق رکھنے والے بیٹھے تھے۔ زیادہ تر فرش پر، درچند ان کرسیوں پر جو وہاں موجود تھیں بعض ان میں سنجیدہ تھے اور بعض ایسے جو صرف فنونِ لطیفہ کے شوقین ہی کہے جاسکتے ہیں۔ پنجاب کی عوامی زندگی سے یہ فضا کسی طرح مبیہ نہیں کھاتی تھی۔ گو اس میں اپنا ایک حسن تھا مجھے امرت سر کے جلیان والہ باغ والی ترقی پسندوں کے شروع دور کی وہ کانفرنس یاد آگئی جو پنجابی کسانوں کے ہجوم میں چبوترے پر ہوئی تھی! یہ ہماری تحریک کے دورِ رخ تھے۔ موجودہ سماج میں دیہاتوں کے دانشوروں اور فن کاروں کی ایک اپنی الگ دنیا تھی۔ اس میں بھی علم، فن اور ادب

کی پرورش ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جان اس وقت پڑتی ہے اگر وہ باہری دنیا سے منسلک رہے۔ رجعت پرست محنت کش عوام اور دانشوروں اور فن کاروں کے اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقی پسند سمجھتے ہیں کہ ان کا باہمی ربط فن و ادب کے تنومند ارتقاء کے لئے ضروری ہے۔

دوسری میٹنگ مال روڈ ہی کے ایک دوسرے حصے میں کافی ہاؤس کے قریب ایک دوکان کے زیریں حصے (بیس منٹ) Rosemont کے ایک بڑے سارے نئے بنے ہوئے کمرے میں ہوئی تھی۔ دوکان کا یہ حصہ ترقی پسندوں کے کسی ہمدرد نے اپنے کاروباری دفتر کے لئے لیا تھا۔ ان کی ایک دو میزیں اور ٹائپ رائٹر اس کے ایک کونے میں لگے تھے۔ باقی حصہ خالی تھا جس پر ترقی پسند ادیبوں نے میٹنگ کے لئے قبضہ کیا۔ یہ میٹنگ صبح کے وقت قریب دس بجے ہوئی تھی اور حاضرین کی تعداد کوئی پندرہ بیس تھی۔ اس میں انجمن کے انتظامی امور کے متعلق باہمی مشورہ ہوا تھا۔ عبد السلام خورشید، بلونت گارگی اور جنس راج رہبر سے پہلی بار میں یہاں ہی ملا تھا خورشید صاحب زیادہ تر وقت پنجاب کے لوگ ناچوں اور لوگ گیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ بلونت گارگی پنجابی میں ڈرامے لکھنے شروع کر چکے تھے۔ غالباً لاہور ریڈیو سے ان کی لکھی ہوئی چیزیں نشر ہوتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب پنجابی زبان میں ناول لکھنے کے منصوبے بنائے ہیں۔ وہ بار بار ملک راج آئند کا حوالہ دیتے تھے جن سے وہ کافی متاثر تھے۔ ان میں ایک عجیب بے چینی کی کیفیت تھی اور وہ بہت حساس اور نرم دل قسم کے آدمی معلوم ہوتے تھے جیسے آرٹ اور فن میں کسی نازک اور مہم جویم حسن کی فطرت کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن بار بار وہ ان کی گرفت سے نکل جاتی ہو۔ اور وہ ایک بچے کی طرح گھڑی میں خوش اور گھڑی میں ادا اس ہو جاتے ہوں۔ ان سے مل کر دل بے اعتبار چاہا کہ کاش میں ان کی لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھ سکتا۔ اس وقت تک اردو میں میں نے ان کا کوئی ڈراما یا افسانہ نہیں پڑھا تھا۔

رہبر سے پہلی بار ملنے کے بعد بالکل دوسری قسم کا تاثر ہوتا تھا۔ گارگی اچھا سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے چلوں کی کریم، لاہور کی مال روڈ پر گل گشت کرنے والے خوش پوش

خوش حال، نوجوان کی طرح سیدھی اور آپ ٹوڈیٹ تھی۔ رہبر معلوم ہوتا تھا کہ رات بھر کسی دفتر میں گھس گھس کرنے کے بعد صبح کو ایک چائے کی پیالی ہی پی کر جیسے آگئے ہوں۔ ان کی اندر دھنسی ہوئی آنکھوں کے گرد حلقے تھے۔ ان کے دہلے سے چہرے پر ان کے پتلے پتلے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ اور وہ مغمومی اور فکر مندی کی حد تک سنجیدہ معلوم ہوتے تھے اس وقت تک میں نے ان کی نگہی ہوئی بھی کوئی چیز نہیں پڑھی تھی۔ ان سے معلوم ہوا کہ وہ اردو اور ہندی دونوں میں لکھتے ہیں۔ اور یہ کہ لاہور میں چند ہندی لکھنے والے ترقی پسند ادیب بھی ہیں۔ یوں تو ہماری تحریک میں ہر طرح کے لوگ ہیں بہت مخلص اور کم خلوص والے، محنتی اور کاہل، اپنے فن پر کاوش کرنے والے اور وہ جو تقریباً ترقی پسند بن گئے ہیں۔ اور تھوڑی مدت تک ترقی پسندی کی گویا سیر کر کے اپنی خودی کی تعمیریں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر باقی عمر اس کاروبار میں رہتے ہیں کہ ترقی پسند ادیبوں نے یا ان کے کسی خاص گروہ نے ان کی قدر نہیں کی اور ان کے جوہر کو نہیں پہچانا۔ رہبر سے ملنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تحریک کی قوت اصل میں کسی قسم کی شخصیتوں کی اخلاقی اور روحانی صلاحیت پر قائم ہے۔ یہ وہی ہیں جو ہر طرح کی مالی اور سیاسی شکلیں چیل کر بھی اپنے بلند انسانی اصولوں کو نہیں چھوڑتے جو تحریک اور تنظیم کی خاطر ہر قسم کے کام کرنا (جلسوں میں فرش بچھانے اور اشتہار چھپوانے اور انہیں بانٹنے اور دیواروں پر چپکانے سے لے کر ٹکٹ بیچنے، چندہ جمع کرنے کے جان بیوا کاموں تک) اپنی شان سے گرا ہوا نہیں سمجھتے اور جو برا بر تحصیل علم، تجربہ اور دشمن دہارت کے ذریعے اپنے فن کی سطح کو بلند کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ رہبر سے پہلی ہی بار ملنے پر میں نے محسوس کیا کہ میں شاید ایسے ہی ایک رفیق سے مل رہا ہوں۔ لیکن ایسا بڑا ہوا ہے کہ ایک شخص سے پہلی بار مل کر اس کے بارے میں جو رائے قائم کرتا ہوں وہ غلط ثابت ہوئی ہے اور بعد کو مجھے اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے۔ مجھے اس کی خوشی ہے کہ رہبر کے افانوں کی ماہیت میں گزشتہ چند سالوں میں تدریجی ترقی ہوئی ہے۔ اور ان کے زعمالوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلچر کے غنی مسائل پر کافی محنت اور سوچ بچار کے بعد قلم اٹھاتے ہیں۔

اسی زمانے میں فکر تو نسوی سے بھی لاہور میں میری ملاقات ہوئی تو وہ ان دنوں ادب لطیف کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے ادب لطیف کے سالانہ میں اشاعت کے لئے کوئی راگن پر میرا مقالہ

مجھ سے لے لیا۔ یہ تو خیر معمولی بات تھی لیکن حیرت انگیز کام انہوں نے یہ کیا کہ دوسرے ہی دن پچیس باقیس روپیہ اس کا معاوضہ مجھے لا کر دے گئے۔ ایسے خوشگوار موقعے جب تحریر سے ٹھوس مادی فائدہ ہو میری یا ترقی پسند مصنفین کی زندگی میں بہت کم آتے ہیں۔ اس لئے فکر کے لئے میرے دل سے دعا تھی۔ فکر کی چند نظمیں میں نے مختلف رسالوں میں پڑھیں تھیں۔ وہ مجھے پسند نہیں آئی تھیں۔ ہمارے کئی ترقی پسندوں پر بھی خاص طور پر پنجاب میں ان دنوں "مزاجیت" (جو بذاتِ خود انگلستان کے جدید رجعت پرست آدمیوں کا خرابا تھی) اور حلقہ اربابِ ذوق کی ادبی مجاہدیت اور غربت بری طرح سوار تھی شاید یہ بات تھی کہ میں اس قسم کی شاعری سے مانوس نہیں تھا۔ اور اسے ناپسند کرنے میں خود میری تربیت اور فہم کا قصور تھا۔ یہ دور اب ختم ہو گیا ہے فکر اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ محمور جالندھری اس دور سے نکل گئے ہیں۔ اور اب ان کی نظم و نثر حقیقت نگاری اور تاثر کے لحاظ سے ایک اچھا مقام رکھتی ہے۔ فکر نے ابراہیم جلیس کی طرح طنز نگاری میں اپنا مقام پیدا کر لیا ہے۔

ترقی پسند آدمیوں کے حلقے امرت سر اور راولپنڈی میں بھی قائم ہو گئے تھے۔ بد قسمتی سے تحریک کے ابتدائی دور کے بعد مجھے امرت سر جانے کا موقعہ نہیں ملا۔ البتہ لاہور میں ظہیر کا شبیری سے ملاقات ہوئی۔ ظہیر ان لوگوں میں ہیں جن کا نام زبان پر آتے ہی ان کی صورت اور شکل نظروں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ کیونکہ ان کے سُرخ و سفید لبوترے چہرے پر طوطا پری ناک، فریج کٹ سُرخ ڈاڑھی اور سر پر سُرخ گھونگر یا لے بالوں کے لمبے پٹے ہندیا پاکستان میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ ظہیر نے ایک بار مجھے اکیلے چائے پینے کے لئے میکوڈ روڈ کے ایک ریستوران میں مدعو کیا اور مسلسل دو ڈھائی گھنٹے تک ادب و شعر اور مارکسی فلسفے پر گفتگو نہیں بلکہ تقریر کرتے رہے۔ میں ان کی تقریر سے زیادہ ان کے شعر سننے کا خواہشمند تھا۔ اس لئے کہ ان کی شاعری میں ایک نیکھاپن ایک خوشگوار سنجی اور تشبیہوں اور استعاروں کی ندرت ہوتی ہے۔ اور ترقی پسند فکر ان کے یہاں (جب وہ اچھے شعر لکھتے ہیں) نئے انداز میں نمودار ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے

مجھے ریٹوران میں اس سعادت سے محروم رکھا اور اپنی ساری توجہ میری تہذیب و مارغ پر ہی مبذول رکھی۔ جب ہم کافی دیر کو چراغ جلے ریٹوران سے باہر نکلے تو چند قدم چلنے کے بعد وہ یکایک فٹ پاتھ پر گر گئے اور کہنے لگے کہ جانے سے پہلے کچھ شعر سُنتے جائیے۔ یہ سڑک اور فٹ پاتھ لاہور کے ایسے حصے میں ہیں جہاں ہر وقت بھڑ رہتی ہے۔ اور شام کو تو سنیاؤنس کی قربت کی وجہ سے وہاں کھوے سے کھوا اچھلتا ہے۔ ظہیر کا شمیری کو اس کی کوئی پروا نہیں معلوم ہوتی تھی قبل اس کے کہ وہ شعر سُنتے کے لئے میری رضامندی کا انتظار کریں انہوں نے نظم شروع کر دی اور دس پندرہ منٹ تک سُنااتے رہے۔ ظہیر کا شمیری بہ حقیقت شاعر، نقاد یا انقلابی کے اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور ایک ترقی پسند ہونے کے باوجود اور اس کے باوجود کہ وہ عوامی جدوجہد کے سلسلے میں کئی بار جیل کی سختیاں بھگت چکے ہیں وہ نہ صرف رجعت پرستوں کے خلاف محاذ قائم کئے ہوئے ہیں بلکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے پیشتر آراکین بھی ان کے تیرو نشتر کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ظہیر کا شمیری بے مثال ہیں۔

راولپنڈی میں ترقی پسندی کا صفحہ وہاں کے مختلف سرکاری دفاتر میں ملازم نوجوان کلرکوں، کالج کے چند لکچراروں اور طلباء پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں میں سے اکثر سے میں ملا اور ان کے شعروافسانے اور مقالے سُنے ان کی خصوصیت ان کی عالمانہ مستعدگی تھی۔ چونکہ کالجوں کے چند ذہین پروفیسرس حلقہ کے کرتادھر تا تھے جو جدید انگریزی تنقید سے بخوبی واقف تھے اور جنہیں پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اس لئے ان کے مباحث میں تنقید اور ادب کے فلسفیانہ مسائل کی بہتات رہتی تھی۔ یہ ایک خوب تھی۔ لیکن مجھے۔ ابو اکبر جیسے یہ لوگ عام زندگی سے کسی قدر کٹے ہوئے ہیں۔ البتہ کلرکوں کے گروہ میں سے مجھے ایک نوجوان شاعر ملا (غالباً ان کا تخلص پرویز تھا) جس میں عوامی رنگ کی انقلابی غریب تھی اور اس کی شاعری کا آغاز یہی تھا اور اس کے کلام میں ناچنگل تھی۔ بعد کو اس سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اردو کی ادبی دنیا میں راولپنڈی کی سب سے مشہور ہستی پنڈت ملوک چند محروم کی تھی۔ پنڈی کی انجمن یا کارڈن کالج کی اردو سوسائٹی کی جانب سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں ترقی پسند ادب کی تحریک پر مجھے تقریر کرنا تھی۔ مجھے بے مدسرت ہوئی جب میں نے جلسہ میں بیٹھنے

کے بعد دیکھا کہ حضرت محروم اس کے صدر ہیں۔ وہ غالباً چارڈن کالج میں اردو فارسی کے پروفیسر تھے اور ان کی عمر ساٹھ کے قریب رہی ہوگی۔ ایسے زبان دان اور قدیم مکتبہ خیاں کے قابل احترام استاد کے سامنے زبان کھولتے ہوئے مجھے کافی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ میں بڑی احتیاط سے بولا۔ میری تقریر کے خاتمہ پر نڈت جی نے فرمایا کہ میں ترقی پسند ادب کی تحریک کے بارے میں دوسرے خیالات رکھتا تھا لیکن اگر اس کے مقاصد وہی ہیں جو اس جیسے میں بیان کئے گئے تو اس سے بعد کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کے اس جملہ کو تحریک کے اور اپنے لئے باعث کثرت سمجھا۔

۱۹۴۲ء کے چارڈن میں، میں دو تین دنوں کے لئے پشاور گیا۔ گو میری خواہش تھی کہ سرحد کے پشتو اور اردو کے ادیبوں سے ملوں لیکن بد قسمتی سے یہ پوری نہیں ہوئی۔ کا کا صنوبر حسین پشتو کے ترقی پسند ادیب اس وقت تک قبائلی علاقہ سے صوبہ سرحد کو واپس نہیں آئے تھے۔ فارغ بخاری دوران کے ادیب رفقاء کے نام سے ہم اس وقت تک واقف نہیں ہوئے تھے البتہ پتہ در کے ریڈیو اسٹیشن میں کام کرنے والے نوجوانوں میں سے چند صاحبان مجھ سے ملے حضرت پنجابی تھے اور ترقی پسند ادب کا ایک حلقہ ریڈیو اسٹیشن میں بنائے ہوئے تھے۔ چند سال بعد جب میں ان کے بارے میں مشترک دوستوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اب وہ ترقی پسندی سے تائب ہو چکے ہیں۔

اگست ۱۹۴۳ء کی تقسیم نے پنجاب کی وہ اگلی محفیں برہم کر دیں۔ سامراجی شہنشاہت اور فرقہ پرستی کے بھوت نے پنجاب اور دہلی کی سرزمین کو لہو لہان کر کے تہذیب و ادب کے چراغ بجھنے کیلئے موت زیادہ دیر تک زندگی پر غالب نہیں رہ سکتی ابھی جلے ہوئے مکانوں اور جھونپڑوں کی آگ پوری طرح بجھی نہیں تھی اور طبعاً اچھی طرح صاف بھی نہیں ہوا تھا کہ منتشر دماغ اور پریشان روحین جمعیت خاطر کے سامان دوبارہ فراہم کرنے لگیں۔ پرانے اور نئے ادیبوں نے مل کر ترقی پسند تحریک کی نئی بنیادیں سرحدوں کے دونوں طرف مرتب کرنا شروع کر دیں۔ تہذیب کے ٹھاتے ہوئے دیئے دوبارہ جلائے گئے۔

⑮ حیدرآباد اور احمد آباد کی کانفرنسیں

ملک کی دوسری زبانوں کے مقابلہ میں اردو میں ترقی پسند ادب کی منظم تحریک نے زیادہ وسعت اختیار کی تھی۔ وہ صرف ایک یا دو صوبوں میں محدود نہ تھی۔ جہاں بھی اردو زبان کے ادبی مرکز تھے، خواہ وہ صوبہ متحدہ (اتر دیش) دہلی، پنجاب یا بہار ہو، کلکتہ یا بمبئی ہو، احمد آباد یا سورت، بھوپال، وسطی ہند یا حیدرآباد ہو، ان میں اور ان علاقوں کے چھوٹے شہروں میں بھی ترقی پسند ادیب پیدا ہو گئے تھے اور اگر انجمن کی کسی جگہ باقاعدہ تنظیم نہیں بھی تھی پھر بھی ان کے نوجوان اور نئے لکھنے والے ہر جگہ ترقی پسند رجحانات کو اپنے رخ تھے۔ یہ لوگ انجمن کے بمبئی مرکز سے خط و کتابت کے ذریعہ صلاح و مشورہ کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ نیا ادب بھی ان تمام مرکزوں اور افراد تک پہنچتا تھا جس کی مدد سے کسی حد تک تنظیمی اور نظریاتی وحدت پیدا ہوتی تھی بمبئی کی انجمن کے اردو شعبے کے جلسوں کی ہفتہ وار روداد (جمید آخر کی لکھی ہوتی) جو ہفتہ وار نظام میں شائع ہوتی تھی، دوسرے مقامات پر ترقی پسند ادیبوں کے حلقوں کے لئے ایک مثالی حیثیت اختیار کر گئی۔ اور کئی مقامات سے اور بھی ہماری کارروائیوں کی اس کی تفصیلی رپورٹ میں شائع ہونے لگیں۔

حیدرآباد (دکن) میں ۱۹۲۵ء میں اردو کے ترقی پسند ادیبوں کا اچھا اور مضبوط گروہ پیدا ہو گیا تھا اور انجمن کی شاخ وہاں پر پھل پھول رہی تھی۔ گو محمد امجد علی الدین رفتہ رفتہ شاعری کے میدان سے دور ہونے جا رہے تھے لیکن ادبی تحریک سے وہ پھر بھی منسلک تھے یہ زمانہ حیدرآباد میں تلنگانے کی کسان تحریک اور مزدور تحریک کی تنظیم اور پھیلاؤ کا تھا۔ درمیانے طبقے کے دانشوروں کا ایک گروہ بھی اس سے متاثر ہو رہا تھا۔ جاگیر نظام کے زوال کی بدترین خباثتیں حیدرآباد میں موجود تھیں۔ گو حیدرآباد ریاست کے عوام کی اکثریت، تلنگو، مراٹھی اور کنڑی زبان بولنے والوں کی تھی اور دو کروڑ کی آبادی میں صرف بیس لاکھ کی آبادی اردو بولتی تھی، لیکن یہاں کے تعلیمی اور سرکاری نظام

میں حیدر آباد کی دوسری قومی زبانوں کو کوئی جگہ نہیں دی گئی تھی۔ اُردو کو سب زبانوں پر ایک متیازی حیثیت حاصل تھی جو یہاں کے حکمران اور جاگیردار طبقہ کی بھی زبان تھی۔ گوان حکمرانوں کو اُردو ادب یا تہذیب سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اور وہ اپنی جہالت اور عیاشی میں مگن تھے اور سمجھتے تھے کہ زیر سایہ برطانیہ ظل اللہ تاج دارِ دکن کی مطلقاً ابد الابد تک قائم رہے گی۔ لیکن حیدر آباد اور ہندوستان کے مسلم عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے وہ اُردو زبان کی حمایت کا ڈھونگ رچاتے تھے اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ حیدر آباد میں نظام شاہی اور جاگیرداری کا وجود ہندوستان میں اسلام مسلمانوں کی تہذیب اور اُردو زبان کے برقرار رکھنے کے مترادف ہے۔ ہندو فرقہ واریت (جیسے بڑے مارواڑی سردار راجہ مہاراجاؤں اور جاگیرداروں کی حمایت حاصل تھی) کی اقلیت کشی اور دوسری زبانوں کی کاروں کے سبب سے فرقہ وارانہ رجحان پرستوں کو مسلم عوام میں کسی حد تک پسپانے کا موقع مل جاتا تھا۔ برطانوی سامراج فرقہ واریت کے دونوں سرچشموں کی رکھولی کرتا تھا۔

ان حالات میں حیدر آباد میں اُردو کے ترقی پسند ادیبوں کی پوزیشن کافی دشوار تھی۔ جمہوریت ترقی پسندی کا ایک بنیادی عنصر ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر قوم کی آزادی اور خود مختاری کے حق کو تسلیم کیا جائے اور کسی قوم یا گروہ کو دوسرے پر سیاسی یا تہذیبی اعتبار سے غلبہ کا حق نہ ہو۔ اور حیدر آباد میں چونکہ اس زمانہ میں اُردو کو دوسری زبانوں پر ایک ناجائز غلبہ حاصل تھا اس لئے اُردو کے ترقی پسندوں کا خاص طور پر یہ فرض تھا کہ جہاں وہ اُردو بولنے والوں میں اپنی زبان اُردو کی ترقی و ترویج کریں اور اس میں ترقی پسند ادب پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہاں یہاں پر حیدر آباد کی ان اقوام کی زبانوں کو ان کا مناسب مقام دلوانے کے لئے آواز بلند کریں اور کوشش کریں جن کو ان کے جائز ثقافتی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ حیدر آباد میں اُردو کے ترقی پسند ادیبوں کا خاص طور پر یہ فرض تھا کہ خود کو اُردو کے رجحان پرست اور ترقی حقیقت بھوٹے جمہوریتوں سے ہمیشہ کریں۔

دوسرا سوال حیدر آباد میں اُردو کے ترقی پسند ادیبوں کے سامنے یہ تھا کہ حیدر آباد کے مخصوص حالات میں ترقی پسندی کے مفہوم کیا ہیں۔ ترقی پسند ادیب عوام کے دکھ درد ان کی آزادی

اور جمہوریت کی خواہش کے ترجمان ہیں سارے ملک سے سامراجی اقتدار کے اٹھ جانے کے لئے تو وہ داند بٹہ کرتے ہی ہیں۔ کیا حیدر آباد میں ان کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ ریاستی حکمران کی مطلق العنانی (طلسمے ست بالائے گنج مقیم) کو توڑنے کی بھی کوشش کریں؟ سوال محض یہ نہیں تھا کہ ایک فاتر العقل انیونی کو ریاست کے خزانوں، جائداد اور تمام سرخ و سفید کا مطلق العنان سربراہ بنانا دانش مندی نہیں۔ سوال یہ تھا کہ حیدر آباد کے جمہور کو جاگیر نظام سے چھٹکارا دلا کر وہاں جمہوریت کی مضبوط بنیاد رکھی جائے۔

حیدر آباد میں اردو کے ترقی پسند ادیب زیادہ تر درمیانہ طبقے کے مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس درمیانہ طبقے کی حالت بھی رفتہ رفتہ سقیم ہوتی جا رہی تھی، ان کا پڑھا لکھا حصہ بیشتر سرکاری نوکریوں کے اپنی بسا اوقات کرتا تھا۔ اب اس میں بھی بڑے بے روزگاری تھی۔ پھر اس طبقے کے کافی بڑے حصے میں حکمران طبقے کا فرد ہونے کا زعم تھا۔ رسمی جل گئی لیکن اس میں سے بل نہیں گیا تھا۔ نظام دکن سے وفاداری جیسے ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اور جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں ان کی کافی بڑی تعداد مجلس تنظیم المسلمین کی تحریک سے وابستہ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تحریک دوسری فرقہ وارانہ تحریکوں کی طرح قدیم ہندو اور مذہبی روایات اور جمہوریت کا زبان سے ادعا کرتی تھی جس کے ذریعہ سے مسلم عوام کے ایک حصہ کو وہ اپنی جانب کھینچتی تھی لیکن فی الحقیقت اس کا مقصد غیر جمہوری جاگیر نظام اور سامراجی اقتدار کو بدلی ہوئی شکل میں برقرار رکھنا تھا۔

موجودہ زمانے (۱۹۵۳ء) کے بدلے ہوئے حالات میں حیدر آباد کے ترقی پسند ادیبوں کی نظروں میں اوپر لکھی ہوئی باتیں بالکل صاف ہوں گی۔ لیکن ۱۹۴۸ء میں ایسا نہیں تھا۔ مخدوم اور ان کے بالکل قریب کے لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے عوامی تحریکوں سے وابستہ تھے حیدر آباد میں اردو کے صحیح مقام، نظام اور جاگیر داری کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ تھے۔ لیکن ترقی پسند ادیبوں کی انجمن سے ملحق اور اس کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو ترقی پسند بھی تھے اور نظام کے خلاف بات کرنا بھی ان پر گراں گزرتا تھا، ایسے بھی تھے جو اردو ادب کی ترویج و ترقی اور اس میں ترقی پسند ادب کی تخلیق تو پسند کرتے تھے،

لیکن حیدر آباد میں ہی بسنے والی دوسری زبان بولنے والی قوموں کو ان زبان کی ترویج و ترقی اور اس میں حلیم کا حق دینے کے لئے تیار نہ تھے۔ یا اگر تیار بھی تھے تو اس بات کا صاف طور سے اظہار کرنے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔

بہر صورت ان خامیوں کے باوجود حیدر آباد کی انجمن اس زمانے میں ہماری اچھی اور مضبوط شاخوں میں سے تھی۔ مخدوم کے عہد وہ اس میں ابراہیم جلیس، سلیمان اہیب، شاہد صدیقی، نظر حیدر آبادی، کلیم اللہ سہری، نواس لاہوٹی، نیاز حیدر، پرویز عزیز، احمد عالم خوند میری وغیرہ شامل تھے اور وہاں لکھی جانے والی نظموں اور تنقیدی مضامین کا معیار کافی بلند تھا۔ افسانہ کی صنف کے اچھے نمائندے ابراہیم جلیس تھے جو کچھ دنوں کے لئے بمبئی بھی آگئے تھے۔ نیاز حیدر اور نظر کبھی بمبئی آکر رہتے تھے اور وہاں کی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔

حیدر آباد کی انجمن نے مرکز کے سامنے تجویز پیش کی کہ اردو کے ترقی پسند مصنفین کی ایک کل ہند کانفرنس کی جائے در اگر مرکز اسے منظور کرے اور حیدر آباد کی انجمن کے ساتھ تعاون کرے تو وہ اس کانفرنس کو حیدر آباد میں منعقد کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس تجویز پر بمبئی میں آپس میں مشورہ کیا۔ اور دوسری شاخوں کی بھی اس کے متفقہ رائے لی۔ ابھی تک ہم نے کسی ایک زبان کے "کل ہند" کانفرنس نہیں کی تھی۔ اس وقت تک ہماری "کل ہند" کانفرنسیں ملک کی تمام ان مختلف زبانوں کی ترقی پسند دیوبوں کی کانفرنسیں ہوتی تھیں جہاں ہماری شاخیں یا ترقی پسند ادیب موجود تھے۔ ہمارے آئین میں صوبائی یا ایک لسانی علاقے کی کانفرنس کے لئے تو دفعہ موجود تھی لیکن اس قسم کی کانفرنس کے لئے نہیں۔ اس کے باوجود عام رائے یہی ہوئی کہ اس قسم کی ہم کانفرنس ضرور ہونا چاہئے اور اس سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ اردو کے ادیب یا انجمن کی اردو شاخیں ملک کے مختلف حصوں میں موجود نہیں۔ اگر ان کے نمائندے وقتاً فوقتاً اکٹھا ہوں تو اردو کے مختلف اصناف اور اردو میں ترقی پسند ادب کی تحریک کی مجموعی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور نظریاتی اور تنظیمی اعتبار سے ہم میں زیادہ مضبوطی آسکتی ہے مختلف زبانوں کی صوبائی کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن حیدر آباد کی

پڑنے اور لکھنے ناچھوڑا اور دہلی احمد آباد اور جھلور وغیرہ کے اردو ادیب ایک ساتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ انہیں صرف کل ہند ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں ہی ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر بہت سی زبانوں کے درمیان اردو صرف ایک زبان ہوتی ہے۔ اس لئے اردو ادب کے مسائل پر ملک کے ہر حصہ کے اردو ادیبوں کے مابین تفصیلی بحثیں نہیں ہو سکتیں۔ محبتی کی انجمن میں بھی کئی زبانوں کے ادباء تھے اور وہاں عملی تجربے سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سب زبانوں کے دیہوں کے مشترک جلسوں کے علاوہ علیحدہ علیحدہ زبانوں کے جلسے بھی ضروری ہیں۔ پھر ہمیں اس کا بھی خیال تھا کہ حیدر آباد ایسی جگہ میں جہاں شہری آزادیاں برائے نام ہیں اور جمہوریت پسندوں کے اظہار خیال پر پابندیاں ہیں باہر سے آنے والے ترقی پسندوں کا اجتماع وہاں پر ہماری تحریک کو مضبوط کرے گا۔ ہمارے حیدر آباد کے رفیق محسوس کریں گے کہ وہ ہندوستان کی سب سے بڑی جاگیر دار قوت کے مقابلے میں تنہا نہیں ملے سارے ملک کے اردو کے ادیب ان کے ساتھ ہیں۔

کرشن چندر نے اردو کے ترقی پسند مصنفین کی اس کل ہند اردو کانفرنس کے متعلق جو حیدر آباد میں اکتوبر ۱۹۳۵ء میں منعقد ہوئی اپنے تاثرات ”پودے“ کے نام سے لکھے ہیں۔ اس سے بہتر یاد دہا بھی لکھنا میرے لئے ممکن نہیں۔ ”پودے“ ادب اور جبر ملزم کی اس ملی جلی صنف میں جس کا نام ”رپوتا“ ہے ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں کانفرنس کی روداد نہیں ہے بلکہ اس کی فضا و ماحول کو پیش کیا گیا ہے۔ حیدر آباد ایسے شہر میں جہاں اس زمانے میں ترقی پسندی کے نام سے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے وہاں کے نوجوان ادیبوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے کس طرح اتنی شاندار، اتنی منظم اور اتنی مفید اور ٹھوس کانفرنس کر لی اس کا خیال کر کے آج بھی مجھے تعجب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ترقی پسندوں کے پاس خود اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ کانفرنس کے کثیر اخراجات، جلسوں کے لئے متعدد ہالوں کا انتظام اور سارے ملک سے آئے ہوئے پچاسوں ادیب ڈیلی گیٹوں کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا (اور ان میں اکثر نازک مزاج شعراء تھے) بندوبست کر سکتے تھے۔ ہمارے حیدر آبادی رفیقوں نے یہ سب بڑی خوشی سے کیا۔ اور میرے خیال میں اس کے پہلے یا سترہ تک جب تک مجھے علم ہے ترقی پسند مصنفین کی کوئی کانفرنس براہ اعتبار سے اتنی اچھی طرح اور اتنی کامیابی سے نہیں ہوئی۔

وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے اس لئے کہ انہوں نے بڑی دانش مندی اور باقاعدگی کے ساتھ حیدر آباد کے تمام ان افراد گروہوں و طبقوں کا تعاون حاصل کیا۔ یہ نہیں اپنا پسند بنیاجو اردو زبان اور اردو ادب و شعر اور اس کی ترقی سے ذرا بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ حیدر آباد کے لوگ عام طور سے بڑے ہماں نواز اور خلیق مشہور ہیں۔ باہر سے آنے والوں کی وہاں بے حد خاطر کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر باہر سے آنے والے ہماں اردو کا ادیب یا شاعر ہے تو پھر تو وہاں کے رئیسوں و رجاگیرداروں اور جنگوں تک کا بھی ایک حلقہ ان کی آؤ بھگت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ غالباً ان کی بے کیف اور تھکی اور اکتالی ہوئی زندگی میں دہسکی کی طرح یہ بھی تفریح کا ایک سامان ہے۔ محترم سر جی نائیڈو اور قاضی عبدالغفار ہماری تحریک کے پرانے سرپرست اور مددگار تھے انہوں نے کانفرنس کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ مخدوم اور حیدر آباد کی جمہوری تحریکوں میں کام کرنے والے مصنفین کی دراصلت سے جمہوری طلباء و دانشوروں اور محنت کشوں کے باشعور حلقوں کی مدد حاصل کی گئی جس کے بغیر تعلیم کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ اور غیر دلچسپ کام اچھی طرح انجام ہی نہیں سکتے۔ یہ کانفرنس کوئی پانچ دن تک ہوئی اس کا افتتاح مسز نائیڈو نے کیا۔ افتتاحی جلسہ ایک سنیما ہال میں ہوا تھا اور اس میں کوئی دو ڈھائی ہزار کا مجمع رہا ہوگا۔ اس کانفرنس کی صدارتی مجلس مولانا حسرت موہانی، ڈاکٹر تارا چند، کرشن چندر، فراق گورکھپوری اور احتشام حسین پر مشتمل تھی۔ پہلے دن کے افتتاحی جلسہ کی صدارت کرشن چندر نے کی۔ افتتاحی جلسہ تو دراصل نمائش اور مظاہر کی لئے ہوتا ہے جس میں تحریک کے عام مقاصد بیان کر کے حاضرین کو اس کے ساتھ ہمدردی اور حمایت کے لئے آواز دیا جاتا ہے۔ کانفرنس کا زیادہ مفید کام ان چھوٹے چھوٹے اجلاسوں میں ہو جو بعد کو منعقد ہوئے اور جن میں سودو سو کی حاضری ہوتی تھی۔ ان اجلاسوں میں ادب کے مختلف شعبوں پر بحث ہوتی تھی۔ جدید اردو شاعری، اردو افسانہ و ناول، اردو جبرنلزم (صحافت)، اردو ادب ہندی کا مسئلہ، اردو تنقید فرق نے شاعری کے اجلاس کی صدارت کی کرشن چندر نے افسانہ اور ناول قاضی عبدالغفار نے (جو استقبالیہ کمیٹی کے بھی صدر تھے) جبرنلزم، ڈاکٹر تارا چند نے اردو ہندی کے مسئلہ اور احتشام حسین نے اردو تنقید کے اجلاس کی صدارت کی۔ مولانا حسرت موہانی نے ایک بڑے عام جلسے کی صدارت کی۔

اس بارشاید پہلی مرتبہ ہم اس کانفرنس کے لئے ایسی تیاری کرنے میں کامیاب ہوئے تھے جو ایک ادبی اور علمی کانفرنس کو دوسری کانفرنسوں سے ممتاز کرتی ہے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ آزاد کے ان مختلف اصناف پر جنہیں کانفرنس میں زیر بحث لایا جائے کم از کم ایک اچھا اور مستند اور مفصل مقالہ کسی ایسے شخص سے تیار کروایا جائے جو اس موضوع پر لکھنے کی خاص اور نمایاں اہلیت رکھتا ہو۔ اس مقالے میں نہ صرف اس صنفِ ادب کا ترقی پسند نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے بلکہ آئندہ کی ترقی کی راہوں پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ یہ کام انجمن کے مرکز کا تھا کہ وہ اردو کے سنجیدہ ترقی پسند ادیبوں میں سے چند کو اس قسم کے مقالے تیار کرنے کے لئے آمادہ کرے اور اس کا بندوبست کرے کہ یہ حضرات کانفرنس کے لئے محنت کریں، اور اس میں شرکت کریں۔ یہیں معلوم تھا کہ ہمارے بہت سے ادیب قلم برداشتہ لکھنے کے عادی ہیں۔ افسانے اور شعر میں تو یہ طریقہ چل بھی سکتا ہے، اچھے تنقیدی مقالے اس طرح نہیں لکھے جاسکتے اور اگر اچھے مقالے محنت اور تفتیش اور تحقیق کر کے تیار نہ کئے جائیں تو پھر ادبی کانفرنس کا مقصد بڑی حد تک فوت ہو جاتا ہے۔ اس میں تحریک کا عام پروپاگنڈا، شعر خوانی اور تفریح تو ہو سکتی ہے لیکن ادبی تخلیق کے عملی مسائل پر غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ اور ادیبوں کو اپنے تخلیقی کام کے سلسلے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں انہیں حل نہیں کیا جاسکتا۔

کانفرنس کے انعقاد کے دو مہینے پہلے سے ہم نے تمام شاخوں اور بہت سے ادیبوں کو فرداً فرداً مقالے لکھنے کے لئے لکھا اور ان سے برابر تقاضے کرتے رہے گو اس سلسلہ میں ہمیں نمایاں کامیابیاں بھی ہوئیں، پھر بھی جب کانفرنس شروع ہوئی تو ہمارے پاس اتنے بہت سے مقالے آگئے تھے کہ اب ان سب کو کانفرنس میں پڑھنا اور پروگرام میں جگہ دینا دشوار ہو گیا۔ بمبئی سے سبط حسن، سردار جعفری، اور میں نے کانفرنس کے لئے کافی محنت کر کے مقالے تیار کئے۔ سبط حسن نے اردو جرہِ نثر کے ارتقا پر کافی تفتیش کر کے بہت اچھا مقالہ لکھا، جو تاراج بھی تھا اور جس میں دکھایا گیا تھا کہ ترقی پسند جرہِ نثر کس طرح وطنی آزادی کی تحریک کے ساتھ ساتھ سامراجی استبداد کا مقابلہ کرتی ہوئی بڑھی ہے۔

سردار جعفری اقبال کی شاعری، فلسفہ اور زندگی پر مہینوں سے مطالعہ اور غور کر رہے تھے۔

اقبال کی فکر اور شاعری پر ابھی ترقی پسند تنقید کی سخت ضرورت تھی۔ ہم میں آپس میں بھی ان کی شاعری کے بارے میں اختلاف تھا اس لئے انہوں نے اقبال پر ایک مقالہ لکھا۔

میں نے اردو ہندی ہندوستانی کے مسئلہ پر ایک مقالہ لکھا۔

اعتشام حسین نے اردو کی ترقی پسند تنقید پر مقالہ لکھا۔ وہ کانفرنس کے اس شعبہ کا صدر تھی خطبہ بھی تھا۔

پنجاب سے کانفرنس میں شریک ہونے کے لئے ساحر لدھیانوی آئے تھے۔ انہوں نے اردو کی جدید انقلابی شاعری پر ایک چھوٹا سا لیکن اچھا اور دلچسپ مقالہ لکھا تھا۔

کرشن چندر نے اردو افسانے پر لکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بمبئی میں تھے اور آخر وقت تک کہتے رہے کہ لکھیں گے لیکن جب بمبئی کے اسٹیشن پر حیدر آباد کے لئے روانہ ہوتے وقت میں نے ان سے اس کے متعلق آخری بار دریافت کیا تو انہوں نے یہ مرثوہ سنایا کہ انہوں نے یہ مقالہ لکھا

ہے اور نہ صدر ترقی خطبہ! میں نے جب ان کی اس حرکت پر ناراضی اور بے اطمینانی کا اظہار کیا تو ادیبوں کی عام غیر ذمہ داری کی عادتوں پر گفتگو شروع کی تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ خطبہ حیدر آباد پہنچ کر ضرور لکھ میں گئے۔ میں نے کہا "وہاں تمہیں ایک دن تو ملے گا" کیا خاک لکھو گے؟" انہوں نے مسکرا کر گردن جھکالی۔ کرشن چندر کے ساتھ ان کی ایک خوبصورت

اور نازک اندام فلم انکسٹرس دوست صاحبہ بھی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے حیدر آباد

جانے کے لئے بمبئی کے اسٹیشن پر مجھے نظر آئیں۔ ان سے پلیٹ فارم پر جب میرا تعارف ہوا تو

میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کے جانے سے کانفرنس کی "ردنی" تو ضرور بڑھے گی لیکن کرشن چندر

کا خطبہ کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ زبانی تقریر کرتے ہوئے میں نے کرشن کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ

سنا تھا۔ کرشن شاید میرے خیالات کو بھانپ گئے اور سارے راستہ مجھ سے کتراتے کتراتے

رہے۔ حیدر آباد پہنچ کر حضرت کو حرارت آگئی اور انہیں دیکھنے کے لئے ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ دوسرے

دن تیسرے پہر کانفرنس کا اجلاس تھا۔ صبح کو جب میں ان کی مزاج پرسی کے لئے گیا تو میری حیرت

کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے ایک کونے میں کرسی میز لگائے ہوئے

کچھ لکھنے میں مشغول ہیں۔ اب انہوں نے مجھ سے آنکھیں چا رکیں اور اپنا مسودہ میری طرف بڑھا کر

ساقی آرٹسٹک وک

PDF BOOK COMPANY

Muhammad Hushain Syalvi

0305-6406067

Sidrah Tahir

0334-0120123

Muhammad Saqib Riyaz

0344-7227224

ہوئے یہ لیجئے پڑھ لیجئے اور دیکھئے کہ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے راتوں رات اپنا خطبہ تیار کر لیا تھا جو مختصر تھا، لیکن جس میں کرشن کی تحریر کی تمام خوبیاں اور لطافتیں تھیں۔ میں نے خوشی سے انہیں گلے لگایا اور پوچھا ”تمہیں تو بخار تھا اسے کب لکھا؟“ کرشن نے جواب دیا ”رات کو ہی لکھنے بیٹھ گیا تھا پتہ نہیں بخار کب اتر گیا؟“

اور بھی کئی مقالے کانفرنس کے لئے لکھے گئے تھے لیکن اب مجھے ان کے عنوان یاد نہیں۔ ابھی تک ہماری جو کانفرنسیں ہوئی تھیں ان میں اچھے اور پیلے سے محنت کر کے لکھے ہوئے مقالوں کی کمی ہماری سب سے بڑی خامی ہوتی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک نئی دشواری ہمارے سامنے آئی۔ یہاں مقالوں کی کمی نہیں بہتات تھی لمبے لمبے علمی مقالے جب کانفرنس میں پڑھے جاتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ حاضرین کی کافی بڑی تعداد بور ہو رہی ہے۔ اور پھر جب پتالیس منٹ یا ایک گھنٹے تک مقالہ سننے کے بعد لوگوں کو چھٹی ملتی تھی تو کسی میں اتنی سکت نہیں رہ جاتی تھی کہ مقالہ میں لکھے ہوئے مسائل پر بحث بھی کرے۔ اور اگر مسائل پر بحث نہ ہو مختلف لوگ اپنا اپنا نقطہ نظر نہ پیش کریں تو پھر ان مسائل کا متفقہ حل کیسے نکل سکتا ہے؟ اس دشواری کا حل غالباً یہ ہے کہ بڑے مقالے کانفرنسوں میں پڑھے نہ جائیں۔ بلکہ انہیں چھاپ کر ایک دو دن پہلے کانفرنس کے ان ڈبلی گیسٹوں میں تقسیم کر دیا جائے جو اس صنفِ ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ مضمون نگار کو اس کا موقعہ دیا جائے کہ وہ اپنے مقالے کے خاص خاص نکات پر تشریحی تقریر کرے اور پھر اس کے بعد عام بحث شروع کی جائے۔ اس طرح کام کرنے سے مختلف مقالے لوگوں کی نظر کے سامنے بھی آجائیں گے اور وہ انہیں المینان سے پڑھ سکیں گے۔ اور سب کو اظہارِ خیال کے لئے کافی وقت بھی ملے گا۔ لیکن اس وقت ہماری تنظیمی حالت ایسی نہ تھی اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ ہم اس طریقے پر عمل کر سکیں۔

دوسری کانفرنسوں کی طرح اس کانفرنس میں بھی بہت سے رزولیوشن پاس ہوئے۔ یہ زمانہ مسلم لیگ کی تحریک کے بڑے زور کا زمانہ تھا۔ یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ اس آٹھویں سال کی مدت میں ۱۹۳۶ء سے لے کر ۱۹۳۷ء اس کے باوجود کہ فرق پرست اردو زبان اور مسلم لیگ کے تحفظ اور اس کی ترقی کا بہت ڈھول پیٹا کرتے تھے، اور اردو بولنے والے عوام کے سامنے

اپنے کو اردو کے بہت بڑے حمایتیوں کی طرح پیش کرتے تھے، فرقہ پرست، تصور و خیالات اور اس کے پیدا کئے ہوئے جذبات سے متاثر ہو کر ایک بھی قابل ذکر نظم نہیں لکھی گئی، یا اور کسی قسم کا وقیع ادب نہیں پیدا ہوا۔ رجعت پرستی بانچہ ہوتی ہے اس کی کوکھ سے فن و ادب کی تخلیق نہیں بلکہ تحقیر و بربادی ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض کٹر اور فی الجملہ جاہل قسم کے فرقہ پرست حلقے اور افراد ترقی پسند ادب کی تحریک پر حملے کر کے اور اس پر بے بنیاد اور لغو الزامات لگا کر اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ اسلامی کلچر اور اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں۔ الزامات وہی پرانے تھے ترقی پسند الحاد، بے دینی اور بد اخلاقی کی تلقین کرتے ہیں۔ "ترقی پسند ادب میں فحاشی کرتے ہیں" "ترقی پسند زبان کو خراب کرتے ہیں"۔ جب ہماری یہ کانفرنس حیدرآباد میں ہوئی اس وقت خاص طور پر ان الزامات سے بھر سہ ہوئے، مضامین بعض اردو اخباروں میں شائع ہوئے۔ حیدرآباد کے چند نظم پرست اور مجلس اتحاد المسلمین سے تعلق رکھنے والے اخبارات ان ہرزہ گویوں میں پیش پیش تھے۔ ان باتوں کے پیش نظر ہم میں سے بعض نے یہ مناسب سمجھا کہ کانفرنس ایک رزلویشن کے ذریعہ یہ بات صاف کر دے کہ فحاشی، ترقی پسند اصولوں کے خلاف ہے۔ اور ترقی پسند ادب میں فحاشی کو رجعت پرستی کی ہی ایک شق سمجھتے ہیں اس قسم کی تجویز کی ضرورت ہم کو یوں بھی محسوس ہوئی چونکہ اردو کے بعض ادیب (مثلاً سعادت حسن منٹو) جن میں ترقی پسندی کے عناصر بھی تھے اور جنہوں نے بعض اچھی ترقی پسند کہانیاں لکھی تھیں کبھی کبھی فحاشی پر بھی مائل ہو جاتے تھے۔ نیز یورپی ادب میں نزاجی رجعت پرستی اب فحاشی، بد اخلاقی اور ہر قسم کے معاشرتی نظم و ضبط سے بغاوت کی شکل میں نمایاں ہو رہی تھی۔ اور بعض کم فہم دانشور سر بایہ داری کے زوال کی اس بہبودہ جڑ کو ترقی پسندی سمجھ کر اس کی نقل کرتے تھے۔

فحاشی کے مسئلہ پر تجویز کا مسودہ ڈاکٹر عبدالعلیم نے تیار کیا جو ہم میں صحت الفاظ، اختصار اور اپنے مطلب کے صاف اور واضح اظہار کے لئے بے نظیر تھے۔ انہوں نے ہی اس تجویز کو کانفرنس کے سامنے پیش بھی کیا، کسی نے اس کی تائید بھی کر دی۔ غالباً

احتشام حسین کانفرنس کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اس میں یہ تجویز پیش ہوئی۔ جب تحریک اور تائید ہو چکی تو صدر نے رسماً دریافت کیا کہ کوئی اس کا مخالف تو نہیں ہے۔ کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ اس بدیہی سی تجویز پر کسی قسم کا اختلاف ہو گا یا اس پر زیادہ بحث کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا یہ خیال غلط نکلا۔ مولانا حسرت موہانی ڈانس کے نیچے حاضرین کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ یکایک کھڑے ہو گئے۔ اور صدر سے اس تجویز میں ایک ترمیم پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ ہم سب سخت حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جلسہ میں ابھی تک ایک اکٹا ہٹ کی سی کیفیت تھی جو رسمی قسم کی تجویزوں اور تقریروں سے ہمیشہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مولانا کے اس طرح کھڑے ہو جانے سے ہر شخص چونکا ہو گیا۔ اور سب دلچسپی کے ساتھ یہ سننے کے لئے مشتاق ہو گئے کہ مولانا فحاشی پر کیا کہتے ہیں۔

علیم نے جو قرار داد پیش کی تھی اس میں کچھ اس طرح الفاظ تھے یہ کانفرنس ایک بار پھر اس بات کو صاف کر دینا چاہتی ہے کہ ترقی پسند ادیب ادب میں فحش نگاری کے خلاف ہیں۔ اور اسے بڑبڑاتے ہیں..... الخ۔ مولانا حسرت موہانی نے یہ تجویز پیش کی کہ اس جملہ کے آگے یہ جملہ بڑھا دیا جائے "لیکن وہ لطیف ہوسنا کی کے اظہار میں کوئی مفاد فقہ نہیں سمجھتے" مولانا کی اس ترمیم پر سارے حاضرین ہنس پڑے۔ لیکن مولانا پر استہزاء کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ پوری متانت اور سنجیدگی سے اپنی ترمیم کو منظور کروانے کے لئے تقریر کرنے لگے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فحاشی کی تعریف بہت مشکل ہے۔ ہر شخص اس کے اپنے ہی مطلب نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض کٹر ملاح اردو اور فارسی کے تمام اس شاعری کے ذخیرے کو (جسے خود مولانا نے فاسقانہ یا انسانی عشق و محبت کے متعلق شاعری قرار دیا تھا) ہی ناجائز سمجھتے ہیں۔ کوئی شعری ادیب ٹاؤن کی اس بات کو نہیں مان سکتا اور ہمیں احمق یا بددیانت لوگوں کے حملے سے گھبرا کر کوئی رسمی تجویز نہیں منظور کرنا چاہیے جس میں عاشقانہ شعروادب کو مطعون قرار دینے کا احتمال ہو۔ مولانا نے بڑے بھولے پن سے کہا مجھے اس کا اعتراف ہے کہ میری اپنی شاعری کے بیشتر حصے میں ہوسنا کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہوسنا کی تو لطیف ہوتی ہے۔ کس کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہر حال کٹھ ٹاؤن کو اعتراض ہو تو ہو جو شاعری کو ہی فعل عیث سمجھتے ہیں ادیبوں کو نہیں ہونا چاہئے۔

علیم، قاضی عبدالغفار صاحب سے، مجھ سے اور چند اور دوستوں سے مشورہ کرنے لگے کہ آپ کیا کیا جائے۔ مولانا کی ترمیم اگر منظور کر لی جائے اور اسے قرارداد میں جوڑ دیا جائے تو ملک کے سارے ادبی حلقوں میں تھخیک و مذاق کا سب سے بڑا موضوع ہوگا۔ ترقی پسند ادیب فحاشی کے تو خلاف ہیں لیکن لطیف ہوسنا کی میں کوئی مصلحت نہیں! اس سے بڑھ کر مضحکہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے علیم سے کہا کہ مولانا حسرت موہانی سے گفتگو کریں اور ان سے کہیں کہ اپنی ترمیم واپس لے لیں۔ چونکہ مولانا واضح کرنا چاہتے تھے وہ سب کی سمجھ میں آگیا۔ لیکن قرارداد میں "لطیف ہوسنا کی" والا ٹکڑا شامل کرنے سے ہم مسئلہ کو اُلجھا دیں گے۔ اب قاضی عبدالغفار ڈاکٹر عبد العلیم اور میں مولانا کو سمجھا رہے تھے لیکن وہ اپنی پوزیشن سے ٹس سے مس ہونے کو ذرا بھی تیار نہیں تھے۔ آخر کار عاجز آکر عبدالغفار صاحب کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ اصلی قرارداد فی الحال واپس لے لی جائے اور بعد کو مولانا کے مشورہ سے اس موضوع پر انجمن ایک مبسوط بیان شائع کر دے۔ مولانا قرارداد کی واپسی کو اپنی طور پر روک نہیں سکتے تھے، اس لئے بالآخر چپ ہو گئے اور اجلاس کی نشست اہمیتوں میں ختم ہوئی۔ ہر شخص کی زبان پر مولانا کا لطیف ہوسنا کی والا فقرہ تھا! سید حسن کو نشست کے بعد میں نے بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ اس شخص کا تاریخی رول ہی ہمیشہ اس قسم کی بے ڈھب بات کر کے سب کو شکل میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک کانگریس میں رہے ہی کیا مسلم لیگ میں مسٹر جناح کو عاجز کر رکھا ہے۔ اور آج ترقی پسند معتفین کی کانفرنس میں وہی رول ادا کر رہے ہیں۔ بہر حال مولانا کی اس ترمیم سے یہ فائدہ تو ہوا کہ فحاشی کے مسئلہ پر ہم زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور ہوئے اور بعد کو انجمن نے کوئی بیان شائع نہیں کیا۔

انہیں دنوں حیدر آباد میں ہمارے مخالفین نے ایک جلسہ کیا جس کا مقصد ترقی پسند ادب کی تحریک پر طعن لعن کرنا تھا۔ جلسہ کرنے والوں نے اپنی بد قسمتی سے مولانا حسرت موہانی کو بھی (مولانا اور مسلم لیگی سمجھ کر) اس جلسے میں بلا لیا۔ مولانا نے وہاں پر ترقی پسند ادب کی تحریک اور کمیونزم کی حریت میں اتنی زبردست تقریر کی کہ جلسہ کا رنگ ہی بدل دیا اور وہاں پر کوئی تجویز ہماری مخالفت میں منظور نہ ہو سکی۔ حیدر آباد میں ہی مولانا سے میں نے نیا ادب کے لئے خاص طور پر کچھ لکھنے کی درخواست کی۔ اس کے کچھ دنوں بعد آک انڈیا مسلم لیگ کونسل کی میٹنگ بمبئی میں تھی۔ اس میں

شرکت کے لئے مولانا بھی تشریف لائے۔ قبل اس کے کہ میں ان کی قدم بوسی کے لئے ان کی قیام گاہ پر جاؤں ایک دن صبح کو وہ خود ہی میرے یہاں پہنچ گئے۔ سیاست اور ادب پر بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے چلتے وقت جیب سے ایک پرچہ نکالا اور کہنے لگے یہ دیکھو تم لوگوں کے لئے ایک نظم لکھ کر لایا ہوں اور بڑی بے تکلفی سے اسے پڑھ کر سنانے لگے اس نظم کا مطلع تھا۔

معیشت میں بہر سو رنگِ فطرت ہے جہاں میں ہوں
اخوت ہے جہاں میں ہوں سویت ہے جہاں میں ہوں

اس شعر کو پڑھنے کے بعد سویت کے معنی سمجھاتے رہے کہ یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی برابری (مساوات) کے ہیں اور کہنے لگے کہ غالباً اگر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ روسی زبان لفظ "سویت" بھی دراصل اسی عربی لفظ کی روسی شکل ہے۔ روسی میں عربی کے بہت سے لفظ ہیں ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ مولانا کی عمر اس وقت ساٹھ سے اوپر ہی ہو چکی تھی۔ لیکن جب گفتگو کرتے تھے تو ایک ہنس مکھ بچے کی طرح ان کا چہرہ معذرتاً گنجان ڈاڑھی کے جیسے کھل جاتا تھا۔ اور اشتراکیت اور اشتراک کی انقلاب کے برحق ہونے پر ان کی گفتگو میں اس طرح اظہار ہوتا تھا جیسے کوئی نوجوان اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی محبت کی سچائی کا بیان کر رہا ہے۔ نازگی بشارت اور خلوص ان کے ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں کی چمک اور ان کے بشرہ کے ہر ایک نقش سے جھلکا پڑتا تھا۔ وہ ترقی پسند ادب کی تحریک کے اس کے آغاز سے ہی ایک مضبوط اور مستقل طرف دار تھے اردو کے ترقی پسند ادیبوں سے وہ بڑی شفقت اور محبت کرتے تھے۔ میں ہر لحاظ سے ان سے بہت چھوٹا تھا، لیکن جب بھی مجھ سے ملتے تھے تو مجھے عسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے ایک برابر کے رفیق کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ ان سے ملنے پر یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے کسی بڑے سرور اور زندگی سے محظوظ ہونے والے انسان سے مل رہے ہیں اور انہوں نے بالکل سچ کہا ہے۔

عیش گدازِ دل بھی غمِ عاشقی میں تھا
اک راحتِ لطیف بھی مہمِ محن میں تھی

حیدرآباد کی کانفرنس میں دور ہونے کی وجہ سے شمالی ہندوستان سے چل کر

نسبتاً کم و بچ سکتے تھے۔ پھر بھی فراق، سآخر لہجیانوی، احتشام حسین، ممتاز حسین، ڈاکٹر عبد العظیم ڈاکٹر تارا چند منجلا اور کئی ادیبوں کے وہاں سے آئے تھے۔ بمبئی سے سب سے بڑا فائدہ کیا تھا۔ ہم سب بھی شمالی ہند کے ہی تھے لیکن اس زمانے میں بمبئی میں قیام پذیر تھے۔ جوش صاحب ان دنوں پونے میں تھے اور وہ "قبلہ زندان جہاں" تھے۔ وہ حیدر آباد میں اپنی جوانی کی کافی مدت گزار چکے ہیں۔ اور اس شہر اور اس کے باسیوں سے انہیں بڑا لگاؤ ہے۔ ہم سب بہت خواہشمند تھے کہ وہ بھی کانفرنس میں شریک ہوں۔ لیکن ایک عرصہ سے جوش طبع آبادی کا، خلد حیدر آباد میں بند تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ کم سے کم کانفرنس میں شرکت کے لئے یہ ناروا ممانعت اٹھادی جائے۔ لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی اس پر ہمیں حیدر آباد کی حکومت پر سخت غصہ آیا جو اردو کی حمایتی ہونے کی دعویدار ہوتے ہوئے بھی اردو کے اتنے بڑے شاعر کا چند دنوں کے لئے بھی ریاست میں داخل ہونا گوارا نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ کانفرنس میں حکومت حیدر آباد کی مذمت کی تجویز ہم نے پیش کی۔ کسی ترقی پسند کو اس سے کیا اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جب خود حیدر آباد کے چند ترقی پسند ادیبوں اور ان کے ہی خواہوں نے ہم سے کہا کہ اگر حکومت حیدر آباد کی مذمت کی یہ قرار دانتظر کر لی گئی تو پھر غالباً ان کے لئے حیدر آباد میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت ویسے ہی ترقی پسند مصنفین کی تحریک کو مشتبہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ اگر اس کی ٹھوس مذمت کی گئی تو ممکن ہے وہ انجمن کو غیر قانونی قرار دیدے۔ اپنے حیدر آبادی دوستوں کے کہنے پر بڑے رنج کے ساتھ ہم نے یہ تجویز واپس لے لی۔ قاضی عبدالغفر اور شانیہ یونیورسٹی کے کئی استادوں اور دوسرے بارسوخ لوگوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ وہ اپنے طور پر جوش صاحب کے حیدر آباد میں داخلہ کی ممانعت کے حکم کو منسوخ کروانے کی کوشش کریں گے لیکن بعد کو بھی حکم منسوخ نہیں ہوا۔

اس ایک واقعہ سے ہم کو اندازہ ہوا کہ حیدر آباد کے حکمران انسانی آزادی کا کس حد تک احترام کرتے تھے، اور اردو سے ان کی محبت کتنی گہری تھی۔

شعروادب سے گہرا لگاؤ اور شاعری کا شوق ہماری قوم، علی الخصوص اردو بولنے، پڑھنے یا لکھنے والے عوام کی ایک نمایاں اور قابل ذکر خصوصیت ہے۔ تمام ان بڑے اور چھوٹے

شہروں، قصبوں، ننگ میں جہاں اردو کی رسائی ہے۔ ادبی انجمنیں شاعر اور ادیب موجود ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں مثلاً کلکتہ، بمبئی، دہلی، عظیم آباد، حیدر آباد، لکھنؤ، الہ آباد، لاہور وغیرہ میں تو تقریباً ہر محلے میں ادبی حلقے اور انجمنیں موجود ہیں، جن کا کام عام طور سے وقتاً فوقتاً مشاعرے منعقد کرنا، اپنے گردہ کے شاعروں کی تعریف اور طرفداری کرنا، اور دوسرے گروہوں کے ساتھ نوک جھونک جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی انجمنیں جن کے نام بھی بڑے بھرپور کیے جاتے ہیں (مثلاً بہارِ ادب، گلزارِ سخن وغیرہ) بنتی اور ٹوٹی رہتی ہیں۔ ان کی ادبی سطح عموماً کچھ زیادہ اونچی بھی نہیں ہوتی لیکن ان کی تمام خامیوں کے باوجود ان کے ذریعہ سے شعر و ادب کی پہچان ایک جاندار طریقہ سے (یعنی کتابوں اور رسالوں کے علاوہ) عام لوگوں تک ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ ترقی پسند تحریک سے اس قسم کی بہت سی انجمنیں اور حلقے متاثر ہونے لگے۔ یہ تاثر مختلف طریقوں سے ان حلقوں تک پہنچتا تھا۔ ملک کے ان شہروں میں جہاں بڑی بڑی طبیں اور کارخانے تھے، یورپی اور بہار کے بہت سے اردو بولنے والے مزدور بھی کام کرتے تھے۔ ان میں کافی تعداد اردو پڑھ لکھے و کردوں کی بھی تھی۔ یہ لوگ مزدور تحریک میں کھینچے چلے آ رہے تھے۔ ترقی پسند ادب ان کے بیدار شعور کا اظہار کرتا تھا۔ وہ اپنے محلوں کے شاعروں اور ادبی محفلوں میں ترقی پسند شعراء اور ادیبوں کو مدعو کرتے تھے۔ وہ خود بھی ترقی پسند شاعری کرنے اور فنانے لکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے علاوہ محلے کے ریڈنگ روموں اور ایک کمرے میں مشتمل چھوٹے چھوٹے کتب خانوں میں ترقی پسند سیاسی اخباروں کے ساتھ ساتھ، ترقی پسند ادیبوں کی کتابیں اور ترقی پسند رسالے بھی خریدے اور رکھے جاتے تھے۔ بمبئی، کلکتہ، کانپور، احمد آباد میں اس طرح کے کتب خانوں میں کئی بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ ان بیدار اور باشعور محنت کشوں نے ہماری ادبی تحریک کو پھیلانے اور مقبول بنانے اور اس کی پشت پناہی کرنے میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ جب ہماری ادبی کانفرنسیں ہوتی تھیں، تو یہی لوگ اس کے سب سے مشکل کام اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں بڑی خوبی اور ڈسپلن کے ساتھ انجام دیتے تھے بعض مرتبہ جب رجعت پرست حلقوں کی طرف سے ہمارے جلسوں، شاعروں اور کانفرنسوں میں

زر خرید غنڈوں کے ذریعہ گرا بڑا اور ہنگامہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو ہمارے یہی رفیق ہمت اور دلیری کے ساتھ انہیں فرو کرتے تھے۔ جس زمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ مزدور تحریک کے بڑے بڑھاد اور پھیلاؤ کا زمانہ تھا۔ محنت کشوں کی اس عام بیداری و اہل چل سے ہماری تحریک جو عام جمہوری تحریک کا ہی ایک جز تھی متاثر ہوئی اور وہ بھی نئے طریقوں سے بڑھی اور پھیلی۔

دوسرا بڑا گروہ دانشوروں کا تھا جو اس زمانہ میں خاص طور پر ترقی پسند ادب کی تحریک سے متاثر ہوا۔ طلباء یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے نوجوان معلم سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے نچلے درمیانی طبقے والے اس زمانہ میں اپنے سیاسی و معاشی حقوق کے لئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں منظم ہو رہے تھے ملک بھر میں زبردست مظاہرے اور ہڑتالیں ہو رہی تھیں۔ لوگ اپنے مطالبات کو منوانے کے لئے دوسرے محنت کشوں کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے، لاٹھیاں اور گولیاں کھا رہے تھے۔ جیلوں کو جا رہے تھے۔ ترقی پسند ادب میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس گروہ پر تاثر کا اندازہ ہم کو اس بات سے ہونا تھا کہ ترقی پسند ادیب اور شاعر کالجوں اور اسکولوں کے ادبی جلسوں اور ان کی ادبی انجمنوں میں پہلے کے مقابلہ میں اس زمانے میں بہت زیادہ بلائے جاتے تھے۔ کالجوں کے مشاعروں میں ترقی پسند شاعری عام طور سے سب سے زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ ان کے علاوہ درمیانی طبقے کے لوگوں کی ادبی انجمنوں میں بھی ترقی پسند اپنی تخلیق پیش کرنے کے لئے بلائے جاتے تھے۔ نئے ترقی پسند لکھنے والے نہیں دانشوروں کے گروہ سے پیدا ہو رہے تھے۔

دیہات کے عوام تک اردو کے ترقی پسند ادب کی رسائی نسبتاً کم تھی۔ وہاں کے عوام تک وہ ناٹک، نظمیں، کوتیا میں پہنچ رہی تھیں جن میں سے اکثر ہندوستانی بولنے والے علاقوں میں (دیہاتی بولیوں میں لکھی جاتی تھیں۔ غیر ہندوستانی بولنے والے علاقوں میں (مثلاً تلنگ، مرہٹی، ملایالم، پنجابی، بنگالی، علاقوں میں) وہاں کے ایسے ادیب لکھتے تھے جو دیہات کے ہی رہنے والے تھے۔ اس کے معنی نہیں ہیں کہ شہروں میں جس ترقی پسند ادب کی تخلیق

ہوتی تھی وہ دیہات میں پہنچا ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ دیہات کا پڑھا لکھا طبقہ اپنی کتابیں اور رسالے اور اخبار شہروں سے ہی حاصل کرتا ہے۔ دیہات کی منظم جمہوری تحریکیں شہروں سے بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ شہروں اور قصبوں سے ہی تربیت اور تعلیم حاصل کر کے ملوں، کارخانوں، دوکانوں اور دفتروں اور فوج سے روزی کما کر ہزاروں لاکھوں انسان شہروں سے دیہات کو جاتے ہیں۔ اور وہاں رہتے ہیں۔ وہ شہر کی تہذیب اور وہاں کا ادب رکٹی برائیوں کے ساتھ ساتھ دیہات لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ ملک میں سیاسی تبدیلی دیہات میں پھیل رہی تھی دیہات میں رہنے والے پڑھے لکھے سیاسی کارکن، طباء، ٹیچر، روشن خیال زمیندار گھرانوں کے نوجوان ترقی پسند کتابیں، پمفلٹ اور رسالے کافی بڑی مقدار میں خریدتے اور پڑھتے تھے۔ مجھے اس کا اندازہ مختلف طریقوں سے ہوتا تھا۔ پنجاب یا یوپی کے دیہات میں دورہ کرتے وقت کسان کارکنوں کے ہاتھ میں یا ان کے گھروں پر ”نیا زمانہ“ کے ساتھ مجھے کیفی، غنسی کی جھنکار، مخدوم کی سرخ سویرا، سوویٹ یونین پر اردو شاعروں کی نظموں کا مجموعہ، سرخ ستارہ، کرشن چندر کی ان داتا وغیرہ بھی نظر آ جاتی تھی۔ قومی دارالاشاعت کی کتابوں کی دوکانوں پر (جو بمبئی، لاہور، لکھنؤ، الہ آباد وغیرہ میں کھولی گئی تھیں) جب دیہات سے آتے ہوئے کسان کارکن جاتے تھے تو وہ سیاسی کتابوں کے ساتھ ادبی کتابوں کے بھی پلندے خرید کر دیہات کو لے جاتے تھے اور ہفتہ وار نیا زمانہ کے سلسلہ میں دیہات سے ہمارے پاس خطوط آتے رہتے تھے۔ ان میں بھی اکثر دوسری کتابوں کے ساتھ ادبی کتابوں اور پمفلٹوں کے آرڈر ہوتے تھے۔

مجھے یاد ہے کہ بمبئی میں انجمن کے ایک جلسہ میں ایک بار دو نوجوان آئے وہ ہمارے ممبر نہیں تھے اور میں ان کو پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ جلسہ کے بعد خود ہی انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ان میں سے ایک اسماعیل کالج اندھیری کابی۔ اسے کا طالب علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کالج میں سردار جعفری اور میری تقریریں سن چکے ہیں اور انہیں ترقی پسند ادب سے دلچسپی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے ایک شاعر دوست تھے۔ وہ دونوں مالی ٹکاؤں کے رہنے والے تھے (بمبئی سے چیم کی طرف کوئی دو سو میل کے فاصلہ پر ہمارا

میں ایک شہر ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں ترقی پسند نوجوان اُدیوں اور طلباء کا ایک گروہ ہے۔ اور وہ لوگ ماں گاؤں میں ایک اُردو کی ادبی کانفرنس اور شاعرہ کرنا چاہتے ہیں بشرطیکہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مجھے اس میں شک تھا کہ مہاراشٹر کے پروجیکٹ میں ایک چھوٹے سے شہر میں اُردو کی کانفرنس کا میاں ہو سکتی ہے۔ گو اس کے پہلے کبھی بھی ادیب اور نشاط ماں گانوی کے اشعار بعض رسالوں میں نظر آتے تھے۔ ان دونوں نوجوانوں میں دوسرے صاحب خود نشاط تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مالی گاؤں کی بیشتر آبادی کھڈیوں پر کپڑا بنانے والے انصاری دھندوں پر مشتمل ہے اور ان کے آباؤ اجداد سب بنارس اور مئو وغیرہ سے آکر مالی گاؤں میں بس گئے ہیں۔ مالی گاؤں مہاراشٹر میں ہوتے ہوئے اُردو بولنے والوں کا شہر ہے۔ ان مسلمان دھندوں کا تہذیبی معیار صدیوں سے کافی اونچا رہا ہے۔ اور گو ان دنوں دستی صنعت ایک بحرانی کیفیت میں گرفتار ہے پھر بھی مہاراشٹر کے دیہات میں چینی جانے والی ہاتھ کی بنی ہوئی ساریاں زیادہ تر مالی گاؤں کی ہی بنی ہوئی ہیں۔ اس آبادی میں متمول مسلمان تاجر بھی ہیں۔ اُردو شعر و شاعری کا وہاں پرچہ چاہے ادیب مالی گانوی وہاں کے مستند شاعروں میں سے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ترقی پسند اُدیوں کے تعاون سے مالی گاؤں میں کانفرنس منعقد کی جائے۔

ہمارے دیکھتے دیکھتے ادبی اجتماعوں کے شعائر میں کتنی تبدیلیاں آرہی تھیں۔ رسمی مشاعروں میں بڑی خوشامد درآمد کر کے ممتاز شاعروں کو مشاعروں میں مدعو کیا جاتا تھا۔ بغیر سیکڑ کلاس کے آنے جانے کا کرایہ اور اچھا خاصا سفر خرچ لئے ہوئے شعرا و کرام مشاعروں میں جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور پھر اگر ان کی ضیافت یا خاطر داری میں شاعرہ کے منتظمین سے کوئی کتابی ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔ اور یہ روایتیں کوئی ایسی بری بھی نہ تھیں اس لئے کہ شاعروں کو مشاعروں کے علاوہ اور پوچھتا بھی کون تھا۔ اگر وہ شاعرہ والے ٹکٹ لگا کر نفع خوری کریں اور غریب اور مفلس شاعروں کو اس آمدنی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ ان کا جائز حق ہے لیکن ہمیں مدعو کرنے والوں کے پاس نہ تو اتنی آوجھت کرنے کے لئے روپیہ تھا اور نہ ہم ان سے اس کی توقع کرتے تھے۔ ہم میں سے اس سلسلہ میں مشکل ان چند لوگوں کو پیش آتی تھی جو پرانے طرزوں کے عادی تھے۔ لیکن کچھ ہمارے ساتھ کے لحاظ سے کچھ ترقی پسندی کے

ماحول سے مجبور ہو کر انہیں بھی طرح طرح کی زحمتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں مالی گاؤں کو بھیسی سے جو شاعروں اور ادیبوں کا قافلہ گیا درجاء، ساحر، سردار جعفری، کیفی، اعظمی، سجاد ظہیر وغیرہ تھے ان میں ساغر نظامی بھی تھے۔ تیسرے درجہ کا سفر تو ساغر صاحب مسکرا کر برداشت کر گئے ریل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، دن دن کا سفر تھا اور بہت سے دوستوں کا ساتھ تھا۔ لیکن مالی گاؤں میں ہم لوگ ایک ایسے کمرے میں ٹھہرا گئے جو نیا بنا ہوا اور وسیع تو تھا لیکن جس کے بالکل چوکھٹ پر سے ایک کافی بدبودار نالہ گزرتا تھا۔ سونے کے لئے پٹنگ بھی نہیں تھے ہمیں سے اکثر بھیسی میں رہ کر زمین پر سونے کے عادی ہو گئے تھے۔ لیکن ساغر بیچارے کو دراصل بڑی ہی تکلیف ہوئی۔ پھر بھی وہ ان مصائب پر تھوڑا بہت احتجاج کر کے برداشت کر لے گئے۔ ہمارے مالی گاؤں کے دوستوں کا خوں اور محبت ہم سب کو حتی الامکان آرام پہنچانے کی کوشش اور سب سے بڑھ کر ن کی ترقی پسند ادب اور ترقی پسند خیالات کو مالی گاؤں میں مقبول بنانے اور پھیلانے کی خواہش ایسی تھی جس کا احساس کر کے چھوٹی چھوٹی جسمانی تکلیفوں کی طرف خیال بھی کرنا ابتذال اور چھوڑ دینا معطوم ہوتا تھا۔

موسم برسات کا تھا اور مالی گاؤں کی ٹاؤن ایریا کونسل بھی ہمارے ملک کی تمام دوسری میونسپلٹیوں کی طرح سڑکوں کی مرمت پر ساق پانی کی نکاسی اور صفائی کو معاشرتی زندگی کے غیر ضروری صیغہ سمجھتی تھی۔ اس لئے ہر چار طرف گھٹنوں گھٹنوں کیچڑھا تھا۔ ہماری کانفرنس مالی گاؤں کے ایک نئے سینما ہال میں منعقد ہوئی جس کا نیا ہونا اس سے ثابت تھا کہ وہ لکڑی اور ٹین کا ایک ایسا ڈھانچہ تھا جو چھت کی طرف سے اور کناروں پر کھلا زیا دہ اور بند کم تھا۔ بہر حال اس میں چند تخت اور میزوں کو رکھ کر ایک ڈاکس بنا دیا گیا تھا اور وڈ اسپیکر بھی نصب تھا۔ یہ ہمارے لئے کافی تھا۔ مجمع کی اکثریت مالی گاؤں کے کپڑا بنانے والے دستکاروں اور ان کے بچوں پر مشتمل تھی۔ ظاہر ہے کہ ادبی مقالوں کے پڑھنے کی وہاں پر کوئی گنجائش نہ تھی۔ میں اپنے دل میں سوچتا رہا کہ اس چھوٹے سے شہر میں پانچ سو ہزار آدمی آخر کس خیال سے ایک توقع لے کر یہیں سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں؟ ان کی ایک خواہش تو ظاہر ہے تفریح و دلچسپی کی ہوگی شاعروں کی روایت ہمارے یہاں بہت پرانی ہے۔ لیکن وہ ترقی پسندی کے بارے میں بھی

جاننا چاہتے ہوں گے، اور ان کے دلوں میں یہ اُمید بھی ہوگی کہ ان لوگوں کے شعر اور ادب میں شاید ایسی باتیں بھی ہوں گی جن میں انہیں اپنے دکھوں، اپنی بے نام آرزوؤں اور زندگی کو بہتر بنانے کی تمناؤں کی تصویر نظر آئے۔ معلوم نہیں جب میں نے اور ہمارے دوسرے مقررین نے تقریریں کیں تو ہم اپنی تحریک کے مقاصد انہیں بتا کر اپنے کو ان کا اور ان جیسے دوسرے محنت کشوں کا ترجمان اور خادم ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ البتہ دو باتوں کا مجھے یقین ہے۔ ایک تو یہ کہ خود ہم نے ان لوگوں کے قریب آکر جن کی زندگی اور جن کے بلند جمہوری مقاصد کی ترجمانی کے ہم دعویدار تھے، اپنے خیالات اور نظمیں ان کے سامنے پیش کر کے ذہنی اور روحانی قوت حاصل کی۔ ہمارے حوصلے بڑھے اور اپنی ادبی مساعی کی اچھائیاں اور ان کی کمزوریوں کا ہمیں پہلے کے مقابلے میں بہتر احساس ہوا۔ دوسرے یہ کہ ہمارے شاعروں (کیقنی اعظمی، سردار جعفری، ساحر وغیرہ) کی وہی نظمیں عوام میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں جو سیاسی، جمہوری، یا انقلابی خیالات کا اظہار صاف، براہ راست اور پُر اثر طریقہ سے کرتی ہیں۔ غنائیہ غزلیں اب بھی جاذبیت رکھتی تھیں، عشق و محبت کی واردات کا بیان دلوں کو برساتا تھا۔ لیکن مشاعروں میں تڑپ اور حرارت ان اچھی نظموں سے زیادہ پیدا ہوتی تھی جن میں شلو، ظلم کرنے والوں پر ضرب لگانے تھے، ریاکاریوں کی پول کھولتے تھے، جمہور کی اصلی حالت کا مؤثر بیان کرتے تھے۔ اتحاد، عمل اور جدوجہد کا پیام اور ایک ایسے آنے والے زمانے کی بشارت دیتے تھے جس میں آزادی، خوشحالی اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔

اس خیال کی تصدیق صرف مالی گاؤں کے ہی ایک مشاعرہ سے نہیں بلکہ اور بہت سے مشاعروں اور ادبی محفلوں میں ہمارے تجربہ سے ہوتی تھی۔ بمبئی میں پنجابی مسلمانوں کی ایک انجمن ہر سال بڑے دھوم دھام سے ہفتہ اقبال مناتی تھی جہاں مبارک علی خاں فتح علی خاں قوال کی قوالی بھی ہوتی تھی۔ اقبال کا سہارا لے کر رجعت پسند قسم کی تقریریں بھی (سوائے ان موقعوں کے جب دو ایک قابل اور روشن خیال

لوگوں مثلاً ڈاکٹر ذاکر حسین کو اقبال کی شاعری پر تقریر کرنے کے لئے مدعو کیا گیا تھا اور
 اور ایک بڑا آل انڈیا قسم کا مشاعرہ ان تمام تقریبوں کے منتظمین جن میں سے بیشتر بڑے
 سرکاری ملازمین تھے ترقی پسند ادب کی تحریک سے سخت متاثر تھے لیکن اب بمبئی
 میں مشاعرہ کر کے ان کے لئے یہ ناممکن ہو گیا تھا کہ چند ترقی پسند شاعروں کو اپنے
 مشاعروں میں شرکت کے لئے مدعو نہ کریں۔ جوش ملیح آبادی کی حیثیت تو خیر اتنی اونچی تھی
 کہ اردو کے کسی بھی مشاعرہ میں جس میں سارے ملک سے شاعر بلائے جائیں نہ کو نہ مدعو
 کرنا (یا جگر مراد آبادی کو نہ بلانا) گویا اس کو بن دولہا کی بات بنا دینا تھا۔ پھر بھی ہم کو یہ
 افواہیں سنائی دیتی تھیں کہ ماہر القادری صاحب اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جوش
 کو اس بنا پر کہ وہ ماہر صاحب کے خیال کے مطابق ملحد اور بے دین ہیں مسلمان اپنے کسی
 اجتماع میں مدعو نہ کریں۔ لیکن مسلمان ہوں یا کسی بھی قوم کے عوام وہ بے دینوں کے
 مقابلہ میں بے ایمانوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اور مشاعروں سے علی الخصوص وہ اس کی
 توقع کرتے ہیں کہ جھوٹ، ظلم، حماقت اور ریاکاری پر بے دریغ حملے کریں۔ فارسی اور اردو
 کے شاعروں نے صدیوں سے ظالم امراء، راسخی محتسب جاہل ملا اور ریاکار زاہد اور شیخ کی فلعی
 کھولی ہے اور زندہ دل اور حق پرست عوام سے خراج تحسین حاصل کیا ہے۔

بہر حال ان خالص "اسلامی" مشاعروں میں جوش صاحب کا مدعو کیا جانا کوئی غیر معمولی بات
 نہ تھی۔ وہ ایک طرح سے ناگزیر تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ان میں نوجوان ترقی پسند شعراء سردار
 جعفری، کیفی، غفلی، مجروح، ساحر دینرہ بھی مدعو کئے جاتے تھے۔ تین سال تک میں نے ان
 مشاعروں میں شرکت کی۔ چار پانچ ہزار آدمیوں کے بڑے مجمع میں ہمارے یہ شعراء اور ان کی
 سیاسی نظمیں اتنی مقبوض ہوتی تھیں کہ اساتذہ کے علاوہ (جوش، جگر، حفیظ جالندھری) اور کسی کو
 شاید ہی اتنا پسند کیا جاتا ہو۔ مجمع کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوتا کہ انہیں ایک سے زیادہ نظمیں
 پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن منتظمین مشاعرہ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ انہیں کم از کم وقت
 ملے۔ پھر وہ ان سے یہ بھی درخواست کرتے کہ زیادہ "سخت" نظمیں نہ پڑھیں۔ لیکن جعفری
 مشاعرہ ان تمام شرائط کے پابند نہ تھے۔ اور وہ اصرار کرتے رہتے اور منتظمین اور شاعر دونوں کے

اپنی مرضی منوا کر دم لیتے۔

اس صورت حال سے ہمیں خوشی اور اطمینان اور ماسر القادری صاحب اور ان کے ہم خیال رجعت پرستوں اور ترقی پسند تحریک کے مخالفوں کو سخت تکلیف اور کوفت پہنچی تھی۔ عام طور سے مشاعرہ کے بعد ترقی پسندوں کی مخالفت میں چند اخباروں اور رسالوں میں اس مخالف حلقہ کی طرف سے ضروری مضامین شائع کئے جاتے تھے جن میں وہی پرانے الزام بار بار دہرائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ راجہ صاحب محمود آباد جو اس زمانہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی قسم کی ایک تنظیم قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے بمبئی تشریف لائے۔ ان دنوں موصوف کا جوش ایمانی پورے سنابا پر تھا اور سننے میں آیا تھا کہ محمود آباد میں اپنے عالی شان قصر سے باہر انہوں نے ایک حجرہ بنوایا ہے جہاں بیٹھ کر عبادت و قرآن خوانی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے جو وقت بچتا ہے اس میں رچو کر عبادت کے ساتھ مردِ مومن کے لئے فقر بھی ضروری ہے (جسے بکریاں چراتے ہیں بمبئی میں ماسر القادری صاحب پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان دونوں صاحبوں نے بمبئی کی دلچسپ ہستی حکیم مرزا حیدر بیگ (جن کی سیاست حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی تھی اور جو طبابت اور دوا سازی کے ساتھ شاعری کا بھی شوق رکھتے تھے) کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک جلسہ منعقد کیا جس کا مقصد مسلمانوں کو ترقی پسند تحریک کے خلاف درغلانا تھا۔ ہم کو اس جلسہ کی اطلاع اس وقت ہوئی جب اس کی تفصیلی روداد ہم نے بمبئی کے ایک مسلم لیگی اخبار میں پڑھی۔ اس جلسہ میں (ہمیں بعد کو پتہ چلا) حاضری تو شاید پچاس آدمیوں سے زیادہ کی نہ تھی لیکن اس کی روداد اس اخبار کے تین چار کالموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ زبان کو خراب کرنے کے الزام سے لے کر فحاشی اور کفر تک کا الزام اس میں ہم پر لگایا گیا اور آخر میں ہمیں کافر قرار دے کر کے مسلمانوں سے ہمیں بائ کاٹ کرنے اور قتل تک کر دینے کے لئے کہا گیا۔ ان حضرات کے اس غیظ و غضب اور اس طرح جارحانہ سے باہر ہونے پر کافی تعجب ہوا اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ ان تینوں صاحبوں سے میرے ذاتی تعلقات گورہی تھے لیکن پھر بھی کافی خوش گوار تھے۔ دوسرے ترقی پسندوں سے

بھی یہ حضرات اچھی طرح جلتے جلتے تھے لیکن تعصب اچھے اچھوں کو اندھا اور بد اخلاق بنا کر ان سے غیر انسانی حرکتیں کروا دیتا ہے۔ جب اہل اقتدار اور ان کے ہوا خواہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نظریات اور خیالات جن کی مدد سے وہ عوام کو دھوکہ دے کر اپنا مطیع اور طرفدار بناتے ہیں اور اپنے استحصال اعمال پر پردہ ڈالتے ہیں، نئے انقلابی تصورات کی زد میں آکر اپنا اثر کھورہے ہیں اور ان کا جادو ٹوٹ رہا ہے پھر ان کے پاس سوا افترا، دروغ اور تشدد کی دھمکیوں کے نہی ترقی پسند قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اور کون سا وسیلہ رہ جاتا ہے، رجعت اور ترقی کی اس ٹکڑ میں وضع داری پرانے تعلقات دوستی یا قرابت کیسے سلامت رہ سکتی ہے؟

اس ناشائستہ اشتعال انگیزی کا جواب دینا ہمارے لئے ضروری تھا۔ اس لئے بھی کہ خود ہمارے کئی نوجوان رفیق غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ آپس میں مشورے کے بعد ہم نے طے کیا کہ ہم ایک نئے قسم کا ادبی اجتماع کریں۔ اس میں ترقی پسند شعرا اپنا کلام سنائیں کرشنر، اور احمد نباس اپنے افسانے پڑھیں اور ایک مختصر مقالہ ترقی پسند ادب کی تحریک کے اغراض و مقاصد کا وضاحت کرتے ہوئے اس اجتماع میں پیش کیا جائے۔ انجمن کو اور نیااد کور دیہ کی بھی ضرورت تھی۔ اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم اس اجتماع میں داخلے کا ٹکٹ لگائیں۔ اور پھر اگر فضا سار گار ہو تو حاضریں سے بھی چندہ جمع کریں۔ اگر ہمیں اس میں کامیابی ہوگی تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مجلس کے اردو نواز حلقوں پر ہمارے خلاف پروپیگنڈہ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے اور ہماری تحریک میں وہ نہ صرف دلچسپی لیتے ہیں بلکہ اس کی مالی امداد کے اس کی بقا اور ترقی کے بھی خواہاں ہیں۔

بہشتی کے ایک مرکزی مقام انجمن اسلام ہائی اسکول کے خوبصورت ہال میں یہ ادبی اجتماع ہوا۔ داخلہ ٹکٹ صرف آٹھ آنے کا تھا۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ ٹکٹ ایک روپے کا رکھیں لیکن ہمارے ادب کے شوقین مزدور رفیقوں نے تخفیف پر اصرار کیا۔ اس لئے اسے کم کرنا پڑا۔ اس اجتماع میں کوئی دو ڈھائی سو کی حاضری رہی ہوگی۔ ساغر، مجروح، مجاز، سردار حفیظ، کیفی، رفعت، سروش، نیاز حیدر (جو نام مجھے یاد ہیں) کو سننے کے لئے

اتنے آدمیوں کا جمع ہو جانا کوئی خاص بڑی کامیابی تو نہ تھی لیکن ہمیں دراصل فکر اس کی
 تھی کہ ابھی تک بڑے جلسوں میں افسانہ سُنانے کا تجربہ نہیں کیا گیا تھا۔ لوگ اسے
 پسند کریں گے یا نہیں یا مجھے اب یاد نہیں کہ وہ کون سا افسانہ تھا جو کرشن خیر نے
 پڑھا لیکن اس کے پڑھے جانے پر جو اثر اس جلسہ اور مجھ پر ہوا تھا وہ میں ابھی تک
 محسوس کر سکتا ہوں۔ لاؤڈ اسپیکر کے باوجود کرشن کی آواز کافی آہستہ تھی۔ اور اس میں
 اتار چڑھاؤ بھی بہت ہی خفیف تھا۔ وہ کوئی بیس پچیس منٹ تک نظریں کاغذ پر گڈائے
 اپنی کہانی پڑھتے رہے۔ مجمع پر مکمل سکوت طاری رہا۔ ایسا سکوت جس میں لوگوں کے
 سانس لینے تک کی آواز سُنانی دیتی تھی لیکن جب وہ کہانی ختم کر کے بالکل پیچھے کی
 صف میں جا کر بیٹھ گئے تو بیکایک لوگ جیسے چونک گئے اور پھر بڑی دیر تک تالیاں
 بجتی رہیں۔ اس تجربہ کی کامیابی پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے معنی یہ تھے افسانہ نگاری
 کے ساتھ ساتھ ہم داستان گوئی کی روایت کو ایک نئے عوامی اجتماعی طریقہ سے
 زندہ کرنے کا پہلا قدم اٹھا رہے تھے۔ ابھی تک صرف ہمارے شاعری اپنی تخلیق
 بڑے مجموعوں میں براہِ راست لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اب ہم افسانوں
 کو بھی بڑے جلسوں میں پڑھ کر عوام سے ایک نیا قریبی تعلق قائم کر سکتے تھے۔
 جلسے کے خاتمے کے کچھ پہلے میں نے حاضرین سے چندے کی اپیل کی۔
 ٹکٹوں کے فروخت سے ہمیں شاید سو ڈیڑھ سو روپے ہی ملے تھے جو ہماری توقعات
 سے کم تھے۔ لوگوں نے ایک ایک دو روپیہ، اٹھنیاں، چونیاں دینا شروع کیں اور
 اس طرح سو روپے کے قریب اور جمع ہوئے۔ میرا جی بھی اس جلسے میں موجود تھا۔
 ہم سب جانتے تھے کہ ان کی مالی حالت کافی خراب تھی لیکن انہوں نے اپنی جیب
 سے دس روپیہ کا نوٹ نکال کر چندہ کی جھولی میں ڈال دیا اور خود لوگوں سے زیادہ
 چندہ دینے کی اپیل کی۔ ہم سب میرا جی کی اس سخاوت سے بہت متاثر ہوئے اس
 لئے کہ وہ ہمیشہ اس کا بھی اعلان کرتے رہتے تھے کہ وہ اصولی طور پر ہم سے اختلاف
 کرتے ہیں۔ متمول لوگوں میں اس اجتماع میں شریک ہونے والوں میں صرف نرگس اور

جلد باقی تھیں جو بہت ہی سادہ کپڑے پہنے ہوئے ایک کنارے بیٹھی تھیں۔ چلتے وقت انہوں نے کافی بڑی رقم معذرت کے ساتھ ہماری جھولی میں ڈال دی جو شاید باقی سب لوگوں کی دی ہوئی کل رقم کے برابر تھی۔ میں نے اپنے دل میں ماہر القادریؒ راجہ صاحب محمود آباد اور حکیم مرزا حیدر بیگؒ کا شکریہ ادا کیا۔ اگر انہوں نے ہم پر اپنی خاص نظر عنایت نہ کی ہوتی تو ہم نہ اتنا کامیاب اور دلچسپ جلسہ کرتے اور نہ انجمن کے لئے اتنی بہت سی رقم جمع کرتے۔

ملک کی عام جمہوری تحریک کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارے ترقی پسند ادب کی تحریک عوام میں مقبول ہوتی اسی تناسب سے رجعت پرست عناصر (جن میں فرقہ پرست سب سے نمایاں تھے) کا غمہ بھی ہمارے خلاف بڑھتا جاتا تھا۔ وطن کے عوام سے ہمارا پیغام اتحاد، باہمی آشتی، ترحم اور تہذیب اور سامراج اور جمہوریت کے دشمنوں کے خلاف جدوجہد کا اور ان کا باہمی منافرت اور سامراج سے سمجھوتے اور دوستی کا پیغام تھا۔ جوش صاحب نے اس زمانہ میں ایک طویل سیاسی نظم لکھی جس میں مادر وطن اہل وطن اور ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں سے خطاب کرتی ہے۔ لکھنؤ میں ترقی پسندوں نے ایک خاص جلسہ عام کیا جس میں جوش صاحب نے یہ نظم بڑے شہد کے ساتھ پڑھی۔ عام لوگوں میں یہ نظم بہت مقبول ہوئی لیکن ان لوگوں کی پیشانیوں پر بڑے بڑے جوہند مسلم عوام کے جمہوری اتحاد کے مخالف تھے۔

احمد آباد گوجرات کا دارالحکومت ہے لیکن وہاں پر اردو بولنے والوں کی کافی بڑی تعداد ہے اور اردو زبان کی روایتیں وہاں پر صدیوں پرانی ہیں۔ گجرات پنجاب کی طرح ہندوستانی بولنے والے علاقے سے متصل صوبہ ہے اس سے گجراتی عام طور سے ہندوستانی سمجھے جاتے ہیں۔ نیز احمد آباد کے مسوئی یلوں کے مزدوروں میں کافی بڑی تعداد

۱۔ سعادت جس منٹو نے حکیم صاحب کا نام مرزا ہینڈ بیگ رکھ دیا تھا یہ نام ان سے بڑی طرح چپک گیا۔ اور عام طور پر لوگ انہیں اسی نام سے یاد کرنے لگے۔

شمالی ہند کے اردو بولنے والے مزدوروں کی ہے۔ ان کا طبقاتی اور سیاسی شعور بھی کافی بلند ہے۔ اور احمد آباد کی مزدور تحریک میں وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان میں اچھے اچھے شاعر بھی ہیں۔ تبسم اور وحید نبارسی کی سیاسی اور انقلابی نظمیں ہمارے ہفت روزہ "نیا زمانہ" میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی تھیں۔ احمد آباد میں گجراتی کے ترقی پسند مصنفین کی انجمن پروفیسر ہیرالال گودی والا اور بھوگی لال گاندھی نے ۱۹۳۶ء میں ہی قائم کی تھی جس میں گجراتی کے کئی ممتاز شاعر اور ادیب شامل ہوئے۔ یہ انجمن ملتی اور ٹوٹتی رہی۔ ۱۹۴۷ء میں وہاں اردو کی انجمن کی بھی ایک شاخ بنی جس میں کئی کالج کے طلباء، مل کے مزدور اور دوسرے لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے احمد آباد میں ترقی پسند مصنفین کی جانب سے ایک اردو کانفرنس، انجمن کے مرکز سے مشورہ کر کے منعقد کی۔ احمد آباد کے رفیقوں کا ہم سے مطالبہ تھا کہ ہم بھی اس سے ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں کی بڑی سے بڑی تعداد احمد آباد بھیجیں اور کانفرنس کا پروگرام بنائیں۔ ہمارا ان سے یہ مطالبہ تھا کہ کانفرنس کے اخراجات احمد آباد کی انجمن کے ضروری مسارف کے بعد کانفرنس اور شاعر سے جو رقم جمع ہو وہ مرکز کو دی جائے تاکہ ہم نیا ادب کو بات عدگ سے نکال سکیں اور اسے بہتہ بنا سکیں۔ احمد آباد والوں نے ہماری شرطیں بخوشی قبول کیں۔ ہمیں سے جوش صاحب، مجاز، ممتاز حسین، کرشن چندر، حمید اختر، کیفی، مجروح، ساحر، سردار جعفری، نیاز حیدر اور میں کانفرنس میں شرکت کے لئے گئے۔ ممکن ہے اور بھی چند آدمی رہے ہوں لیکن اب مجھے ان کے نام یاد نہیں۔ کانفرنس کے لئے احمد آباد کا سب سے اچھا اور خوبصورت بنا ہوا ہاں مصنفین نے میونسپلٹی سے کرایہ پر لیا تھا۔ یہ بھی بغیر مخالفت کے نہیں ہو سکا۔ احمد آباد کی میونسپلٹی میں کانگریس والوں کی اکثریت تھی انہیں ہمیں ہال دینے پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن بعض مسلم لیگی عناصر نے اس کی مخالفت کی انہوں نے کانگریس کا دشمن ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ساز باز شرع کی اور کہا کہ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کے عام مسلمان خلائ میں۔ کانفرنس سے نقض امن کا خطرہ ہے۔ اس لئے ہال ہمیں نہ دیا جائے۔ ان کی اس دھمکی سے کام نہیں چلا بعض دوسرے زیادہ سمجھ دار مسلمانوں نے اس بات سے

اتفاق نہیں کیا۔ اور بالآخر کانفرنس کے لئے ہال مل گیا۔ اب شہر میں یہ افواہیں اڑائی جاتے لگیں کہ مسلم لیگی کانفرنس کو توڑ دیں گے۔ اس میں مارپیٹ ہوگی لوگوں کو اس میں شریک نہ ہونا چاہئے وغیرہ وغیرہ۔

گو اس کانفرنس میں بھی داخلہ ٹکٹ سے تھا لیکن ہم جب ہال میں داخل ہوئے تو وہ کچھا کچھ بھرا ہوا تھا۔ اس میں آٹھ سو ہزار کے قریب آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ کوئی کرسی خالی نہ تھی بہت سے لوگ کھڑے ہوئے بھی تھے اس ہال میں جس کا ڈانس بالکل تھپیڑ کے اسٹیج کی طرح بنا ہوا تھا۔ اور ہمارے احمد آباد کے منتظمین نے غضب یہ کیا تھا کہ ڈانس کے کنارے پر فلیکٹروں والی زمینی روشنی (فلٹ لائٹ) لگا دی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر جو باہر سے آئے تھے اور اسٹیج پر دولائٹوں میں بٹھائے گئے تھے، تھپیڑ کے ایکٹروں کی طرح تیز روشنی پڑ رہی تھی۔ ہزاروں آنکھوں کی زد میں مسلسل کئی گھنٹے تک رہنا ویسے بھی تکلیف دہ ہے۔ میرے خیال میں ہم میں شاید ہی کوئی ایسا رہا ہو جسے لیڈر قسم کے لوگوں کی طرح اپنی نمائش کا شوق رہا ہو۔ پھر مجمع ہمارے لئے اجنبی تھا زیادہ سے زیادہ ہم میں سے چند کے ناموں سے بعض لوگ واقف رہے ہوں۔ جوش، کرشن چندر، مجاز کی صورتیں ہی دیکھنے بہت لوگ آئے ہوں گے۔ میں اپنے دل میں سوچتا رہا کہ ہماری قوم اپنے آدمیوں اور شاعروں سے کتنی محبت کرتی ہے کہ ٹکٹ لے کر اتنے بہت سے آدمی وہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس مجمع میں ہمارے بہت سے مخالف بھی ہوں گے۔ ہمارے احمد آباد کے دوستوں نے (دارت علوی، تبسم، قادری وغیرہ) جو کانفرنس کے منتظمین میں سے تھے، ہمیں بتایا تھا کہ بعض حلقوں کی جانب سے کانفرنس میں گڑبڑ کر کے اسے توڑ دینے کی دھمکی برابر جاری ہے اور حالانکہ وہ مجھے یہی یقین دلاتے رہے کہ مخالف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے لیکن ان کی گھبراہٹ چھپائے جھپتی نہیں تھی کیا ہم اپنے دوستوں اور خیر اندیشوں کی توقعات پوری کر سکیں گے؟ کیا وہ ہمارے شعر و ادب، ہماری گفتار اور ہمارے کردار کے اس منظر ہرے سے مطمئن ہوں گے؟ ہمارے

مخالف کانفرنس میں کیا رویت اختیار کریں گے؟

پہلے دن کانفرنس کوئی ڈھائی تین گھنٹے رہی۔ اس دن کے صدر غالباً گزشتہ چند راتوں سے۔ ان کا خطبہ سیکریٹری کی رپورٹ اور پھر اس کے بعد چند شاعروں کی نظمیں اور بس۔ دوسرے دن میں صدر تھا۔ اس دن کے پروگرام میں ممتاز حسین اور حمید اختر کے مقالے اور جعفری کی تقریر اقبال کی شاعری پر تھی۔ آخر میں چند شاعروں کو نظمیں سنانی تھیں۔ جب پہلے دن کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دوسرے دن گڑبڑ ضرور ہوگی۔ اس کی وجہ سے پہلے ذہنوں میں کافی تناؤ تھا۔ میں جب صدارتی تقریر کر چکا تو جعفری کی تقریر شروع ہوئی جعفری بہت اچھے مقرر ہیں۔ ان کی تقریر میں روانی اور جوش ہوتا ہے۔ اور ان کی دلیلیں منطقی ہوتی ہیں۔ جب وہ کوئی پندرہ منٹ تک بول چکے اور معلوم ہو رہا تھا کہ مجمع ان کی تقریر سے متاثر ہو رہا ہے تو مجمع کے درمیان سے ایک صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے اور بڑے ہیجانی انداز میں چلا چلا کر کہنے لگے کہ جعفری صاحب، اقبال کو غلط رنگ میں کیونست بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ان کی تقریر سے اقبال کی اسلامی روح بے چین ہوگی۔ ہم اس تقریر کو سننا نہیں چاہتے۔“

یہ حضرت مقامی مسلم لیگ کے بہت گرم لیڈروں میں سے تھے پستہ قد بہت دبیلے پتلے سیاہ فام سونے کی کمائی کی عینک لگائے ہوئے اور سر پر اپنے سر سے بھی بڑی سیاہ بالوں کی ٹوپی اوڑھے ہوئے۔ تین چار سات برس سے ان کی حمایت میں نعرہ اللہ اکبر بھی بلند کیا۔ دوسری طرف مجمع میں بہت سے لوگوں نے غصہ میں آکر چلانا شروع کیا ”بیٹھ جاؤ! بیٹھ جاؤ!“ جعفری کی تقریر رک گئی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ اور سب سے خاموش ہو جانے کی درخواست کی۔ پھر میں نے ان صاحب سے کہا کہ جعفری صاحب ہمارے پروگرام کے مطابق تقریر کر رہے ہیں۔ اس کا پہلے سے اعلان کیا گیا تھا۔ یہاں

پر اکثر لوگ ان کی تقریر بھی سننے کے لئے آئے ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کو ان کے
 نقطہ نظر پر اعتراض ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو ہے۔ جعفری کی تقریر کے بعد میں
 آپ کو موقع دینے کے لئے تیار ہوں کہ آپ بھی یہاں آکر اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔
 لیکن ان کی تقریر کے درمیان غل مچاں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے لئے تیار
 نہیں ہیں تو آپ لوگ جلسہ سے باہر جاسکتے ہیں۔ مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ حسب
 کچھ بڑبڑا کر خاموش ہو گئے جعفری نے تقریر دوبارہ جاری کی۔ اقبال، ان کی شاعری اور
 ان کا فلسفہ، جعفری کا مرغوب موضوع ہے۔ کبھی کبھی تو ہم بھی جعفری کی اقبالیات
 سے عاجز آجاتے تھے۔ اب اس اعتراض کے بعد تو انہوں نے اور بھی جوش میں
 آکر تقریر کی۔ اقبال کا بہت سا کلام انہیں ازبر ہے۔ اپنے دلائل کو ثابت کرنے
 کے لئے انہوں نے اقبال کے اتنے فارسی اور اردو کے برمحل اشعار پڑھ کر ایک
 سماں سا چھا گیا۔ ان کے بعد میں نے معترض صاحب سے کہا کہ وہ ڈانس پر آکر
 تقریر کریں وہ کسی قدر گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی دس پندرہ منٹ
 بے ربط اور مہیجانی انداز میں تقریر کی جس میں کمیونسٹوں پر بے سرپیائیاں اور
 دھمکیاں زیادہ اور اقبال کی شاعری کے متعلق موصوف کا نقطہ نظر کم تھا۔ لیکن
 ان کی اس تقریر کے بعد غائباً جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مجمع کو منتشر کر رہے
 اور ہم پر ناراض ہو کر حملہ کروانے میں ناکام ہو گئے۔ تو ان کا بھی جوش ٹھنڈا ہو گیا
 اور کانفرنس کی کارروائی پروگرام کے مطابق جاری رہی۔ اس کے بعد پھر کوئی
 گڑبڑ نہیں ہوئی۔

تیسرے دن کے آخری اجلاس میں مشاعرہ تھا۔ اس دن مجمع سب سے زیادہ
 تھا۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کے علاوہ بہت سے مقامی شاعروں نے بھی اپنی نظمیں
 اور غزلیں مشاعرہ میں سنائیں۔ آخر میں تقاضا کر کے جوش صاحب، کیفی، جعفری،
 ساحر، مجروح، اور نیاز حیدر کو لوگوں نے بار بار پڑھوایا۔ بڑی رات گئے مشاعرہ
 رخصت ہوا اور کانفرنس خیر و خوبی کے ساتھ ختم ہوئی۔

احمد آباد سے جوش صاحب اور کرشن چندر ممبئی واپس چلے گئے۔ باقی لوگ سورت گئے جہاں کے ترقی پسندوں نے ہمیں ایک دو دن کے لئے مدعو کیا تھا۔ سورت کے نام سے ہمارے ذہن میں ولی دکنی کا خیال آتا ہے۔ انگریز کے پہلے مرکز کا جہاں سے وہ ہمارے وطن میں داخل ہوئے، مغلیہ عہد کی سب سے بڑی بندہ گاہ کا لیکن جدید سورت میں سوائے دریائے زبدا کے کنارے کچھ دیواروں اور کھنڈروں کے اس قدیم سورت کی کوئی نشانیاں نہیں معلوم ہوتیں۔ سورت میں اردو کا چین لگو دہاں کے لوگوں کی عام زبان گجراتی ہے، غالباً اس زمانے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہاں ہم بہت سے ایسے شاعروں سے ملے (جن میں سے اکثر مسلمان تھے) جو گجراتی اور اردو دونوں میں غزل کہتے ہیں۔ سورت میں ہمارا بڑا پر تپاک خیر مقدم ہوا جس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہاں کے مقامی مسلم لیگ کے لیڈر بھی اس میں پیش پیش تھے۔ سورت میں ہمارے اجتماع کی صدارت مشہور گجراتی ادیب اور جرنلسٹ فخراری صاحب نے کی۔ وہاں دو دن کا پروگرام تھا اسی طرح کا جب کہ احمد آباد میں لیکن اس سے چھوٹے پیمانہ پر۔ پہلے دن تقریریں ہوئیں، مقالے پڑھے گئے اور دوسرے دن مشاعرہ ہوا۔

میں نے محسوس کیا کہ احمد آباد میں، اور سورت میں اس سے بھی زیادہ جس کا مجمع اس میں سننے کے لئے جمع ہوا تھا اس میں مقالہ پڑھنا ذرا زیادتی ہی تھی۔ اور پھر ممتاز حسین کا مقالہ اس کا ثقیل طریقہ سے پر مغز ہونا ہی غالباً ان جگہوں پر اس کی سب سے بڑی ناموزونیت تھی۔ مجمع خاموشی اور لحاظ کے ساتھ اسے سنتا رہا لیکن وہاں پر اسے سمجھنے والے کم ہی معلوم ہوتے تھے۔ ادبی موضوعات پر بہت ہلکی تھکی تقریریں تو لوگ برداشت کر لیتے تھے لیکن ادب کے پیچیدہ مسائل پر مفہم سننا غالباً وہ نہیں چاہتے تھے۔ ممتاز کی آواز بھی، ان کی تحریر کی طرح صاف نہیں ہے۔ یہ اور بھی شکل تھی سورت میں مشاعرہ کیفی، غلطی کے ہاتھ رہا۔ آخر میں لوگ باہر انہیں کو گھنٹے، دو گھنٹے تک سنتے رہے۔ انہوں نے

اپنی سیاسی نظمیں بڑے زوردار اور مخلص انداز میں تحت القلم سنائیں جس کے وہ
 اس وقت ماہر ہو گئے تھے، اور جوان کے کلام کے ایسی رنگ کے لئے موزوں
 بھی ہے۔ ہر نظم ختم کرنے کے بعد جب مجمع کی جانب سے اصرار ہوتا تھا کہ وہ اور
 سنائیں تو کیفی میری طرف دیکھتے تھے کہ کیا رائے ہے؟ ایسے موقعوں پر میری قطعی
 رائے یہ ہوتی تھی کہ ترقی پسند شاعروں کو روایتی شاعروں کی طرح شاعروں میں نخرے
 بالکل نہ کرنا چاہئے اور خندہ پیشانی سے حاضرین کے مطالبات پورے کرنے چاہئیں جب
 میں اچھے اچھے سنجیدہ شاعروں کو شاعروں میں شریک ہونے والے عوام کی خدمت اور
 ان کی بے عقلی یا کم عقلی کا رونا روتے ہوئے سناتا تھا تو مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی۔
 اس طرح وہ دراصل خود اپنی بڑائی اور غرور کا اظہار کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ شاعروں میں
 کبھی کبھی تحسین ناشناہی ہوتی ہے۔ اور بے ادبی کے مظاہرے ہوتے ہیں لیکن اس قسم
 کی حرکتیں کرنے والے عام طور سے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے شاعروں
 میں جن شاعروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا جن کو لوگ ایک موقع پر سننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں
 ان کی شاعری یا تو ہوتی ہی ہے گھٹیا قسم کی، یا وہ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو مشاعرہ میں پڑھنے
 کے لئے کسی نہ کسی سبب سے ناموزوں ہوتی ہیں۔ یا ان کے پڑھنے کا انداز منسوخ خیر ہوتا
 ہے۔ میں نے کسی مشاعرے میں مشہور یا مستند شاعروں کا مذاق اڑاتے ہوئے نہیں سنا۔
 مولانا حسرت موہانی کی آواز بہت ہی خراب تھی۔ اور وہ شاعروں میں شعر بھی بھٹی ہوئی آواز
 میں بڑی طرح پڑھتے تھے۔ لیکن لوگ انہیں ہمیشہ بڑے غور اور احترام سے سنتے تھے۔
 بہر حال ترقی پسندوں کو عوام کی رائے اور منشا کا احترام ہی نہیں کرنا چاہئے بلکہ عوام کی طرف
 ان کا رویہ انسیت اور رفاقت کا ہونا چاہئے۔ اگر کبھی کسی مشاعرہ میں ان کا کلام پسند نہیں
 کیا جاتا تو انہیں حاضرین سے ناراض ہو کر دٹھکانا چاہئے اور یہ نہ سمجھ لینا چاہئے
 کہ لوگ جاہل یا بے وقوف ہیں، اور وہ خود اتنے بڑے علامہ دہر ہیں کہ ان کا کلام بلاغت
 عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بالغرض اگر ایسا ہے بھی تو یہ ان کی اپنی حماقت تھی کہ انہیں
 نے مشاعرے میں ایسا کلام پڑھا۔ بہر حال اگر شاعر ترقی پسند ہے تو اسے ایسے ناخوشگوار موقعوں پر

سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہئے کہ اس کے کلام اس کے پڑھنے کے انداز، یا موقع اور محل کی کون سی خرابی یا ناموزونی تھی جس کے سبب سے وہ مقبول نہ ہو سکا۔ ہمارے عوام اپنے آدمیوں اور خاص طور پر اپنے دل پسند شاعروں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کے اخلاق و کردار کی خامیوں اور کمزوریوں کی طرف سے بھی وہ چشم پوشی کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ہمارے شاعر اپنے عوام سے التفات برتیں ان کی عزت کریں اور ان کی محبت کے بدلے میں اپنی طرف سے بھی ان کو لطف و مدارات، اخلاص و عقیدت کی پیش کش کریں تو یہ جمہوری اخلاق کے عین مطابق ہو گا۔

①۴۔ تحریک ادب و ہند کا دور دوسری بانیں

جلووں کے موسم میں مشاعرے کرنے کا دستور ہمارے یہاں عام ہے لیکن اب جہاں بھی ان مشاعروں کی تنظیمیں ترقی پسندوں کا ہاتھ ہوتا تھا وہ اس کی کوشش کرتے تھے کہ مشاعرے کے علاوہ ادبی کانفرنس بھی ہو، نیز مشاعرے نئے طرز کے ہوں، یعنی ان میں صرف طرحی غزلیں نہ پڑھی جائیں بلکہ شعراء اپنا ہر قسم کا کلام سنائیں، غزل کی جگہ نظم خوانی کی محفلوں کی بنیاد تو محمد حسین آزاد، اور حالی وغیرہ ہی ڈال چکے تھے۔ یہ بھی دستور عام ہو چکا تھا کہ سیاسی اور تعلیمی کانفرنسوں اور تقریروں میں نظمیں پڑھی جانے لگی تھیں۔ لیکن نظم کو مشاعرہ کا اہم جز بنانے اور اسے مقبولیت عام دینے میں ترقی پسندوں کا کافی حصہ ہے۔

اسی زمانے میں گورکھپور سے ہمارے پاس مجنوں کا خط آیا کہ وہاں سینٹ اینڈریوز کالج کے لڑکے ہر سال مشاعرہ کرتے ہیں، لیکن اب وہاں بھی ادبی کانفرنس ہوگی۔ مجنوں نے لکھا کہ وہ موقع پر خاص کوشش کریں گے کہ پرانے مکتب خیال کے سنجیدہ ادباء اور شعراء کے ساتھ ساتھ ذمہ دار اور اچھے ترقی پسند بھی جمع ہوں تاکہ دونوں گروہ والوں کو ایک دوسرے سے بے تکلفی کے ساتھ ملنے اور ادبی مسائل اور باہمی اختلافات پر بالمشافہ گفتگو کرنے کا بھی موقع ملے۔ گورکھپور میں ہماری انجمن کی کوئی شاخ نہ تھی۔ لیکن مجنوں کی ذات ہی ایک انجمن تھی میں برسوں پہلے ان سے تھوڑی دیر کے لئے لکھنؤ میں علم کے گھر پر ملا تھا۔ اس کے بعد ان سے ملنے کا بہت اشتیاق رہا۔ لیکن کبھی موقع نہ ملا تاہم مجنوں کے مضامین اور دوسری نگارشات کے ذریعہ اور پھر کئی مشترک دوستوں (فرائیڈ) علیہم کے وسیلے سے میں ان سے کافی واقف تھا وہ ہماری زبان کے صاحبِ طرز ادیب و محقق تھے اور فہم نقادوں اور علم دوست شخصیتوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک سے اس کے آغاز سے انکا الحاق میرے نزدیک کافی اہم بات تھی مجنوں

اپنی گوشہ نشینی کے لئے مشہور تھے، ان کے والد گورکھپور کے مسلمانوں کے بڑے گرم جوش لیڈر تھے۔ اور صوبہ متیہ کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر تھے جہاں پر وہ اپنی گرم کلامی کے لئے مشہور تھے۔ اس کے برخلاف مجنوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ذاتی نام و نمود، جلسوں یا کانفرنسوں میں شرکت یا تقریر کرنے یا سیاست میں براہ راست حصہ لینے سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ گوان کی ہمدردیاں قوم پرست اور اشتراکی سیاست کے ساتھ ہیں۔ ان کا کام بس گورکھپور کے کالج میں انگریزی پڑھانا اور مطالعہ اور کبھی کبھی لکھنا تھا۔ وہ ہماری ادبی کانفرنسوں میں کبھی کبھی شرکت نہیں کرتے تھے۔ غالباً اس کا ایک سبب ان کی صحت کی خرابی بھی تھی۔ جب ایسے شخص کی جانب سے ہمارے پاس اطمینان آئی کہ وہ گورکھپور میں ادبی کانفرنس منعقد کرنے میں منہمک ہیں تو ہمیں تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ اس سلسلے میں بمبئی سے سردار جعفری مجنوں کے ساتھ خط و کتابت کر رہے تھے۔ اور ہم نے طے بھی کیا کہ بمبئی سے سردار جعفری گورکھپور جائیں لیکن آخر وقت پر کسی سبب سے وہ نہیں جاسکے۔ اور ان کی جگہ مجھے گورکھپور جانا پڑا۔ بمبئی سے میرے علاوہ اور کوئی نہ جاسکا۔ خود یوپی میں بہت سے ترقی پسند موجود تھے جو ہماری تحریک کے گورکھپور کی کانفرنس میں نمائندگی کر سکتے تھے۔

گورکھپور کی کانفرنس میں نثر نگار ادباء کم تھے اور باہر سے آئے ہوئے اور مقامی شعراء بہت بڑی تعداد میں تھے۔ چنانچہ جہاں تک نثر کے حصے کا تعلق تھا، کانفرنس کا یہ پہلو بہت کمزور رہا۔ میں بھی عدیم القریٰ کے سبب سے کانفرنس میں پڑھنے کے لئے کوئی ادبی مقالہ نہ لکھ سکا تھا۔ اور سارے وقت یہ سوچتا رہا کہ محض ایک دو تقریر کرنے کے لئے بمبئی سے چل کر اتنی دور آنا کہاں تک درست ہے؟ مجھے تو خیر بہت سے ادیبوں شاعروں اور دوستوں سے ملنے کا موقع ملے گا۔ اور اپنے وطن کی سرسبز زمین کی سوندھی خوشبودار اور میٹھی زبان کی چاشنی سے جان کو تازہ کروں گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے مجھے آنے جانے کا کراہ دے کر بلا یا ہے

اور جن کی محبت بھری مہانداری بر لمحے اور ہر طرف سے مجھے گھیرے میں لئے ہوئے ہے
 محض میرے زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ بہر حال اگر وہ مجھ سے یا یوں
 بھی ہوئے تو ان اچھے میزبانوں کی طرح جو خود بھوکے رہ کر بھی بہت زیادہ کھانا کھا جانے
 والے مہمان کی ہوس پوری کرتے ہیں اور اپنی پیشانی پر ذرا بھی بل نہیں پڑنے دیتے
 میرے گور کھپور کے میزبانوں نے اپنی بے اطمینانی کو مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔
 مجنوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کے لئے پروفیسر رشید احمد
 صدیقی اور اقبال احمد سہیل صاحب کو خاص طور پر مدعو کیا ہے اس زمانے میں یوپی میں
 ترقی پسند تحریک کے خلاف ایک نئی لہر اٹھی تھی۔ لکھنؤ میں ایک کتاب "مداوا" کے نام
 سے شائع ہوئی تھی جس میں بڑے غیر سنجیدہ اور موقیانہ انداز میں ترقی پسند ادب پر حملے
 کئے گئے تھے۔ احتشام حسین اور دوسرے ترقی پسندوں نے "مداوا" میں کئے گئے اعتراضات
 کے جوابات شائع کئے۔ یہیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ افسوس اور تعجب اس بات
 پر ہوا تھا کہ رشید احمد صدیقی صاحب کا بھی ایک مضمون "مداوا" میں شائع ہوا تھا ترقی
 پسند ادیب ان سے اچھی طرح واقف تھے اور وہ ان سے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے
 تمام نوجوان ترقی پسند شاعر اور ادیب رشید صاحب کے شاگرد رہ چکے تھے۔ رشید احمد
 صدیقی صاحب نے کبھی ترقی پسند تحریک کی مخالفت نہیں کی تھی۔ یوں انہوں نے غالباً کبھی
 اس تحریک کی فکری بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے مزاج کی
 بے ساختہ مزاحیت اور قدامت پسندی انہیں ایک دلچسپ معلم اور مزاح نگار بنائے تو نہایت
 ادب کی کسی بھی صنف کا سنجیدہ اور پرمغز نقاد نہیں بننے دیتی تھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے
 اسباب تھے جن کی بنا پر رشید صاحب ترقی پسند تحریک سے یکایک برا فروختہ ہو گئے۔
 انہوں نے اس کے خلاف جو مضمون لکھا وہ "مداوا" میں شائع ہوا۔ اس کو پڑھنے سے
 یہ افسوس ناک انکشاف ہوتا تھا کہ مسم یونیورسٹی علی گڑھ کا شعبہ اردو کا صدر اردو دنیا
 کی اس اہم تحریک اور اس کے زیر اثر تخلیق ہونے والے ادب سے کما حقہ واقف
 تک نہیں ہے۔ اور اس کے ذہن میں تعصب اور بداندیشی نے تاریکی کے کشیف جالے

بن دیئے ہیں۔ پھر بھی رشید احمد صاحب کی شرافتِ طبع، ادبِ نوازی، اور مذاقِ سلیم سے ہمیں اس کی توقع تھی کہ اگر اختلافِ فیہ مسائل پر ان سے گفتگو کی جائے تو معاملات بڑی حد تک سلجھائے جاسکتے ہیں۔ مجنوں نے اسی خیال سے انہیں گورکھپور کا نفرین میں بلایا تھا۔ لیکن بد قسمتی سے وہ تشریف نہ لاسکے۔

اقبال سہیل صاحب اعظم گڑھ کے اچھے غزل گو شاعروں میں سے ہیں۔ رشید صاحب کی طرح وہ بھی بلادِ شرقیہ کی ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے مزاج اور جنگی ادبیت کا خمیر علی گڑھ یونیورسٹی اور مولانا شبلی کے مکتبِ خیال سے مل کر بنا ہے۔ مولانا شبلی کے جانشین، علامہ سید سلیمان ندوی اور ندوۃ المصنفین اعظم گڑھ کے بعض دوسرے اراکین (مثلاً مولانا عبدالسلام ندوی) جن کو ادبی ذوق تھا ترقی پسند ادب کی تحریک کی جانب سے ہمیشہ مشفقانہ اور دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بعض امور پر تحریک کے ساتھ اپنے اختلافات کا اظہار کیا اور اس پر نکتہ چینی بھی کی، لیکن اس میں ہمیشہ سنجیدگی کا پہلو رہتا تھا۔ اگر ہم کبھی ان اعتراضات سے متفق نہیں بھی ہوئے تھے تو اس پر ہمیشہ غور کرتے تھے۔ اور اگر انہیں صحیح سمجھتے تھے تو اپنی اصلاح کی کوششیں — بہر صورت ان بزرگوں اور عالموں کی نگارشات کو پڑھنے، ان سے گفتگو کرنے اور ملنے سے ہمارے قلیل مبلغِ علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور اپنی تہذیبی اور اخلاقی روایات کے بہت سارے پہلوؤں پر روشنی پڑتی تھی جن سے ہم سے اکثر افسوس ناک حد تک بے بہرہ تھے لیکن جن سے واقفیت ترقی پسند ادبی تحریک کے نامیاتی ارتقاء کے لئے ضروری تھا۔

ان حضرات کے گورکھپور نہ پہنچنے کے سبب سے کافر نس کا وہ جو مقصد تھا کہ مختلف ادبی خیالات رکھنے والوں کے مابین دُورِ دُور ادبی فضا میں گفتگو اور بحث کے کم از کم غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا جائے، اس کی تکمیل نہیں ہو سکی پھر بھی یہاں یوپی کے مشرقی اضلاع سے، خاص طور پر اعظم گڑھ، جو پور، گونڈے وغیرہ

سے کافی لوگ آئے تھے۔ ترقی پسندوں میں وہاں پر مجنوں کے علاوہ فسران، جاسٹا اختر، اور وامن موجود تھے۔ جگر صاحب تو گورکھپور کی ادبی زندگی کی روح رواں ہیں۔ یوں تو میں نے کوئی ایسا شاعر نہیں دیکھا جس میں لوگ ان کے والد شیدائے ہوں۔ لیکن گورکھپور میں ان کی ہر دلعزیزی کے ساتھ قربت و یگانگت کی فضا بھی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ گونڈے سے میں سکونت پذیر ہونے کے سبب سے جگر صاحب گورکھپور کے بھی اتنے ہی سمجھے جاتے تھے جتنا کہ گونڈے کے۔ گورکھپور کے ادب نوازوں کے یہاں مہینوں ان کا قیام رہتا تھا اور وہاں ان کی ادبی محفلوں کے چراغ فروزاں تھے۔ گونڈے کے ایک ارشد ذوقی صاحب سے یہاں میں پہلی بار ملا اور ان کے کلام سے محفوظ ہوا۔

نئی طاب علمی کے زمانے میں جگر صاحب کو میں کئی بار شاعروں میں سن چکا تھا۔ دور دور سے ان کی زیارت بھی کی تھی۔ گورکھپور میں پہلی بار ان سے ملنے کا موقع ملا۔ ہمارے غزل گو شاعروں میں برسوں سے وہ سب سے زیادہ مقبول اور محبوب تھے۔ ان کا کلام خواص سے زیادہ عوام کے لئے غیر معمولی کشش رکھتا تھا۔ حیات منفوع اور پیچیدہ مسائل پر فکر و نظر کی گہرائی ان کے ہاں نہ تھی۔ لیکن بشت و محبت کے خواب کی دادی میں بیٹھ کر انہوں نے ایسے رسیلے گیت گائے تھے جنہیں ہر شخص گنگنا چاہتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ لوگ ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ اور جس بڑے شاعر سے میں جگر نہ پڑھیں، اسے لوگ ادھورا سمجھتے ہیں اور ان کی تسکین نہیں ہوتی۔ ایسی ہر دلعزیزی کسی انسان کے لئے بھی قابلِ فخر ہے۔ جب میں جگر صاحب سے ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی شخصیت کی سادگی اور خلوص اور ان کا انحراف اور حلم بھی یقینی ان کی شاعری کی عظیم مقبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے ملنے میں اور باتیں کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اس کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے بلکہ اس کے دس کو ٹٹول رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کے انسانیت کے معیار سے اختلاف کر سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ جگر صاحب چونکہ بہت زیادہ نیک اور سیدھے سادھے انسان ہیں

اس لئے انہیں اس سلسلے میں کبھی کبھی دھوکا بھی ہوتا ہے اور مایوسیوں بھی۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کی اپنی انسانیت اور دردمندی میں فرق نہیں آتا، بلکہ وہ زریب اپنی ہی عمر کی کارِ نجات کے چسپ ہو جاتے ہیں۔

لاکھ آفتاب پاس سے ہو کر گزر گئے بیٹھے ہم انتظارِ سحر دیکھنے رہے

گورکھپور کے اس ادبی اجتماع میں مجھے یہ بات نمایاں معلوم ہوئی کہ یہاں ترقی پسندی یا غیر ترقی پسندی کے مباحث اور جھگڑے بالکل ہی موجود نہ تھے۔ ہزار دو ہزار انسان جن میں سخن شناس بھی رہے ہوں گے اور وہ بھی جن کی شعر فہمی کی سطح سادہ ہوگی اس بات سے ہی خوش بلکہ شکر گزار معلوم ہوتے تھے کہ انہیں بہت سے مشہور اور اچھے شاعر دور دور سے کر اپنا کلام انہیں سن رہے ہیں۔ ایک مصافحہ شہر کی نسبتاً بے کیف اور پرسکون زندگی میں یہ پہل پہل ہیں، یہ رونق، شعر کا ترنم اور نغمی اور حسن و محبت سرشار مرقعوں کی زنجینیں، ایک نورانی آبشار کی طرح ان کے دل و جان کو تازہ اور مسرور کر دیتی ہوں گی۔ ہمارے بعض نقادوں نے، غالباً خود اپنی ذہنی برتری اور افسانیت کا اظہار کرنے کے لئے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے کہ شعر کی کُند اور ماہیت اس کی فکری اور منطقی بلندی اور فنی حسن کا پتہ چلانے کی اشک اور کاوش اور جدوجہد کے بعد ہزاروں شعروں، بیسیوں اصنافِ سخن و بیشتر شاعروں کو اپنے اعلیٰ معیار سے گرا ہوا قرار دے کر ان سب کو مسترد کر دیتے ہیں اور وہ اپنی ہی بنائی ہوئی بال سے زیادہ باریک دہوار سے زیادہ تیز معیاری چوٹیوں کی نوک پر خود کو تراز کر کے ادبی دنیا کی پستہ مخلوق کا حقارت کے ساتھ نگاہ کرتے ہیں اور پھر ان کی طرف سے نظریں موڑ کر حسرت کے ساتھ آسمانوں پر چمکتے ہوئے دور ستاروں کے نظارے میں غوہ ہوتے ہیں، فن کے یہ جوہر دائمی مزیدار ابد کی حیات کے انے گردیدہ ہیں کہ ان کے نزدیک حسن کی دیوی کے سر کا ناجِ محض وہ در سے، اس کے گلے کا ہارِ در شاہوار اور اس کا کنگنِ لعلِ بدشاں سے ہی بن سکتا ہے۔ محبت کی چھوٹی راتوں کو اپنی مختصر زندگی کی قربانی دے کر ہکا دینے والے موتیے اور عیس کی اُجلے اور سبک گھرے انہیں حقیر اور بے مایہ معلوم ہوتے ہیں، اس لئے کہ صبح ہوتے ہوتے ان کا رنگ رُوب لٹ

چلتا ہے رات کی رانی تاریکی سے بوجھل فضاؤں میں اپنے پھولوں کی خوشبو گھول کر چاروں طرف عطر بکھیر دیتی ہے۔ لیکن وہ جن کے مشام پوریں شیشوں میں بند روج گلاب کے تلاشی ہوتے ہیں اور اسی کو اصلی خوشبو سمجھتے ہیں اپنے حواس کے دریچے بند کر لیتے ہیں اور اس دوسری گزراں نہایت کے شبنمِ ظلم سے اپنے کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔

یقینی یہ لازمی ہے کہ فن و ادب کے بلند ترین معیار قائم کئے جائیں اور ان اصولوں کو بدلتی ہوئی زندگی اور ادبی اور فنی تخلیقات کی روشنی میں مسلسل پرکھا جائے۔ اور سائنسی اور علمی بنایا جائے۔ ان نقادوں کی کوششیں جو ایسا کرتے ہیں لائق تحسین ہیں لیکن ایسا کرتے وقت ہمیں بعض باتوں کی طرف دھیان رکھنا ضروری ہے۔

ایک تو یہ کہ زندگی متنوع اور رنگارنگ ہے۔ اور فنون لطیفہ کی ہر صنعت چونکہ زندگی کی ہی کسی طرح سے عکاسی کرتی ہے، اور اسی سے اخذ کی جاتی ہے، اس لئے اس کے بھی مختلف پہلو اور مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ معاشرت اور اس کے مختلف طبقے اور گروہ جو معاشرت کے اجزاء کی یہی ہوتے ہیں، اپنے ارتقاء کے دوران میں ماحول نے اور معاشرتی تعلقات سے متاثر ہو کر فنون لطیفہ کی مختلف اصناف کو جنم دیتے ہیں۔ مثلاً شاعری میں گیت، رزمیہ، بیانیہ، غنائیہ، شاعری وغیرہ۔ ہیئت اور ماہیت دونوں میں تبدیلی اور ارتقاء ہوتا ہے بعض اصناف سخن ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض میں تبدیلی آتی ہے نئی صنفیں، نئے طرز اور طور وجود میں آتے ہیں جو مختلف طبقوں اور مختلف ادوار کی ذہنی اور روحانی کیفیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم مختلف اصناف کو جانچیں اور پرکھیں تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک صنف کا دوسری صنف سے فرق بھی دیکھیں۔ مثلاً ہمیں اس کا تو اختیار ہے کہ ہم جب دو پھولوں کا مقابلہ کریں تو گلاب کو چھیلی پر مجموعی حیثیت سے ترجیح دیں، لیکن اگر ہم قطر کے ان دو ہشتی تحفوں کی عینیدہ اور منفرد خوبیوں کو بھی نہیں سمجھتے، تو پھر ہماری تنقید یک طرفہ اور نامکمل اور اس لئے گمراہ کن ہوگی۔ شعر و ادب زندگی کے ہر پہلو کی ہزاروں نئی اور عجیب انداز میں تنقید اور تصویر کشی کرتے ہیں، انہیں نمایاں کرتے ہیں، اور بے شمار طریقوں سے ہمارے دل و دماغ کو متاثر اور محفوظ کرتے ہیں۔ ایک وقت اور ایک موقع پر زندگی کا

ایک خاص پہلو زیادہ لائق توجہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے وقت اور دوسرے موقع پر دوسرا پہلو۔ اس کے زیادہ اہم اور کم اہم پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے ہم سادہ عوامی گیتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اور غالب کی فکری شاعری کو بھی، میر کی پردہ عاشقانہ غزلوں کو بھی اور اپنے جدید ترقی پسند شاعروں کی پُر جوش انقلابی اور سیاسی نظموں کو بھی ہم ان مختلف اصناف میں بھی کھوٹے اور کھرے، سچے اور جھوٹے، مصنوعی، سطحی اور سوتیلیانہ اور پر خلوص، سنجیدہ اور پردہ دار کی تفریق کرتے ہیں۔ لیکن ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے۔ ادب ایک بوستانِ نعیم ہے جس کی رونق رنگارنگ پھولوں، لہرائی ہیلوں، ہوا میں کھیلنے ہوئے فواروں، تلملاتی سیپیں لہروں، جھلکتے آبشاروں، پُر اسرار کنجوں، اور کشادہ سبزہ زاروں، اور گھنے تناور درختوں کی ہم آہنگی اور اجتماعیت سے پیدا ہوتی ہے۔ عظمت کا تاج تو ان ادیبوں یا شاعروں کے سر پر ہی رکھا جاتا ہے جو اپنی تخلیق میں ساری روح عصر کو سمیٹ لیتے ہیں جو زندگی کے چھوٹے اور بڑے مسائل، اس کی پستیوں، سطحوں اور بندیوں اور پریچ راہوں پر اس طرح نور افشانی کرتے ہیں کہ کشف و کرامت کے آسمانی دروازے ہمارے لئے کھل جاتے ہیں اور حق و صداقت کی دور افتادہ منزلیں، اہنزاز و انبساط کے کیف اور طوفان میں ہمارے قدموں سے پیٹی ہوئی معلوم ہونے لگتی ہے۔ لیکن کیا ہماری انسانیت اس کی متقاضی نہیں ہے کہ معمولی انسانوں کا سادہ اور معمولی آسودگیوں اور زندگی کی بین اور عام طور سے محسوس کی جانے والی شاد کامیوں کی بھی حرمت کریں؟ وہ نغمہ جو تھوڑی دیر کے لئے دلوں کو گرہ کر فضا کی خلاؤں میں ہمیشہ کے لئے کھو جاتا ہے، ہماری زندگی کے ایک وقفہ کو سرور سے پُر کرتا ہے، اس کی بھی قیمت ہے۔ بالآخر ایسے ہی گریزاں لمحوں اور وقفوں کے انبار کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بیش بہا خزانہ سمجھتے ہیں۔ اچھی آسودہ اور خوشی کی زندگی بسر کرنا ساری نوع انسانی کا مدعا ہے۔ اس لئے ہر مرتبہ جب

کوئی دوسروں کو آزار پہنچائے بغیر، کیف و مسرت کے ذخیرے سے اپنا حصہ لے لیتا ہے وہ اس انسانی مقصد کو اس حد تک پورا کرتا ہے۔ محبت سے سرشار ہستیاں جب جان سیاری کرتی ہیں یا محنت کرنے والے دست و بازو سے اسبابِ معیشت پیدا کرتے یا بناتے ہیں اور اہل ہنر لفظ، رنگ، پتھر یا آواز اور اس کے تئوچ سے حُسن کاری کرتے ہیں تو وہ گویا توشہ حیات تیار کرتے ہیں۔ محبت، محنت اور ہنر کا سرمایہ جو زندگی کی اساس بھی ہے اور اس کا زیور بھی، کتنی طرح طرح کی چیزیں اور عوامل سے مل کر بنتا ہے۔ چشم محبوب کی ایک جنبش، اقرار اور شہید اب وطن کے خون سے وہ نظرے جن میں قوم کی آبرو جھلکتی ہے، ایک خوشہ گندم اور جوہری قوت کو استخراج کرنے والا جدید ترین تازک اور پیچیدہ آلہ برسات کی مدد بھری راتوں میں گایا جانے والا پسرہ کا ایک گیت، اور سخن کی تمام لطافتوں، معنویت اور تاثر سے بھری ہوئی ایک عظیم نظم۔۔۔۔۔ ان سب کی قدر و قیمت ہے۔ ان میں سے انہیں نظر انداز کرنا، جن کی تخلیق بظاہر اور نسبتاً سہل یا خفیف معلوم ہوتی ہے زندگی کی قدروں کے ذخیرے کو گھٹانے کے مترادف ہو گا، کیونکہ آخر انہیں کے وسیلے سے زیادہ تر انسانوں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ اور انہیں معصوم آسودگیوں اور مسرتوں کے مجموعے کو بیشتر انسان اپنی زندگی کا سب سے پر لطف اور خاطر خواہ زمانہ تصور کرتے ہیں۔

اس زمانے میں رفتہ رفتہ صورتِ حال یہ ہو گئی تھی کہ اُردو کی تقریباً جتنی بھی اہم ادبی کانفرنسیں ہوتی تھیں ان میں ترقی پسند مصنفین کافی نمایاں حصہ لیتے تھے۔ ہماری پالیسی بھی یہ تھی کہ ہم اپنی سرگرمیوں کو محض انجمن کے جلسوں یا اس کی طرف سے ہی منعقد ہونے والے اجتماع یا مشاعروں تک محدود نہیں کرتے تھے۔ ترقی پسند ادبی تحریک ملک کی وسیع تر اہمیت پر سرگرمیوں کا ایک حصہ تھی۔ اس کے ساتھ منسلک رہنا، اور تمام ان ثقافتی کاموں میں حصہ لینا جن سے کسی بھی طرح سے علم و ادب کی ترقی اور فلاح ہوتی ہو ہمارا فرض ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں ہمارے راستہ میں کبھی کبھی غیر متوقع دشواریاں پیش آتی تھیں۔ اُردو ہندی کا جھگڑا دن بدن بڑھ رہا تھا۔ اُردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ترقی پسندوں

کو ایک طرف اپنی زبان کے محلی فرقہ پرستوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دوسری طرف خود ان کی زبان کے طرف داروں اور حمایتیوں میں ایک گروہ ایسا تھا جس کا نقطہ نظر محض اپنی زبان کی حفاظت اور ترقی ہی نہیں بلکہ دوسری زبان پر چوٹ لگانا، اس کی تحقیر کرنا یہاں تک کہ اس کے وجود سے انکار کر کے اسے فنا کر دینے کی کوشش کرنا تھا۔ اردو اور ہندی زبانیں ہندو مسلم فرقہ پرستی کے تھلک اور تہذیب کش تنازعہ کی آماجگاہ بن گئی تھیں جس کی وجہ سے بہت سے سنجیدہ اور سمجھ دار لوگوں کے لئے بھی اس مسئلے پر اپنے دماغی توازن کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہو گیا تھا چنانچہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو اپنی زبان کی حد تک تو ترقی پسند بنے تھے، لیکن جب دوسری زبان اور اس کی تعلیم اور ادب کو فروغ دینے کا سوال آتا تھا۔ تو وہ بدترین قسم کی تنگ نظری کا اظہار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوالات محض ادبی یا تہذیبی نہ تھے، ان کا تعلق سیاسی مسائل، یعنی ہماری آزادی اور اس آزادی کی نوعیت سے تھا۔

مغلوں کے زمانے میں فارسی (راجہ ٹوڈرل نے اکر کے زمانے میں فارسی کو مغل دفاتر اور کچھ یوں کی زبان بنایا تھا) اور انگریزوں کے عہد میں انگریزی زبان سرکاری زبان تھی یہاں ملک کی مختلف قومی زبانوں کو سرکاری حیثیت کبھی حاصل نہ تھی۔ اب راشٹر بھاشا کے نام پر قومی وحدت کے لئے ہندی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ قوم پرستوں کے ایک گروہ اور ہا سبھائی فرقہ پرستوں کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اردو کے طرف دار کہتے تھے کہ اردو کو قومی زبان ہونا چاہئے، ہندی کو نہیں لگاندھی جی اور ان کے ہم خیال اردو اور ہندی کے میل سے ہندوستانی کو راشٹر بھاشا بنانا چاہتے تھے جو کہ اردو یا ہندی دونوں رسم خط میں لکھی جاسکتی تھی۔

یہ تو ہوا سادے ملک کی سرکاری زبان کا مسئلہ۔ اب رہ گیا وہ علاقہ جسے ہم ہندوستانی بولنے والا علاقہ کہہ سکتے ہیں جو انبار سے سے کرنیال کی سرحد تک اور ناگپور سے لے کر نیپال کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے اور جس کی آبادی تقریباً دس کروڑ ہے، جہاں کی بول چال میں اردو ہندی کا فرق نہیں ہے۔ البتہ اس علاقے میں دو زبانیں لکھی اور پڑھی جاتی ہیں۔ وہ اردو اور ہندی

ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی صورت حال تھی جس کے اسباب تاریخی تھے تقریباً آٹھ سو سال سے اردو اور ہندی زبانوں کی دو دھارا میں اس علاقہ بہہ رہی تھیں۔ حالانکہ ان دونوں زبانوں کی بنیاد ایک تھی، اور ان کی نحوی ساخت تقریباً یکساں تھی۔ الفاظ کا ذخیرہ بھی ان میں کافی حد تک مشترک تھا۔ لیکن ان کے رسم خط اور الفاظ طرز اور ان کی ردیتوں میں فرق بھی تھا۔ انگریزی عہد میں انگریزی حکمرانوں نے اس فرق کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کی۔ اور فرقہ پرست عناصر نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ دونوں زبانوں میں فطری طور پر اور ہندوستانی بولنے والے علاقے میں قومی یک جہتی کے عوامی جمہوری اور غیر فرقہ پرست رجحان اس سامراجی اور سامنتی رجحان کے خلاف دونوں زبانوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اردو اور ہندی کے بہت سے ادیب اور شاعر ایسے بھی تھے جو ایسی زبان لکھتے تھے جس کو اردو بھی کہا جاسکتا تھا اور ہندی بھی۔

اس علاقے میں بھی قومی اتحاد کے نام پر ہندی کے طرف داروں کا ایک گروہ ایسا تھا جو اردو کو غیر ملکی زبان قرار دے کر اسے ختم کر دینے کے حق میں تھا۔ دوسری طرف اردو کے طرفداروں میں بعض ایسے لوگ تھے جو ہندی زبان کو سب سے ہندو فرقہ پرستی کا منظر سمجھتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے۔ اسے مصنوعی زبان کہتے تھے۔ اور اگرچہ ایک بڑی اکثریت کی زبان ہونے کی حیثیت سے وہ اسے مٹانے کی بات تو نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان کے رویہ سے معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ ایسا ہی کرتے۔

ان مسائل پر ترقی پسند اسیوں کا عام طور سے یہ رویہ تھا کہ جہاں تک قومی بین صوبائی زبان کا سوال تھا وہ کہتے تھے کہ کسی بھی ایک زبان کو (خواہ وہ اردو ہو یا ہندی) سارے ملک پر زبردستی اور قانون کے ذریعہ سے مسلط نہیں کرنا چاہئے۔ ہندی اور اردو ایسی زبانیں تھیں جنہیں بین صوبائی حیثیت حاصل تھی۔ انہیں یقینی ہر صوبے میں پھیلانا چاہئے۔ جس کا جی چاہے اردو سیکھے اور جس کا جی چاہے ہندی۔ جن علاقوں کی زبانیں اردو یا ہندی نہیں ہیں وہاں کی علاقائی

زبانیں ان صوبوں یا ریاستوں کی قومی زبان ہونا چاہئے۔

صوبے کا سرکاری کام اور تعلیم انہیں علاقائی زبانوں میں ہونا چاہئے۔
ہندی اور اردو وہاں بھی پڑھائی جائیں۔ لیکن جبر یہ طور پر نہیں۔ اتحاد
باجبر کے ہم قائل نہیں تھے۔ اس لئے کہ یہ طریقہ اتحاد کا نہیں بلکہ بین قومی جھگڑے
اور فساد برپا کرنے کا ہے۔ کسی غیر زبان کو ایک قوم پر مسلط کرنا غیر جمہوری
فعل ہے اور قومی خود اختیاری کے حق کے منافی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ
اس طرح سے اردو اور ہندی صحیح طریقے سے سارے ملک میں پھیلائی جاسکتی
ہے اور علاقائی زبانوں کو بھی پھولنے پھیلنے کا موقع مل سکتا ہے۔

اب رہ گیا ہندوستانی بولنے والے علاقے کا سوال۔ ہم کہتے تھے
کہ اس علاقے میں اردو اور ہندی کو سرکاری طور سے مساوی حقوق حاصل
ہوں۔ سرکاری دفاتر اور کچھریوں میں دونوں کا استعمال جائز ہو۔ نیز
اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں دونوں زبانیں ضرورت کے مطابق ذریعہ تعلیم
ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ اردو اور ہندی کے طلباء اپنی پسند کی زبان میں
تعلیم حاصل کر سکیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے تھے کہ حکومت اس کی پیہم کوشش
کرے کہ دونوں زبانیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ وہ
ایک علاقے کی زبانیں ہیں۔ یہ فطری امر ہے کہ ان میں یک جہتی پیدا ہو۔ لیکن
اس سلسلے میں ہم کسی قسم کا جبر یا مصلحتی اور بے منگم یکسانیت کے قائل نہ تھے
اور سمجھتے تھے کہ ابھی کافی عرصے تک اردو اور ہندی کے طرز اور رسم خط میں اختلاف
رہے گا۔ اختلاف کے معنی جھگڑے کے نہیں ہیں۔ اس کے معنی باہمی مسافرت
کے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ آزادی، جمہوریت کے قیام کے لئے مشترکہ عوامی
جدوجہد اور عوام کی فتح کے بعد جمہوریت، تہذیب، اور تمدن کی تعمیر کی متحدہ
سستی و کاوش عوام کے مختلف گروہوں کو قریب لائے گی۔ ان میں ہم آہنگی

تعاون اور دوستی کا جذبہ پیدا کرے گی۔ اس میل کو بڑھانے کی کوشش کرنا ترقی پسندوں کا فرض تھا۔ اس آہنگی کا ایک لازمی جزو ہر گروہ اور فرقہ کے علیحدہ تہذیب و تمدن اور عقائد کے احترام کی بنیاد پر ایک مضبوط اتحاد قائم کرنا تھا۔ ہمارا یہ مشترک تمدن اور زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی مشترک کوشش آگے چل کر اردو اور ہندی کے ایک ہو جانے کے امکانات پیدا کرے۔

یہاں پر ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسئلے کے چند بنیادی نکات بیان کئے تھے۔ ان کی وضاحت اور اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کے لئے ایک دفتر لکھا جاسکتا ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ ترقی پسند مصنفین کی انجمن نے جماعتی حیثیت سے اس سوال پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہم میں آپس میں بھی قومی زبان اور اردو ہندی کے سوال پر اختلافات تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ انگریزی سارے ملک کی سرکاری زبان تھی اور ہمارے سامنے خاص سوال آزادی کا تھا ہم اس بات پر زیادہ زور دیتے تھے کہ تمام ادیب اور شاعر جو کوئی بھی زبان جانتے ہوں، اس میں ترقی پسند ادب کی تخلیق کریں۔ اپنے ملک کی ہر زبان میں ادب کے قافیہ کا بدلنا ہمارا مقصد تھا۔ اور ہم اس بات پر خوش تھے کہ ہماری جماعت ہی ملک کی وہ واحد جماعت تھی، جہاں پر اردو اور ہندی کے ادیب ایک ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ ہم کوشش کرتے تھے کہ اردو کے ادیب ہندی سیکھیں اور اس کے ادب سے واقفیت حاصل کریں۔ اور ہندی والے جن میں ویسے بھی ان اردو والوں کے مقابلے میں جو ہندی جانتے تھے، اردو جاننے والے زیادہ تھے، اردو پڑھیں اور اس کے ادب سے دلچسپی لیں۔ اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا۔

۱۔ یہ صورت حال اس وقت تھی جب ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں ہندی کو عین صوبائی حیثیت دینا ممکن نہیں رہا۔

تاہم مسائل پر اختلاف ہونے کی وجہ سے ہماری دشواریاں بڑھتی تھیں ہندو
 کے ترقی پسند آدمیوں میں بعض لوگ اردو کے متعلق تقریباً وہی رائے رکھتے تھے
 جو تنگ نظر قوم پرستوں یا فرقہ پرستوں کی تھی۔ مثلاً مہا پنڈت راج لال شنکر تیاہیں
 وہ ہندی کو راشٹر بھاشا یا سرکاری زبان اور ہندوستانی علاقوں میں واحد
 تعلیم دینے کے قائل تھے۔ اگست ۱۹۲۷ء کے بعد الہ آباد میں ہندی کے ترقی
 پسند آدمیوں کی ایک کل ہند کانفرنس منعقد ہوئی۔ بمبئی سے سرواڑ جعفری اور میں
 بھی اس میں شریک ہوئے۔ میری اس کانفرنس میں دوہری حیثیت تھی۔ ایک
 تو انجمن کے سیکرٹری کی۔ دوسرے اردو کے ترقی پسندوں کی طرف سے رفیقاً
 مندوب کی (جس حیثیت سے جعفری بھی اس میں شرکت کے لئے آئے تھے)۔
 فراق الہ آباد میں ہی تھے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔
 اس کانفرنس کا افتتاح پنڈت امر ناتھ جھاروالا جس چانسلر الہ آباد یونیورسٹی
 نے کیا اس کی صدارتی مجلس میں راج لال شنکر تیاہیں اور آئندہ کوشلیاؤں بھی تھے۔
 راج لال شنکر تیاہیں اور آئندہ کوشلیاؤں دونوں نے ہندو مذہب ترک کر کے
 بدھ مت اختیار کیا تھا۔ وہ سنسکرت اور پالی کے عالم تھے۔ ہندی ادب
 میں بھی ان کا اونچا مقام ہے۔ افسانے، ناول، تاریخ اور ہماری پرائی تہذیب
 پر انہوں نے قابل قدر کام کیا ہے۔ راج لال شنکر کی خیالات کو بھی اپناتے تھے۔
 اور ہمارے کسان تحریک میں انہوں نے عملی حصہ لیا تھا۔ ترقی پسند مصنفین کے
 تحریک سے ان کا ربط ۱۹۲۷ء یا ۱۹۲۸ء سے شروع ہوا تھا۔ آئندہ کوشلیاؤں
 ان کے خاص پیلے تھے۔

ہندی کے ترقی پسند مصنفین کی اس کانفرنس میں دو رجحانات صاف
 طور پر ہمیں نظر آئے۔ ایک تو ہندی نوازی کے ساتھ اردو دشمنی کا تھا۔ وہ
 دوسرا وہ جو ہمارا اور ہندی کے اور بہت سے نوجوان ترقی پسند مصنفین کا تھا۔
 یعنی ہندی کو سرکاری اداروں میں جگہ ملے وہ ذریعہ تعلیم بنائی جائے۔ اور اس کی

بھر پور ترقی ہو۔ لیکن اُردو کو دبا کر اور اُردو کی جگہ پر نہیں اُردو کو بھی سرکاری
 زبان مانا جائے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ذریعہ تعلیم اُردو ہو، اس کا بھی
 انتظام کیا جائے۔ مرکزی حکومت کے اداروں میں اور بین صوبائی حیثیت سے
 کسی بھی ایک زبان کو جبریہ اور قانون کے ذریعے نافذ نہ کیا جائے۔ ہندی
 اور اُردو چونکہ بین صوبائی حیثیت اختیار کر چکی تھی اس لئے ان دونوں کو
 اس حیثیت سے ترقی دی جائے یا ساتھ ساتھ ہندی اور اُردو کو ایک دوسرے
 سے قریب لانے کی کوشش جاری رہے دونوں رسم خط اس وقت تک برتنے
 جائیں جب تک کہ یا بھی رضا مندی سے ایک رسم خط قبول نہ کر لیا جائے۔ کانفرنس
 میں بہت سے ایسے ہندی کے ادیب بھی مدعو تھے، جو ترقی پسند تحریک سے
 تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہیں اس کی توقع تھی کہ راہل جی اپنے خطبہ صدارت
 میں اور بعد کو جب اُردو ہندی کا مسئلہ پیش ہو تو اول الذکر رجحان کی سختی
 سے مخالفت کریں گے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہندی کو سرکاری طور
 سے سارے ملک اور ہندوستانی بولنے والے صوبوں کی واحد راشٹر بھاشا
 بنانے کا رزولوشن آنند کوشلیا سن نے پیش کیا۔ ڈاکٹر رام بلاس شرما، پرکاش
 چندر گپت، امرت رائے، سردار جعفری، قزاق اور میں اور دوسرے کئی مندوبین
 اس رائے کے تھے کہ اس مسئلہ پر اس کانفرنس کو قطعی فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔ بہتر
 صورت یہ ہوگی کہ ہندی اور اُردو اور ملک کی دوسری بڑی زبانوں کے ترقی پسند
 مصنفین آپس میں مل کر اور انجمن میں عام اور کھلی بحث کے بعد اس مسئلہ پر اپنی
 پالیسی کا اظہار کریں۔ آنند کوشلیا سن اس ترمیم پر بہت ناراض ہوئے۔ راہل جی
 نے بھی خاموشی اختیار کی جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہماری تجویز کو
 ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن تنظیم کے ڈسپلین کے خیال سے چپ ہیں آخر میں کانفرنس
 میں ویسی ہی تجویز منظور ہوئی جیسا کہ رام بلاس شرما اور ہم چاہتے تھے۔ لیکن
 مجھے محسوس ہوا کہ جلسے کے کافی بڑے حصے کو اس سے اطمینان نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی

کہ حیب خود راہل جی جو اس زمانہ میں ہندی کے ترقی پسند ادیبوں کے سرمدار سمجھے جاتے تھے ہندی کے ادیبوں میں جو اردو کے خلاف فضا پھیلی ہوئی تھی اسے کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو اس قسم کی سمیت کا پھیلا رہنا لازمی تھا۔ الہ آباد ہندی ساہتیہ سمیلن اور مہاسبھائی عناصر کا بھی مرکز تھا۔ بالو پرشوتم داس ٹنڈن کے خیالات کے وہاں پر بہت سے ہندی ادیب تھے۔

کانفرنس کی فضا کو دیکھ کر سرمدار جعفری اور میں نے طے کیا کہ اردو ہندی کے مسئلہ پر ہم تقریر نہ کریں۔ ہندی ادیبوں کے مجمع میں ہماری نظر میں بہتر یہ تھا کہ خود ہندی کے ترقی پسند ادیب اپنی جماعت میں سنگ نظر اردو دشمنی کی مخالفت کریں چنانچہ ہم نے اردو کے ترقی پسندوں کی طرف سے ہندی کے ادیبوں کو رقیقانہ ہمنیت پیش کی اور ترقی پسندی کے عام مسائل پر تقریریں کیں۔ لیکن فراق اس رائے کے نہ تھے۔ وہ مصرعے کہ انہیں اردو ہندی کے نزاع پر تقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ مجھے چونکہ اس کا علم تھا کہ ہندی والوں میں فراق کے خلاف خاص طور پر عقیدہ ہے۔ اس لئے میں نے ان کو یہی رائے دی کہ وہ اس مسئلہ پر نہ ہی تقریر کریں تو بہتر ہوگا۔ فراق نے ہندی کے بعض بڑے بڑے جدید شاعروں پر بڑی سخت نکتہ چینی کی تھی۔ اور انہوں نے ہندی میں ایک سلسلہ مضامین ان کے خلاف لکھا تھا۔ اس کی وجہ سے کافی تنگناہ برپا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں لوگ فراق کو ہندی کا ہی مخالف سمجھ کر جھگڑا نہ شروع کر دیں۔ حالانکہ ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ جائے۔ فراق غالباً میرے دل کی بات مار گئے۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے میں صرف پانچ منٹ کے لئے تقریر کرنا چاہتا ہوں تم اسے سنو گے تو تم کو خوشی ہوگی۔ کسی طرح سے مجھے اس کی اجازت دلوا دو۔ ان کے اس اصرار پر میں نے راہل جی سے چپکے سے کہا کہ فراق صاحب بھی بولنا چاہتے ہیں۔ انہیں تھوڑا سا وقت دیجئے۔ راہل جی اس وقت صدمہ کر رہے تھے۔ وہ میری درخواست کو ٹال دینے کے اور فراق صاحب کو تقریر کا موقع مل گیا۔

یوں تو میں نے بہت سے موقعوں پر فراق کو ادبی موضوعات پر تقریر کرتے سنا ہے اور ان کی تقریر ہمیشہ دلچسپ اور پر مغز ہوتی ہے۔ لیکن اس دن تو انہوں نے کہاں ہی کر دیا۔ نہایت آہستگی، نرمی، اور سنجیدگی سے انہوں نے چند منٹوں میں اردو کے متعلق چند ایسی باتیں کہیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اردو دراصل اسی ملک کی ایک زبان ہے۔ اس کی اور ہندی کی بنیاد ایک ہے۔ دونوں زبانوں میں میل ہونا قطری امر ہے۔ اور ان کے باہمی مغائرت غیر قطری اور رجعت پسندانہ۔ ترقی پسند ادیبوں کو یہ مغائرت دور کرنا چاہیے۔ اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ باتیں کچھ اس قسم کی تھیں، لیکن فراق نے واقعات اعداد و شمار کا حوالہ دے کر اور اتنے مدلل، معقول اور پر لطف طریقے سے اسے بیان کیا کہ سارے مجمع میں اس کا اچھا اثر ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اردو اور ہندی کے ترقی پسند ادیب اپنے اپنے عوام میں اس طرح معاملہ کو پیش کریں تو رفتہ رفتہ ہم رجعت پرست عناصر کو پسپا ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ایسی بات جو جمہوری اصولوں پر مبنی ہو اور جس میں سب کی بھلائی ہو بالآخر عام طور سے ضرور قبول کی جائے گی۔

اردو اور ہندی کی بنیادی قربت کا اندازہ اور اس بات کا تجربہ کہ ہندی دان عوام کو اردو سے مغائرت نہیں ہے (بشرطیکہ انہیں غلط بیابیاں کر کے بھڑکایا نہ جائے) ہمیں کانفرنس کے کوی سیمین میں ہوا۔ کوی سیمین الہ آباد کے سنگیت و دیانہ کے ہال میں ہوا جس میں آٹھ نو سو کا مجمع تھا۔ ہندی کے بڑے اور نامور کوی سمترانڈیت، نرالا، نریندر شرما، سمن وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی کوتیا میں کئی جن میں سے بعض مقبول ہوئیں اور بعض کو لوگوں نے خاموشی سے اور اکٹا ہٹ کے اظہار کے ساتھ سنا۔ ہر مشاعرے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہندی کے ترقی پسند رفیقوں نے اصرار کیا کہ سردار جعفری بھی اپنا کلام سنائیں۔ سردار جعفری نے اس زمانے میں اپنی طویل نظم ”نئی دنیا کو سلام“ نئی نئی کہی تھی۔ انہوں نے تحت اللفظ میں اس کے چند حصے سنائے۔ حاضرین نے نہ صرف اسے دلچسپی سے سنا بلکہ ہمیں محسوس ہوا تھا کہ وہ اس نظم سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ ہر حیدر منٹ کے بعد کسی زوردار بند

یا خوبصورت مصرعے کے خاتمے پر زور دارتالیاں جھٹکتیں۔ اس وقت بالکل نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مجمع اُردو دانوں کا نہیں ہندی دانوں کا ہے۔ اُردو مشاعرہ میں شاید اس سے کسی قدر ہی زیادہ شعر فہمی کا اظہار ہوتا ہوگا۔ جب جعفری ختم کر کے بیٹھے تو جتنی تحسین و آفریں انہیں نصیب ہوئی کسی دوسرے ہندی کوی کو اس سمیلن میں تھی نہیں ہوئی۔ کانفرنس میں ہندی اور اُردو کے مسئلہ پر بحث کے دوران میں بعض اشخاص کی تنگ نظری کے مظاہرے سے ہم کو کسی قدر دکھ ہوا تھا ہندی کے کوی سمیلن میں اُردو کے ایک نوجوان شاعر کے اس اعزاز اور عام مقبولیت سے وہ دور ہو گیا۔ اور ہمیں اس بات کا ور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ مستقبل ماضی پرست اور فرقہ پر داز رجحان کے ہاتھ نہیں۔ ہماری قومی زندگی کا ارتقاء متقاضی ہے کہ ثقافت اور تہذیب کے مختلف اور رنگارنگ مظاہر میں باہمی رفاقت، یک جہتی اور اتحاد ہو۔ زندگی کے اس دھارے کو تعصب اور جہالت کے کچے بندھ باندھ کر کب تک روکا جاسکے گا۔

بیتہ جمہوری تعمیر کے ان کشادہ اور شاداب مرعز اور دلنک پہنچنے کے لئے جہاں نسانی تہذیب کے ہر پہلو اور اس کی مختلف اقسام کو پوری آزادی کے ساتھ اور کھلی فضاؤں میں نمو اور ترقی کا موقع ملے گا۔ بھی ہیں رنج و مہن کی کافی دشوار گزار اور جہاں سوراندھیری اور پُریچ وادیوں سے گزرنا ہوگا۔ ترقی کے میدان میں سگے بڑھنے والوں کو قدم قدم پر اس کا حساس ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کانفرنس جاری ہی تھی کہ مشرقی اور مغربی پنجاب ہولناک فرقہ وارانہ خونریزی کی آگ سے جل رہے تھے۔ دہلی اور صوبہ متحدہ کے بعض اور شہروں میں قتل و غارت گری کا باز گرم تھا۔ الہ آباد میں بھی آکا دو کا قتل کی واردات ہو گئی۔ ایک دن کانفرنس کے دوران میں شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ڈیلی گیٹوں کو رات کے نو بجے اپنے قیام گاہوں پر جانے کے لئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے یہاں سے پاس حاصل کئے گئے۔ فراق، سردار جعفری اور میں ایک ساتھ کانفرنس سے جب گھر جانے کے لئے نکلے تو شہر کی سڑکیں، جن پر اس وقت سب سے زیادہ گہما گہمی تھی ہے بالکل سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ جعفری فراق کے ہمان تھے اور انہیں کوئی

تین میل کے فاصلہ پر جانا تھا۔ اور میں جہاں مقیم تھا وہ جگہ کوئی ڈیڑھ میل دور تھی۔ ہم مجبوراً پیدل چل پڑے۔ اس وقت ہم تینوں میں سے فراق ہی تھے جو اپنے لباس کے لحاظ سے مسلمان لگ رہے تھے۔ اس لئے کہ وہ شیروانی اور چٹری دازیاں تھیں اور کشتی نما ٹوپی پہنے ہوئے تھے، جعفری سوٹ پہنے ہوئے اور ننگے سر تھے۔ میں کھدر کا کرتہ پانچامہ اور صدری پہنے ہوئے تھا۔ ہم تینوں بہتے تھے۔ سوا اس کے فراق کے ہاتھ میں ایک نازک سی چھڑی تھی۔

کانفرنس الہ آباد کے پرانے شہر کے بیچ بیچ ہوتی تھی۔ اور یہیں آدھے شہر سے گزر کر سول لائن اور یونیورسٹی کی جانب جانا تھا۔ ہم تینوں تھکے ہوئے تھے جس کا غالباً نفسیاتی سبب یہ تھا کہ بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ قس و غارت گری کی خبروں سے ہمارے دل بوجھل تھے۔ جب بھی اس قسم کے سانحے ہوتے تھے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ رحمت پرستی کا جارحانہ حملہ ہے اور جمہوریت اور ترقی پسند کی پسپائی۔ گوہم میں سے اکثر کی ساری زندگیاں اس قسم کی رجعتی طاقتوں کے خلاف جدوجہد میں ہی بسر ہوتی تھیں لیکن فرقہ وارانہ فساد اس کی سب سے گھناؤنی شکل تھی۔ اور اس کا ہر خون آشام مظاہرہ ہمارے لئے ایک تکلیف دہ اور روح فرسا تجربہ تھا۔ جب ہم الہ آباد کی سنان سڑکوں کے چند تاریک گوشوں سے گزرے، دو مسلمان اور ایک ہندو ترقی پسند تو میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اگر اس وقت کسی دھرم اتما کو جوش آیا تو وہ فراق کے لباس سے انہیں مسلمان سمجھ کر ان پر حملہ کرے گا۔ اور اگر کسی مجاہد اسلام کی رگ حمیت پھڑکی تو وہ میرے کھدر کے کرتے اور پانچامے کو کانگریسی ہندو کی وردی سمجھ کر پہلے مجھ پر ہی اپنی توجہ مبذول کرے گا۔ انگریزی کپڑوں کی وجہ سے جعفری ہم سے نسبتاً زیادہ محفوظ تھے۔ فرقہ واری فتنے کی بنیاد گو کہ چالاک سامراجیوں، قدیم جاگیردار نظام اور بڑے گھاگ سرمایہ داروں کے گٹھ جوڑ پر ہے لیکن اس کے مظاہرے کس قدر احمقانہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتنے مہلک اور زہریلے نہ ہوتے تو کتنے مفکر خیز

ہوتے۔

ترقی پسند مصنفین سب کا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ فرقہ وارانہ جنون کے اس دور میں جماعتی اور انفرادی طور پر وہ ترقی پسندی کے راستے پر نہ صرف ثابت قدم رہے بلکہ اپنی طاقت اور مقدور کے مطابق انہوں نے رجعتیوں کے اس حملہ کا جواب بھی دیا۔ یہی میں جب قتل و خون کی وارداتوں، دہشت انگیزی اور کرفیو کے نفاذ کے سبب سے ہمارے لئے گھروں سے نکلنا تک مشکل ہو گیا تھا ہم نے انجمن کے خاص جلسے کئے جن میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر ادیب کو اس موقع پر فرقہ واریت کے خلاف لکھنا چاہیے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے لکھ کر ان بستیوں میں کھیلے جائیں جہاں اس کا انتظام ہو سکے۔ چنانچہ عصمت چغتائی نے ”دھانی بانگین“ لکھا، اور اشک نے بھی ایک ڈرامہ لکھا۔ بمبئی میں پیپلز تھیٹر نے اشک کا ڈرامہ اسٹیج بھی کیا۔ کرشن چندر نے اپنے چند بہترین افسانے لکھے۔ احمد ندیم قاسمی نے بھی ۱۹۴۷ء کے فسادات اور اس کے بعد ہجرت کی جو درگت ان کے نئے وطن میں بنی اس موضوع پر متعدد افسانے لکھے۔ عصمت چغتائی، بیدی، احمد عباس، فکر تونسوی، رضیہ سجاد ظہیر اور دوسرے لوگوں نے بھی افسانے لکھے جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئے۔ ندیم، سردار جعفری، فیض، ساحر، فکر تونسوی، اور دوسرے ترقی پسند شاعروں نے نظمیں لکھیں۔ حیات اللہ انصاری بعض نظریاتی اختلافات کے سبب سے ترقی پسندوں کی انجمن سے کٹ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ترقی پسند تھے۔ انہوں نے بھی اپنے نقطہ نظر سے اس موضوع پر اچھے افسانے لکھے۔ ممتاز حسین، احتشام اور دوسرے مضمون نگاروں نے فرقہ واریت اور کچھ کے موضوع پر مضامین لکھے۔

ملک کی تقسیم کے ساتھ ساتھ لاکھوں انسانوں کی ایک مملکت سے دوسری میں ہجرت بڑے پیمانے پر قتل و تباہ کاری، لوٹ مار، اخلاقی قدروں کا زوال، عورتوں کے ساتھ ہراساں بدسلوکی اور ان کا اغوا وغیرہ یہ ایسے ہولناک اور دل ہلا دینے والے سانحے تھے جنہوں نے ہمارے آدمیوں اور شاعروں کے ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ان حالات میں دو مملکتوں کے قیام سے انگریزی کی حکومت کی جگہ کانگریس کی ہندوستان میں اور مسلم لیگ کی پاکستان میں

حکومتیں بن جانے سے ہماری سیاسی اور معاشرتی زندگی میں بھی گہری تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ شاید ہی کوئی مُصنّف ایسا رہا ہو جس نے ان نئے حالات کے کسی نہ کسی پہلو پر خامد فرسائی نہ کی ہو۔ اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ لیکن اگر اس قسم کے تمام ادب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہند اور پاکستان دونوں میں ہی ترقی پسند مُصنّفین کی ہی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو تعصب کی بُو سمیت سے فی الجملہ پاک ہیں جن میں انسانیت کا درد ہے اور جن میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ نئے حالات کی اس طرح تصویر کشی کی جائے جس سے ہمارے سماج کے رستے ہوتے ہوئے ماسوروں پر انگلی رکھی جاسکے اور انسان کے بہترین جذبات شعور اور قوتِ عمل کو بیدار کر کے اسے اُن سماجی حالات کو بدلنے کے لئے آمادہ کیا جاسکے جو اس کے لئے اتنی بڑی تباہی اور مصلحت کا باعث بنے۔

عامانہ سنجیدہ اور سمجھ دار لوگوں نے ترقی پسند ادیبوں کی ان کوششوں کو پسند کیا اور ان کی نگارشوں کو اچھی نظر سے دیکھا۔ تاہم بعض ایسے صاحبان بھی تھے جنہوں نے ایسے جانگزاں موقع پر بھی ترقی پسند ادیبوں پر حملہ کرنا ضروری تصور کیا۔ ان صاحبوں کے اعتراضات تین قسم کے تھے۔ اول تو ان کا کہنا تھا کہ ترقی پسند ادیب فرقہ وارانہ خانہ جنگی کے متعلق جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ ادب نہیں بلکہ پانگندہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے

۱۔ پروفیسر رشید احمد مدنی صاحب صدر شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ وہ ہمارے سخت ترین معترفین میں رہ چکے ہیں۔ لیکن کل بہار اردو کانفرنس منعقدہ پٹنہ اُسی سال کے خطبہ صدارت میں انہوں نے فرمایا:-

”بڑا بُرا خودیہ خیال ہے کہ ترقی پسندوں کا مقصد کچھ بھی رہا ہو گزشتہ پندرہ سو سال میں اردو میں موزوں اور ساریکے اعتبار سے جتنے نئے کامیاب اور مفید تجربے ہوئے اتنے اردو کی تاریخ میں کسی نہیں ہوئے۔ اور باوجود اس کے کہ ترقی پسند مُصنّفین میں کچھ ایسے عاشقِ زار بھی نہیں ہیں اس کا قائل ہوں کہ انہوں نے اردو کی بڑی قابلِ قدر خدمات انجام دی ہیں۔ البتہ یہ بات نہ پہلے بھی کہنے سے باز رہا نہ اب رہ سکتا ہوں کہ ترقی پسند مُصنّفین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک انسانیت کے بہترین مقاصد انسانیت ہی کے بہترین طور طریقوں سے پورے نہ کئے جائیں گے البتہ انہیں

یہ کہی کہ ترقی پسند ادیب خود فرقہ پرستی کا شکار ہیں مثلاً کرشن چندر کے افسانوں کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان میں ہندوؤں کے ساتھ جانبداری برتی گئی ہے۔ خواجہ احمد عباس کے ایک افسانہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں سکھوں پر حملہ ہے۔ یہ افسانہ ضبط کر لیا گیا۔ اور آخر میں ترقی پسند مصنفین پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس مملکت کے وفادار نہیں جہاں کے تھے۔ جہاں تک پہلے الزام کا تعلق ہے اس میں اس حد تک سچائی تھی کہ ترقی پسند ایک خاص انسانی اور جمہوری مقصد کے تحت ایسی باتوں کے متعلق کہہ رہے تھے جن سے ہماری معاشر کی ساری عمارت متزلزل ہو گئی تھی۔ اگر ہمارے گھر میں یا ہمسائے میں آگ لگ جائے اور اُسے بجھانے کے لئے زور زور سے آواز دے کر لوگوں کو جمع کیا جائے اور آتش زدگی کے خطرے سے نہیں آگاہ کیا جائے تو اس فعل کو پروپاگنڈہ ضرور کہا جاسکتا ہے۔ ترقی پسند مصنفین نے ایسا پروپاگنڈہ کرنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ بلکہ ان کا طرہ امتیاز یہی ہے کہ وہ عوام کو آنے والے خطروں سے آگاہ کرتے ہیں، جب ان پر ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ان میں حوصلہ اور جوش اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ جنگ و امن، قحط، فرقہ وارانہ خانہ جنگی تو خیر بڑے مسائل ہیں، ترقی پسند ادیب مزدوروں کی ایک پڑتال کو کامیاب بنانے کے لئے، چند کسانوں کی ان کی زمین سے بے دخلی کو روکنے کے لئے طلباء کی فیس کو کم کرنے کے لئے یا الکشن میں ترقی پسند جمہوری امیدوار کو کامیاب کرنے کے لئے بھی اپنے قلم کو حبش میں لاسکتے ہیں۔ اور لاتے ہیں مظلوم انسان کی بھلائی کیلئے

نہ اعلیٰ انسان وجود میں آئے گا نہ اعلیٰ ادب۔

”تقسیم ملک کے بعد جو قیامت پھی اس کو فرو کرنے اور رجعت پسند طاقتوں ٹے خرنے میں ترقی پسند مصنفین کا قلمی جہاد نہ صرف اردو ادب میں بلکہ اس دیس کی تاریخ میں شکر گزاری کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ اس قلمی جہاد میں بعض ایسی تصانیف وجود میں آئیں جن کا اردو ادب میں کلاسیکی درجہ ہے۔“

راخوڈ از ماہ نامہ نظام۔ کانپور۔ جولائی ۱۹۵۳ء

ناچیز مسامی سے بھی وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ یہی کام چھوٹے "معلوم ہوتے ہیں انہیں بڑے مقاصد کی تکمیل کا راستہ دکھاتے ہیں۔ خود غرضی اور خود پرستی کے خول میں اپنے کو بند کر لینا اپنی قوم کے کثیر عوام کی طرف سے منہ موڑ لینا جن کی محبت سے زندگی ٹھہر رہی ہے، استحصال کرنے والی قوتوں اور ظالموں کی خدمت گاری کرنا اور ان کی صفائی میں طرح طرح کی فلسفیانہ، جمالیاتی اور الٹوہی دلیلیں پیش کرنا اگر "ادب عالیہ" بغیر ان حقائق اور حرکات کے پیدا نہیں ہو سکتا تو ترقی پسندوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ نہیں بلکہ دوسرے اس کے خالق ہوں۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ اس دار و گیر کے زمانے میں بھی فرقہ وارانہ فسادات اور ان کے آثار کے موضوع پر جو ادبی تخلیق ہوئی اس میں سے بھی بہترین ترقی پسند مصنفین کی ہی نگارش ہے۔ اور اگر پائندگی حاصل ہے تو ان ہی کی نظموں اور ان ہی کے لکھے ہوئے افسانوں اور مضامین کو۔

فیض کی نظم جو اس مصرع سے شروع ہوتی ہے۔

یہ داغ دانا آج لایہ شب گزیدہ سحر

کبھی بھلائی جاسکتی ہے؟ اس میں جذبات کی شدت کے ساتھ جن حقائق کی حسین و نازک مصوری کی گئی ہے وہ ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد سے شروع ہونے والے پورے دور کی ماہیت کا فکارانہ تعین کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے ان کی صداقت اور زیادہ واضح ہوتی جاتی ہے۔

اور شمالی ہندوستان خاص طور پر مشرقی اور مغربی پنجاب میں فرقہ وارانہ تباہ کاریاں اور اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی ابتلا کی ہولناک کیفیت کو انسانیت کے گہرے درد اور دل کو پھیلا دینے والی بے رحم صداقت کے ساتھ ندیم نے اپنی نظم "آزادی کے بعد" میں جاودانی بخشش ہے۔

روٹیاں بٹیوں سے ملتی ہیں عصمتوں کی سبھی دکانوں
پیٹ بھرنے کے بعد باقی ہے خون کا ذائقہ زبانوں
آدمیت پیٹ کے ملتی ہے اپنے بچپن کے رگزاروں کو
جیسے معزول شہر مار گئے اپنی غفلت کی یادگاروں
اور اس نظم کے آخری دو بند جن میں خاک و خون میں غلطاں ہونے کے باوجود

نئی زندگی کی فتح پر شاعر کے یقین کا ایسے سنہرے نعروں کے ذریعہ اظہار کیا گیا ہے جن کی بازگشت روح کی گہرائیوں کو تازہ کر رہی ہے۔

ایک آفاق گیر سناٹا، زندگی! زندگی! پکارنا ہے
سٹپٹاتا ہے اپنے ہونٹوں سے خون کی سیڑیاں اُٹارتا ہے
زندگی کو سمجھانے کی مہم، کب مقدر کے انتظار میں ہے
یہ زمین، یہ خلا کی رقاصہ، آدم نو کے انتظار میں ہے

ترقی پسندوں پر فرقہ واریت کا الزام بھی نہ تھا۔ دونوں طرف سے فرقہ واریت سے ان پر یہ الزام دھرتے تھے جس زمانہ میں فرقہ واریت جنون کی حد تک پہنچ جائے اور معمولی انسانی اقدار بھی فراموش کر دی جائیں ظاہر ہے کہ ایسے میں تمام وہ لوگ جو انسانیت، تہذیب، اور حب وطن کے نام پر امن و آشتی کی کوشش کریں گے ضرور معتبوب کئے جائیں گے۔ تاہم ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اپنی قوم کی شریف ترین روایات کا اظہار کرنے کی یہ کوشش کر رہے تھے نہ کہ وہ لوگ جو اپنی جانب کی زیادتی اور ہمت پر پردہ ڈال کر دوسرے فرقے کو شیطانی رنگ میں پیش کرتے تھے اور اس طرح سارے ملک کی فضا کو زہریلی بنا کر جتنی اور حیات کش طاقتوں کو مضبوطی پہنچاتے تھے۔ یہ گیارہ وفاداری کا سوال اس الزام کا جواب دینے کی مہم کو چندال ضرورت نہ تھی۔ اہل اقتدار ان کے مددنیوں اور ان کی خوشامد کرنے والوں کی طرف سے ہم پر یہ الزام مضحکہ خیز تھا۔ اس لئے کہ ان میں سے اکثر نے اپنے وطن اور قوم سے وفاداری کا اظہار تک ۱۹۴۷ء سے ہی شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کی وفاداری اور چاہتیں غبار کے ساتھ تھیں، تاریخ کا پہلہ گھومنا رہے گا اور آخر وہ دن آئے گا جب دربار وطن میں ان کی اور ہماری دونوں کی وفاداریاں پرکھی جائیں گی۔ اور اس وقت سب اپنی جزا اور سزا کو پہنچیں گے اور وہی فیصلہ سچا اور قطعی ہوگا۔

حرفِ آخر

پچھلے صفحوں میں ۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۷ء کے وسط تک ترقی پسند ادب کی تحریک کی ایک تاثراتی اور چلتی پھرتی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گورنمنٹ حروف اپریل ۱۹۴۷ء تک انجمن کا جنرل سیکرٹری رہا۔ لیکن ملک کی تقسیم اور بھارت اور پاکستان کے آزاد مملکتوں کی حیثیت سے قیام کے بعد دراصل اس تحریک کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ۱۹۴۷ء میں پاکستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین عیسویہ قائم ہوئی۔ کل ہند انجمن کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد چند در چند مجبوریوں اور قباحتوں کے سبب سے میرے لئے اس تحریک میں عملی حصہ لینا ناممکن ہو گیا۔ اس لئے اس نئے دور کے حالات کی لمبا حلقہ نقاشی کا میں اہل نہیں ہوں۔ انجمن کے دوسرے اراکین اس کام کو مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں اور مجھے اُمید ہے کہ وہ اسے انجام دیں گے۔

بھارت اور پاکستان دونوں میں ۱۹۴۷ء کے بعد ترقی پسند مصنفین کی تنظیم کو نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جدید ادب کے ارتقاء پر نگاہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ ترقی پسند ادب کی تحریک آج پہلے سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پر پھیل گئی ہے۔ اور بہت سے نئے لکھنے والے اس سے متاثر ہیں۔

قومی تہذیب و تمدن کو اس کی بہترین صورت میں برقرار رکھنے اور اسے درج و ترقی کی نئی درشاں منزروں کی طرف بڑھانے کی کاوش اور جدوجہد میں جمعیاتی طاقتیں رکاوٹ تو ڈال سکتی ہیں، اندرونی آویزشیں یا کم نظری سے پیدا ہونے والی خامیاں ترقی کی رفتار کو دھیمی کر سکتی ہیں، لیکن ایسی تحریک جسے اس آگ سے حرارت ملتی ہے، جو جمہور کے سینے میں دھک رہی ہے نہ دباؤ کی نہ ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کا مستقبل اس کے ماضی اور حال سے زیادہ روشن ہوگا۔

کلیدِ گنجِ سعادت قبولِ اہلِ دل است مباد کسِ ردینِ کنہِ شک و ریبِ گند
(حافظ)

سنٹرل جیل، محمد، بلوچستان
۱۷ جنوری ۱۹۵۴ء

اِشَارِیۃ (الذی یخس)

روشنائی

فرقہ بندی،
شیخ احمد

۱۰۴	آل احمد سرور
۲۷۳-۱۸۳-۱۷۶-۸۱-۶۵-۴۴	مولانا الطاف حسین حالی
۳۰۹	اما شکر بوشی
۲۰۶-۲۰۱	امرت رائے
۱۳۳-۹۶-۳۴-۱۹	پنڈت امر ناتھ جھا
۳۵۴	امتیاز علی تاج
۳۱۶	انابھاؤ ساہی
۲۱۲-۲۰۹	اندروال یا تنک
۴۰۵	آنند کو شلا این
۲۰۱-۱۹۲-۱۲	پنڈت آنند ترائن سہا
۲۹۲	انیل دمی سلوا
۲۹۷	اوردے شکر
۱۹۱	اوم پرکاش سنگھ
۱۰۱	امسر اینی بسندھ
۴۲	بابا پیارے لعل بیدی
۲۲۶	بدھ دیو بوس
۲۴۶-۲۴۲-۱۹	(چودھری) برکت علی
۱۰۱	(پنڈت) برج نرائن چکبست
۲۴۲-۶۱-۵۶ تا ۵۴	برہما ایشیر احمد
۲۰۲-۱۹۳	بشمیر ناتھ پانڈے
۱۹۶	بشواناتھ داس
۴۴	بھگت سنگھ
۳۱۹ تا ۲۱۶-۲۲۷	بلراج ساہنی
۳۵۵	بلونت گارگی

۱۰۷	دہشت گردانہ سی داس چتر ویدی
۳۱۹-۳۱۶	بنائے رائے
۳۸۵-۲۹۳-۲۰۹	بھوگی لعل گاندھی
۴۰۶	پرکاش چندر گپت
۲۲۴	پرمانا چودھری
۲۷	پرمود سین گپتا
۲۶۲	پرودیت شاہدی
۱۹-۲۲-۳۵-۳۶ تا ۳۹-۴۰-۶۴-۹۴ تا ۹۶	ننشی پریم چند
۱۰۵-۱-۶-۱۰۸-۱۱۳ تا ۱۱۵-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۵۱	
۱۵۲ تا ۱۶۰-۱۶۳-۱۹۹-۲۱۵-۳۰۳-۳۱۹	
۳۱۶	پریم دھون
۱۰۷	دہشت گردانہ کمرش شری
۳۷۲-۳۵-۳۶۵-۳۷۳	(ڈاکٹر) تارا چند
۲۲۶	تارا شنکر بنرجی
۲۳۲	تارا شنکر سین گپتا
۳۱۶	تموتی مترا
۱۶۹	تلسی داس
۳۵۹-۳۵۸	تلوک چند موم
۲۲۵	تی۔ ایس۔ ایلیٹ
۳۹۶-۲۵۲-۱۶۷	جان تارا نتر
۱۸۵	ڈاکٹر جان گل کمرش
۲۶۵ تا ۲۶۸	(مرزا) جعفر علی خان انور
۲۵۵-۲۶۶-۲۶۸-۲۹۷-۳۱۴-۳۲۰-۳۲۳	جگر مراد آبادی
۳۹۶-۳۳۲	

خدیجہ مستور

خواجہ احمد عباس

۳۲۲

۱۶۷-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۸-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۷-۳۱۸

۳۶۳-۳۶۴-۳۸۲

خواجہ محمد صادق

خواجہ محمد شفیع

۷۷

۳۳۵ تا ۳۴۶-۳۴۹

دامین

ہی کمر

دہیتی

دیا ترائن نغم

دیوند ستیارتھی

ڈیوڈ گلیٹ

(ڈاکٹر) ذاکر حسین

زبیر ناتھ ٹیکور

۳۲۷-۳۱۶

۳۵-۳۸-۴۰

۳۴۴

۴۲-۴۱۴

۹۵

۱۱۵-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۹-۲۰۷-۲۱۳-۲۲۳-۲۲۵

۳۳۷

۴۲-۲۶۲-۲۶۴

۳۸۱-۳۸۳

۳۵

۴۳

۱۰۴-۳۵-۴۰-۴۰

۱۹۱

۱۸۲-۱۸۹-۱۹۰

۳۰۴-۴۰۵ تا ۴۰۷

۶۵

۲۳-۲۶۲-۲۶۴-۲۶۸-۲۹۴-۳۹۵

راجندر سنگ بیدی

راجہ صاحب محمود آباد

راجہ شریلی

رالف فاکس

رام بلاس شرما

رام کرشن بیتی پوری

رینڈس رام نریش ترمیٹھی

رائیل سانکر تائن

رتن ناتھ سرشار

(پروفیسر) رشید احمد صدیقی

اگر کٹر اور شدید جہاں

1. 99.44.44.44 100-100-100-100

PAI-149-174-114-1-A-1-6

1944-1945-1946-1947

PPA-104

141

٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥

///

१३१

10/10/2017

- 10N, 10N-1K, 1K, 1.5K, 2K, 3K, 4K

1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000

4-4

770

فہرست مضامین (Index) - ۲۶۷-۲۶۸

६।११

۱۸-۲۹، ۳۹، ۴۸، ۵۹، ۶۹، ۷۹، ۸۹، ۹۹، ۱۰۹، ۱۱۹، ۱۲۹، ۱۳۹، ۱۴۹، ۱۵۹، ۱۶۹، ۱۷۹، ۱۸۹، ۱۹۹، ۲۰۹، ۲۱۹، ۲۲۹، ۲۳۹، ۲۴۹، ۲۵۹، ۲۶۹، ۲۷۹، ۲۸۹، ۲۹۹، ۳۰۹، ۳۱۹، ۳۲۹، ۳۳۹، ۳۴۹، ۳۵۹، ۳۶۹، ۳۷۹، ۳۸۹، ۳۹۹، ۴۰۹، ۴۱۹، ۴۲۹، ۴۳۹، ۴۴۹، ۴۵۹، ۴۶۹، ۴۷۹، ۴۸۹، ۴۹۹، ۵۰۹، ۵۱۹، ۵۲۹، ۵۳۹، ۵۴۹، ۵۵۹، ۵۶۹، ۵۷۹، ۵۸۹، ۵۹۹، ۶۰۹، ۶۱۹، ۶۲۹، ۶۳۹، ۶۴۹، ۶۵۹، ۶۶۹، ۶۷۹، ۶۸۹، ۶۹۹، ۷۰۹، ۷۱۹، ۷۲۹، ۷۳۹، ۷۴۹، ۷۵۹، ۷۶۹، ۷۷۹، ۷۸۹، ۷۹۹، ۸۰۹، ۸۱۹، ۸۲۹، ۸۳۹، ۸۴۹، ۸۵۹، ۸۶۹، ۸۷۹، ۸۸۹، ۸۹۹، ۹۰۹، ۹۱۹، ۹۲۹، ۹۳۹، ۹۴۹، ۹۵۹، ۹۶۹، ۹۷۹، ۹۸۹، ۹۹۹

٢٥٩٦٢٥١-٢٢٢-٢٢٢-١٤٢-١٤٤-٢١-٢٢

19-44-41-46-47-48

١٧-١٨١٨-١٨١٩-١٨٢٠-١٨٢١

142

14C.1.C

12.4

101-102-103-99-72-74-75-77-19-1A

№ 247, 248, 251, 250, 251-252, 211, 109

410

CPA

رضا، تعمیر کی

۱۰ شمس رضا علی

رضی عنہم اُپدی

رضیہ سہ ماہیہ

رفعت سروش

رفع الحمد لله

ریش چندر سہا

رنگوبتی سہائے فراق گورکھپوری

۴۴

ساختار زندگی

ساختار نظامی

سیدہ حسن

سید جہاںشیر چوہدری

سہ ماہیہ ریاستی چھاپان

ستیش محمد آ

سجاد ظہیر

۳۰۶	پہچانیا
۲۳۳-۲۳۰-۲۲۵-۲۱۷	سریندر ناتھ دت
۱۸۲-۱۸۱-۱۹	سرتیج بہادر سپرو
۱۸۳-۸۳-۸۱-۷۵	سر سید احمد خاں
۳۷۵-۲۱۳-۱۴۱-۱۳۵-۱۰۵	سر دتتی تائیڈو
۲۰۱	سریندر بالو پوری
۳۲۲ تا ۳۲۱-۲۸۲ تا ۲۸۱-۱۷۹	سعادت حسن قنٹو
۱۴۹	سعدی
۳۴۹-۳۴۷-۳۴۵	(قاضی) سعید احمد
۳۷۳-۳۷۲	سلیمان ادریب
۳۹۵-۳۲۰	(مولانا سید) سلیمان ندوی
۲۷۵-۱۹۲-۱۴۱-۱۰۷	سمترا تندن پنٹ
۲۳۲	سومندر ناتھ ٹیگور
۱۹۲	(پنڈت) سندھ لعل
۲۲۱-۲۳۹	شوآنکی شرما
۴۳	سومناٹھ چیت
۳۳۷	سہیل عظیم آبادی
۱۷۰-۱۶۹-۱۶۷-۱۶۶-۱۶۵	شاہد احمد
۳۷۳-۳۷۲	شاہد صدیقی
۳۲۱-۲۰۱	شاہد لطیف
۱۸۳-۸۲	(مولانا) شیلی نعمانی
۱۶۷	شرف اظہر علی
۳۰۷-۳۰۶	شری پڈوانجی

۲۶۵	شرعی پتہ رائے
۷۹	مولوی شریعت اللہ
۳۴۴-۱۷۱	شمشیر سنگھ نرولا
۲۵۲	شمیم کربانی
۳۱۹	شہباز مٹرا
۱۶۷	شہاب ملیح آبادی
۱۸۰	شیام کمار میمن
۳۱۶	شیرا بھائیہ
۳۴۴-۲۸۱-۲۶۵-۱۹۱-۱۷۱-۹۲-۳۲	شیو دھان سنگھ چوپان
۱۵۶	شیو رائے
۳۱۶	صاحب سنگھ مہرا
۲۶۳-۲۸۵-۲۴۲	(مولانا) صلاح الدین
۳۸۵-۶۱ تا ۱۹	صوفی غلام مصطفیٰ تبسم
۱۵۴	صوفیہ وادیہ
۱۶۷	ڈاکٹر فیاض الدین
۳۴۴	طفیل احمد خان
۳۳۱-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۱	ظہار منصاری
۸۲-۸۲-۴۴	ظفر علی خاں
۳۵۸-۳۵۷-۳۰۲-۲۶۴	ظہیر کاشمیری
۱۸۵-۱۶۷-۱۷۱-۶۰	(ڈاکٹر سید) عابد حسین
۳۲۲	عادل رشید
۳۶۳	عالم خوند میری
۲۶۴	عبادت بھیلوی
۲۵۱ ۳۴۴-۳۱-۳۹۹-۲۶۴	عبداللہ ملک

(مولوی) عبدالحق

۳۵-۳۹ تا ۴۰-۴۲-۴۳-۱۴۱-۱۵۳-۱۵۹-۱۶۷

۱۸۳-۱۸۴-۱۸۸-۲۵۴ تا ۲۵۵

۵۳

د. شکر، عبدالرشید

۲۲۷

مولانا عبدالرزاق طبع آبادی

۳۸

ڈاکٹر عبدالستار مدنی

۲۵۵

عبدالسلام خورشید

۳۵-۲۹۵

مولانا عبدالسلام ندوی

۱۰۲-۱۰۹-۱۲۵-۱۲۸-۲۰۱-۲۰۲-۲۱۳-۲۱۵-۲۱۷

ڈاکٹر عبدالعلیم

۲۱۹-۲۲۰-۲۲۹ تا ۲۳۶-۲۵۱ تا ۲۵۲-۲۵۹-۲۶۱

۲۸۱-۲۸۲-۲۸۵-۳۳۴-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۱ تا ۳۴۲

۴۰-۶۰-۱۴۱-۱۵۱-۱۶۴-۳۰۱-۳۱۹-۳۵۰

قاضی عبدالغفار

۳۶۵-۳۷۱-۳۷۳

۴۴

(شیخ) عبدالقادر

۳۳

(مولانا) عبدالماجد وریا بادی

۱۹-۴۴-۱۴۱-۱۸۴-۲۸۵

عبدالمجید سالک

۳۵۰-۳۵۳

عبدالمجید مہدی

س. اہم مسئلہ بر نظر باقی یک جہتی کے ساتھ ساتھ

۳۳۶-۳۳۷

(پروفیسر) عزیزناحمد

۳۲۱-۳۳۴-۳۳۵

عصمت چغتائی

۲۰۱-۳۳۸

علی اشرف

۱۶۷

علی الطہر

۲۵۲-۲۶۱

علی جو آذر پدی

۸۶-۱۰۲

علی برادران

۱۶۷-۱۶۸-۲۰۱-۲۲۷ تا ۲۳۶-۲۴۷ تا ۲۵۳

علی سرور جعفری

44-38861-4A1-44361-401

۵۰۵-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵

04-04-00-PAZ-PAO-P44-P40

49

129-109

११

49

01-1062-1064

192

 $\frac{1}{2}$

174

121535-128-44-41-596-546194

የጋራ ስራዎች ለማጠናቀቅ

11-11-14, 149-140, 145-146, 147

1994-1995-96

REC-12

1999-2000

FAQ

715

217-218

249

NY-194

121

۲۵۲

تالیف

غلام رسول مہر

قادر غنخاری

فکر آئینسٹین

فہرست

فیروز زردینا منصورہ

فخریہ

قیمن احمد فیض

قاسمی محمد احمد

قدوس مہربانی

قیوم انظر

کاڈویل

کارن قورمق

کاکا اٹھو ہر حسین

کاکا کا لیلک

کاتھلی پیرن مسون رکھشا

گرتار سنگه و گل

گرمستان راؤ

کمرشیں چند

12

P4P-P4P-P4P-P4P-P4P-P4P-P4P-P4P

PPF-PPI-P-O-PAA-PAP-PAP-P4D-P4P

፳፻፲፱-፳፻፲፱.፳፻፲፱.፳፻፲፱ ለ ሥራ ሥራ

01-186-187-148

54

15-16-17

የግብርና ሚኒስቴር

٢٦٣-٥-٤-١١-٢٠-٢٠٠٠م - ٢٠٠٠م

PA9-PA6

PA. 20

۳۹۳

777-174

WALPAC

PA6-PP6-PP6-PP1-PA

194-195-196-197-198-199-200

1094

142

18C-18P-K9C4-141-51.5-72

129124-APS-APS

22

1000-1000-1000-1000-1000-1000

مسعودی ۱۰۲۰

142

لکرم سنگدھان

کند و پوی بیٹو پادھیائے

کتابخانه لاله قشقی

کیفی اعظمی

الحيف احمد

یاما ویدیک

ماٹک بینزچی

ماہر القادری

مجموع سلطان پوری

مجنوں گورکھپوری

محسن عبد اللہ

(ڈاکٹر) محمد اشرف

ذاکتر محمد اقبال

محمد حسین آزاد

محمد دین تاثیر

(مولانا محمد علی)

محمد علی جناح

محمد مہدی

چودھری محمد علی اردو لوی

(ڈاکٹر) محمود النظم

۳۲۱

۱۱۱-۱۰۹-۱۰۴

۲۷-۲۲ تا ۵۷-۵۹-۹۹-۱۰۰-۱۰۲-۱۰۵-۱۰۷-۱۹

۱۲۷-۱۲۸-۱۲۷

محمود شیرانی

محمود علی قصوری

زیر و فیض، محی الدین زور

مخدوم محی الدین

۴۳

۴۲

۳۵

۱۶۶-۲۵۲-۲۶۱-۳۰۱-۳۰۷-۳۱۲ تا ۳۱۳-۳۱۷

۳۲۲-۳۳۵-۳۴۰-۳۴۳

۳۲۸-۳۵۷

۳۲۱-۳۲۲

۲۵-۲۵۲-۲۶۱

۲۳۴-۲۴۰-۲۴۵-۳۳۸ تا

۲۵۲-۳۳۵

۲۴۴

۲۷-۲۲ تا ۲۶۱-۲۶۲-۲۶۸-۳۲۱-۳۲۸

۲۶۸-۳۲۱-۳۲۴-۳۲۷-۳۳۷-۳۴۳-۳۷۳-۳۷۷

۳۸۵-۳۸۹-۴۱۱

۵۴-۵۵

۳۲۱

۸۴-۱۵۳-۱۸۲-۲۰۲-۲۲۹

۲۹۴-۳۲۱-۳۲۲

۲۸۵-۲۹۶-۳۹۱

۲۷۳

محمود جالندھری

مدھو سون

مسعود اختر جمال

سید مطلبی فرید آبادی

مغین احسن جندبی

مقیم الدین فاروقی

(ڈاکٹر) ملک راج آنند

ممتاز حسین

ممتاز شاہنواز

ممتاز مفتی

مہاشما گاندھی

مہندر ناتھ

میراجی

میرانیس

۶۲	میرزا ادیب
۱۸۲	میکسم گورکی
۱۹۲	دہلیو میتھلی شرن گپت
۲۵۲-۱۰۲	آچارہ، نریندر دیو
۱۹۱-۳۲	نریندر شرما
۱۸۳-۸۱-۸۰-۶۵	نذیر احمد
۳۶۳	نظر حیدر آبادی
۲۸۲	ن-م-راشد
۳۸۵-۳۶۳	نیاز حیدر
۱۱۹-۱۱۸	رمولانا، نیاز فتحپوری
۲۸۵-۲۸۴	والسائن
۲۷۳	دارش شاہ
۳۹۶-۳۱۷-۳۱۶-۳۱۵	دامتی جونپوری
	وحید بنارسی
۳۰-۲	ولد شول
۳۶۲	وشو امتر عادل
۲۵۲	وقار انالوی
۲۰۱-۲۲	وقار عظیم
۶۶	ہریش چندر بھارتیند
۳۵۶-۳۵۵-۲۶۴	ہنس راج رستہر
۳۱-۲۹-۲۷	ہمتی سنگھ
۳۸۵-۲۰۹	ہیرالال گودی والا
۲۷۱-۲۲۲-۱۲۷-۱۲۶-۲۷	ہیرن مکھنرجی
۷۱-۶۷	(ڈاکٹر) یوسف حسین خاں
۱۲۵	یوسف مہر علی

تنظیمیں، تحریکات اور قومی ادارے

۴۴

۲۴۶-۱۶۵-۸۸

۸۳-۸۱-۷۶

۱۹۴

۲۱۲-۱۹۴

۲۳۷-۲۵۴-۱۸۷ تا ۱۵۱-۱۶۷-۱۸۷

۱۷۴-۱۶۴-۱۴۰-۱۳۸-۱۳۴-۲۵-۲۳-۱۹

۲۳۴-۲۳۳-۲۲۲-۲۱۲-۲۰۸-۲۰۲-۱۹۵

۲۸۱-۲۶۱-۲۶۷-۲۵۹-۲۴۶ تا ۲۴۵

۶۵

۲۴-۲۳

۲۰۸-۱۵۱

۱۷۳

۱۷۳

۱۸-۲۰-۲۲ تا ۲۶-۳۱-۳۴-۴۱-۵۲-۶۰

۳۸۰-۲۱۳-۲۰۷-۲۰۶-۱۹۱-۱۱۹-۸۹

۶۳ تا ۵۳-۴۷-۴۳-۳۴-۳۱-۲۷ تا ۲۴

۱۴۰-۱۳۸-۱۳۲-۱۲۸ تا ۱۲۵-۱۲۳ تا ۱۱۵-۸۹

۱۹۶-۱۹۶-۱۹۶-۱۸۹-۱۸۱-۱۶۹-۱۶۶-۱۹۴

۲۲۰-۲۲۳-۲۱۵-۲۱۳-۲۱۲-۲۰۶-۲۰۲-۱۹۷

اترار جماعت

اسٹوڈنٹ فیڈریشن

اسلام

آکسفورڈ مجلس

آل انڈیا کانگریس کمیٹی

انجمن ترقی اردو

انجمن ترقی پسند مصنفین

انجمن حمایت الاسلام

بہار اردو کانفرنس (پٹنہ) ۱۹۵۳ء

بھارت سماجیہ پریشد

پنجاب ترقی پسند مصنفین

پنجاب کسان کمیٹی

ترقی پسند تحریک، ادب ادیب

ترقی پسند مصنفین

.. PPO - PK - PIP - PAAT - PAP - PAM

P2W-P4N-P7A-P8Y-P9Z-P10

11-746-7A0

124

WPA-149

PA9-11-44-98-00

№. 197-197-97-11-2.

FD-309

PPH-AP-127-46

CP

49

14

194-199-194-142-102-92-14-42

141-149-140-147-AA

103

133

123-143

147

10

14. 14A-14C-14Y-1-E-9W-AA-VW

79-144-122-190-140-141-142

144

///

تحریک سولہ ماہ قمرانی

جامعہ علمیہ اسلامیہ

خلافت تحریک

سوشلزم، سوشلسٹ

علماء فرنگی محل

علیگنڈ تحریک، علیگنڈ مسلم یونیورسٹی

غمریاریں

فرائض و ترکیب

کاشی و دھیا پٹ

1536

کننگریم سو شلیمه رازدی

کائنات کے کھنڈے پھیل رہے ہیں۔

کے لیے سزاؤں کی ضرورت

کسان کا عرس

کسان سے چھٹ

لے بند لسان میٹھی

فل پند سر

کافرتیں

کیمیائی

پانچویں

۶۵	مسلم ایجوکیشنل کانفرنس	۴
۳۱۱-۳۸۱-۳۷۱-۳۶۸-۲۸۹-۲۵۱-۲۴۹	مسلم لیگ	
۸۸	توہوان بھارت سبھا	۹
۶۵	نالگری پریپارٹی سبھا	
۱۵۹-۱۰۲-۸۶-۶۲	(تحریک) نان کو آپریشن	
۹۵	ہندی پریپار سبھا	
۴۲	ہندی ساہتہ سمیلن	

ج۔ رسالے اخبارات اور تحلیقات

۲۷۲-۲۸۵-۲۷۹

ادبی دنیا (لاہور)

۸۲-۲۲۲-۳۲۴-۲۵۹-۲۶۳-۲۶۵-۲۷۹

ادب لطیف (لاہور)

۳۵۶

۳۳

انکارے

۲۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰

اسٹیشن (انگریزی)

۲۶۸

آہنگ

۳۵-۳۵

ایمان

۲۹۱

بہشتی کرائیکل (انگریزی)

۲۵۳

پرچم (لکھنؤ)

۲۰۹

پرتکچہ (بنگال)

۴۹

پنج تفر

۱۲۶

پیام، روزنامہ

۶۵

تہذیب الاخلاق

۱۹۱

نفتا

۳۵

زمانہ (کامپور)

۴۴

زمیندار (لاہور)

۱۲۳

ساقی

۱۸۳

سوریا

۱۷۷-۱۷۸

شاہجہاں

۲۵۹

شہین (پٹنہ)

۲۹۸	دومی جنگ
۸۳	کامریٹ
۲۵۹-۲۰۱-۱۵۳	کلیم
۱۹۰	کویتا کو سودی
۱۹۳	گیتا بجلی
۲۶۲	سندن کی ایک رات
۲۴	مخزن
۲۲۵	معارف
۲۶۳	منزل (لکھنؤ)
۳۳۳-۳۳۱	نظام ہفتہ وار
۸۴	نقوش
۷۷۹	نگار
۲۵۲-۹۴-۲۰۰-۲۵۹-۲۶۵-۲۷۹-۲۹۹	نیا ادب (لکھنؤ)
۲۲۵-۳۳۳ تا ۳۳۶-۳۶۰-۳۸۲-۳۸۵	
۲۷۶	نیاز ماکہ
۲۳۱-۲۱۷	نیو اڈین لشکر (انگریزی)
۲۲۲	ہمایوں (لاہور)
۲۵۳-۲۵۲	ہندوستان (لکھنؤ)
۲۶۵	ہنس

مقامات صوبہ جات اور ممالک

۳۸۴-۲۰۹-۱۸۱	احمد آباد
۱۹۶	اڑیسہ
۱۹۳-۱۹۳	آکسفورڈ
۲۵۱-۲۵۰-۲۰۲	آگرہ
۱۰۱-۹۳-۹۲-۸۹-۵۵-۴۶-۳۶-۳۲-۳۳	الہ آباد
۲۳۱-۱۹۲-۱۹۱-۱۸۳-۱۸۰-۱۶۶	امر تسر
۲۵۲-۱۷۳-۶۶-۴۵-۴۴-۳۵-۲۷	آندھرا پردیش
۳۱۵	خریزوں
۲۹۸-۲۹۲-۲۸۹-۲۵۹-۲۰۹-۱۸۱-۲۸-۲۷	بمبئی
۳۱۵-۳۱۱-۳۱-۲۰۷-۲۰۶-۲۰۴-۲۰۳-۲۰۲	
۲۳۳-۲۱۸	
۱۵۵-۱۵۳-۹۲	بنارس
۲۲۳	بنگال
۲۰۱	بہار
۲۰۹	بھواریہ
۱۸۵-۱۸۳-۲۵	پاکستان
۲۵۹-۱۶۶	پٹنہ
۲۰۷-۲۰۵-۲۲	پونا
۴۱	میرس

لکھنؤ

۱۵۲-۱۱۳ تا ۹۹-۹۳-۵۳-۴۵-۳۳
 ۲۲۲-۲۱۵-۲۰۱ تا ۹۳-۱۸۰-۱۶۸-۱۶۶-۱۶۳
 ۲۵۳-۲۵۲-۲۴۹ تا ۲۴۶-۲۴۲-۲۳۲-۲۳۱
 ۲۴۳-۲۴۰-۲۹۸-۲۸۴-۲۷۷-۲۶۳ تا ۲۵۹

۳۴۴

۳۱۵-۳۰۲

۱۱۸

۲۰۹

۲۰۹-۲۰۸

۲۱۳-۲۱۲

۲۱۴-۱۹۴

ملا پاد

میرٹھ

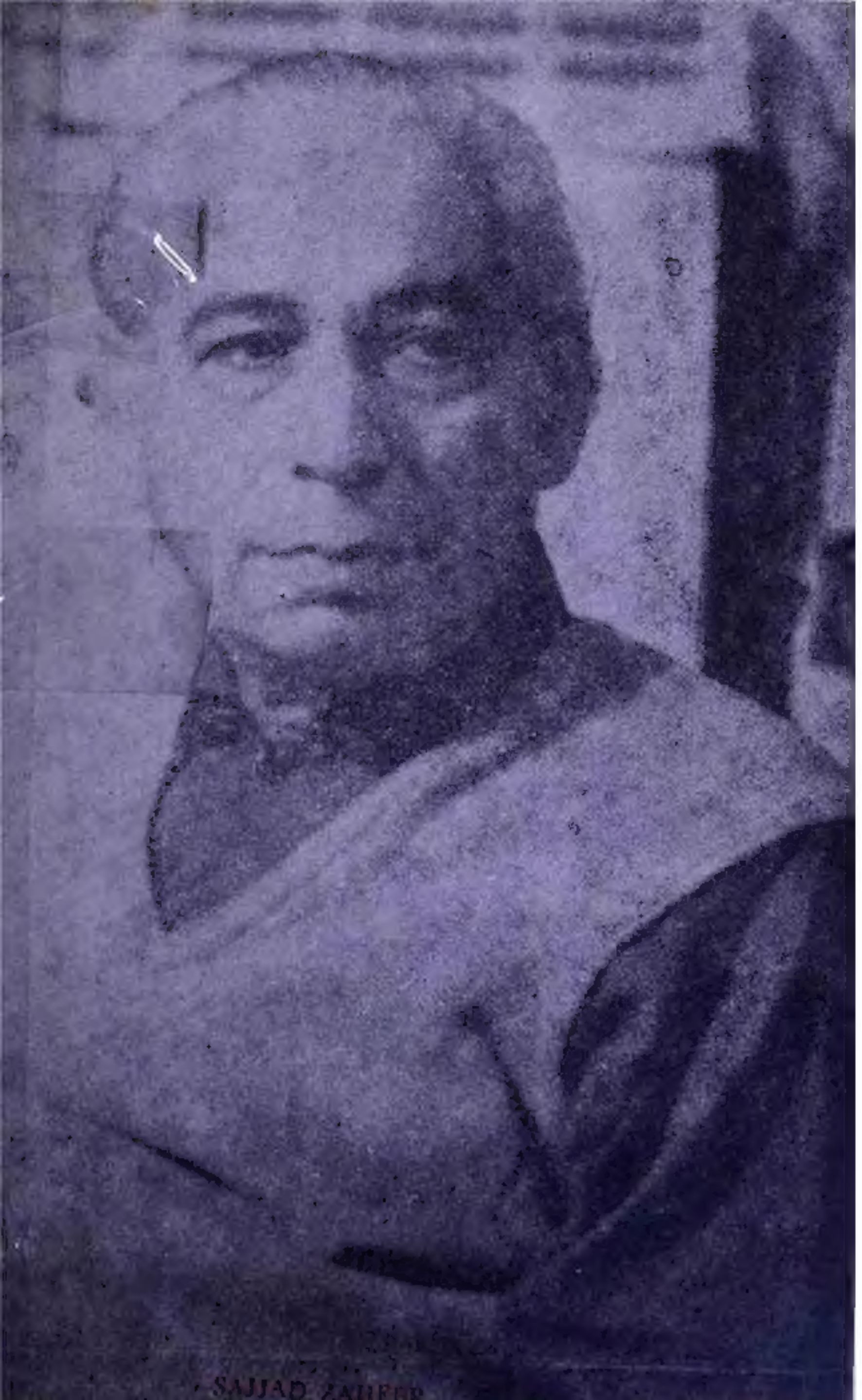
میسور

ناگپور

ہری پورہ (بکئی)

یورپ

SAJJAD ZAHEDI